

الفكر المعاصر

العدد ٥ مايو ١٩٦٩

الهيئة العامة
للقراءة

عدد ممتاز

مجلة الفكر المفاضر

رئيس التحرير :

د . فؤاد زكرىا

مشاردا التحرير :

د . انسامة الخولى

انيس منصور

د . عبد الغفار مكاوى

د . فوزى منصور

مكرتير التحرير :

جلال العشرى

المشرف الفنى :

صفوت عباس

تصدر شهرىبا عن :

المؤسسة المصرىة العامة
للتأليف والنشر

ه شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨ / ٩٠١٢٩٩ / ٩٠١١٩٧

صفحة

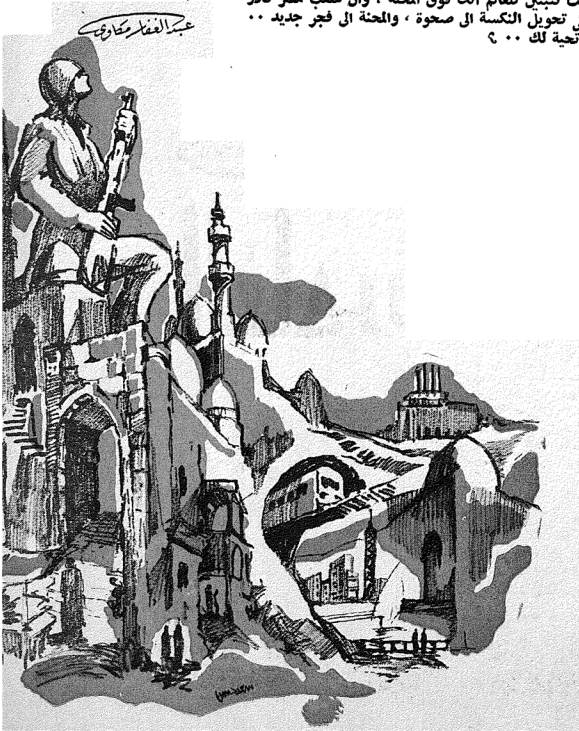
٤	تحية لك د . عبد الغفار مكاوى	٤
<u>حول ندوة الفية القاهرة</u>		
٦	القاهرة مدينة ثقافية د . ابراهيم مذكور	٦
١٢	تاريخ الأزهر وتطوره د . سعيد عبد الفتاح عاشور	١٢
١٨	الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القاهرة تقديم : د . فؤاد زكريا	١٨
٢٨	قاهرة الألف عام تقديم : جلال العشرى	٢٨
٣٧	الأفغانى باعث النهضة الفكرية د . حسن حنفى	٣٧
<u>كتب جديدة</u>		
٤٩	مصر الاستعمار والثورة عرض : د . خليل صابات	٤٩
٥٨	القاهرة عرض : صلاح المداوى	٥٨
<u>دراسات من الندوة</u>		
٦٤	تأسيس القاهرة وتعبيره عن الرقى الانسانى ريجيس بلاشير	٦٤
٦٩	الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعلماء القاهرة عفاف لطفي السيد	٦٩
٧٥	جمال الدين الأفغانى في القاهرة د . عثمان أمين	٧٥
٨٠	أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها محمد خلف الله أحمد	٨٠
٨٩	تاريخ القاهرة الاقتصادى سليمان مصطفى زبيس	٨٩
٩٧	اسهام الفاطميين في الفلسفة الإسلامية محجوب بن ميلاد	٩٧
<u>لقاء الفكر</u>		
١٠٤	مع د . أحمد عزت عبد الكريم اعداد : سامح كريم	١٠٤
١١٠	مستشرقان من الشرق والغرب اعداد : فتحي العشرى	١١٠
<u>ندوة الفكر</u>		
١١٤	في معرض الفن الاسلامى اعداد : عبد المجيد شكرى	١١٤

تحية لك

تحية لك يا مدينتي الجميلة الخالدة ..
يا ابنة الفسطاط والقطن ، وحفيدة منف وطيبة ..
يا ذات الألف عام ، والألف مئذنة تمجد اسم الله ليل نهار ، ومئات
الأبراج تدعو أجراسها للسلام على الأرض ..
تحية لك يا من صنعت لك الطبيعة جبلا شهما يحرسك ، وصحراء
عن الجانبين تدفئك ، وشريانا من دم الحياة كان دمعة ذرفتها إيزيس ،
ولم يزل يحمل إليك وعد السماء الأرض بالفردوس ..
تحية لك يا زهرة افريقيا ، ومنازة الاسلام ، وقبله العروبة ، وملتقى
الشرق والغرب ..
تحية لك وأنت تجاهدين المحنة ، وتتجاوزين النكسة ، وتصمدين
بارادة أبناك لبرابرة العصر المغرورين المغامرين ..
تحية لك يا سفينة الحضارة العظيمة الراسخة ، مهما تقلبت
الأمواج من تحتك ، وثارت الرياح من حولك ، وحاول القراصنة الجند
أن ينالوا منك ..
تحية لك يا معلمة الثبات والصبر والاستقرار وأنت تواجهين صعاليك
الأرض المزوردين بحراب العلم والفكر ، وسموم الجنس والتعصب ، وطوفان
التضليل والزيف الحديث ، فتبتسمين ابتسامة الجبل للفران الجرباء ..
تحية لك أيها الأم الغالية الصابرة وأنت تربي بناتك على ضفاف
القتال ينزفن الدماء من أجلك ، ويحتملن خراب البيوت وهجرة الأبناء
في سبيلك ..
تحية لك يا قلب أمنا الوديع الطيبة التي طالما استخف العدو بطبيعتها
ووداعتها فلمعته أنها سر القدرة على التمرد والانفجار .. وطالما اندخ
في بساطة أهلها وتواضعهم ، فعرف - حين أن الألوان - أن أدواهم تهون
دائما في سبيل كرامتهم .. وأن شعبها قد يرضى ويصبر ، ولكنه
لا يركع ولا يستسلم ...
تحية لك يا قلب أمنا النابض وأنت تفتحين ذراعيك - برغم العذاب
والآلم - لتستقبل ضيوفك الذين جاؤا يحتفلون بعيدك ، ويقدمون لك
شهادة اخلاصهم لتاريخك ، واعجابهم بماضيك ، ويؤكدون لأبنائك أن
القريب يستطيع أن ينافسهم في الوفاء لك ، والفخر بك ، والحب لأرضك
وأهلك ومدارسك وجوامعك وحاناتك وأسوار ولاتك وأضرحة أوليائك ..
حقا ما أعجب هذا الحب ! انه شيء آخر غير حب الزوجة والأم والأبناء
والحبيبة .. عاطفة تشدنا لكيان كبير ضخم لا نستطيع أن نضمه أو نقبله
أو نلثم رأسه ويديه .. ولكننا لا نستطيع أبدا أن نحيا بدونه .. انه
حب الإنسان لمدينته التي تربي فيها ونثر ذكريات جسده وروحه على
تراب شوارعها وحاراتها وبيوتها .. حب الأم التي تدفئ في عشاها
الهائل كل أمومة ، وتنبت الريش لكل الطيور ...
تحية للعلماء العرب والعلماء الأجانب ، لكل مسئول ولكل جندي
مجهول ساهم في عيدك العظيم .. لكل من يقدر ماضيك ، وينصف
حاضرک ، ويضيف شعاع فكر أو لبنة بناء الى مستقبلک .. لكل شاب
يقف على المدفع أو الدبابة أو في الخندق دفاعا عنك .. لكل عالم يثرى
وجدان أبناك لكل مهندس يخطط شوارعك وأحيائك وكل عامل يزرع
شجرة جديدة فيك .. لكل فلاح يغزو ساقبه في الطين ليمدك بالفداء ..
ولكل كناس ينظف شوارعك .. لكل صعيدى يعلى عماراتك على كتفيه
ويرقى بالنوم في العراء .. لكل أم وكل رجل وكل فتاة وكل طفل يحلم
بمستقبلک ويفعل شيئا من أجلك ..

تحية لك في عيدك .. ويا ليت كل مدينة في بلادنا تحتفل بعيدها ،
ويلتف الأبناء حولها تباركهم ويجددون لها العهد على العزم والوفاء ..
ويا ليت المربين جميعا يحملون مسئولية تعريف الأبناء بالأم العزيزة
الخالدة .. بأحيائها الفقيرة الطيبة ، وضواحيها الشابة المتباهية ،
بأسوارها وأبوابها وجوامعها ومتاحفها وقبور مشايخها وقديسيها وحصون
حكامها وملوكها ..
ولتبقى يا مدينتي الخالدة حارسة لتراثك المجيد بغير جمود ، جاهدة
في انتشال حاضرنا من آلامه بغير جزع متطلعة لآمال مستقبلنا بغير تطرف
أو اندفاع ..
وتحية لك وأنت تثبتين للعالم أنك فوق المحنة ، وأن شعب مصر قادر
بصموده وإيمانه على تحويل النكسة الى صحوه ، والمحنة الى فجر جديد ..
تحية لك .. تحية لك ..

عبد الغفار متنازع

القاهرة احلى عواصم الدنيا الكبرى ، عدت
يوم تأسيسها عاصمة الاسلام الثانية ، وما لبثت
أن اصبحت عاصمتها الاولى ، بعد سقوط بغداد
وقرطبة ، وبقيت كذلك عدة قرون . **وهى اليوم**
املم مدن افريقيا ، واحدى مدن العالم الشر
الكبرى . ماضيها زاهر زاخر ، وحاضرها كله
امل ورجاء . قاومت فى الماضى الصليبيين وردتهم
على اعقابهم ، ودرأت ويلات القول بعد أن عاثوا فى
الأرض فسادا ، فأنقذت الشرق الأدنى من خطر
داهمين . وتحاول فى الحاضر أن تسير ركب
الحضارة ، وأن تؤدى واجبا بين أعضاء الأسرة
العالمية ، وأن تؤيد دعوة الإخاء والمساواة بين
بنى البشر .

كانت ولا تزال ملتقى الثقافات ، ومحط رجال
الباحثين والعلماء ، ومصدر اشعاع امتدت خيوطه
الى جاوه وسومطره شرقا ، وشنتييط وتمبكتو
غربا . رحل اليها ، ولما يمض على تأسيسها
مائة عام ، ابن الهيثم البصرى (١٠٣٩ م) وهو

القاهرة مدينة ثقافية

د . إبراهيم مذكور

● جاءت ندوتنا الألفية فى مستوى القاهرة
نفسها ، تسمى على الجبل والهوى ، وتعد بالقيم
الخالدة ، والحقائق الثابتة ، ولا شك فى أنها تعد
فى مضاف الندوات العلمية العالمية الكبرى .

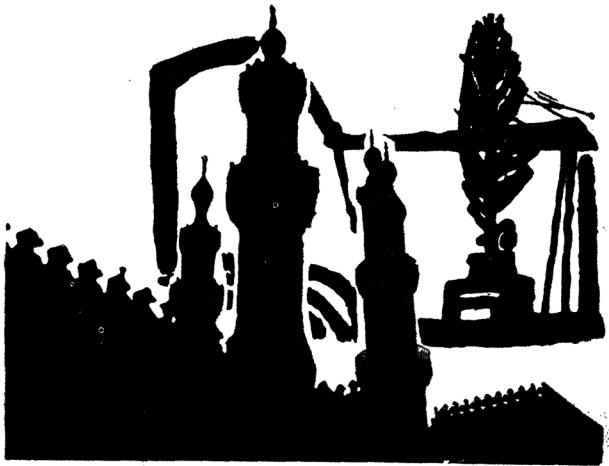
● ثقافة القاهرة رائدة وموجهة ، رائدة فى
الداخل فكانت ترسل اشعتها على مدن القطر
وقراه ، وما كان شيوخ الأزهر إلا رسل النور
والعسرة بين أهلهم وذوهم ، وكانت ثقافة
القاهرة رائدة أيضا فى الخارج فانبثقت منها
لصواء على الشرق والغرب .

ومنشآت حديثة بأسماء أعلام من العلماء والمتخصصين في الشرق والغرب ، وهل يذكر طبنا الحديث دون أن يذكر معه **كلوت بك** (١٨٦٨) ؟ وهل يتفصل تاريخ الجامعة المصرية القديمة عن أسماء نخبة من كبار المستشرقين ؟ وفي جامعة القاهرة وما تلاها من جامعاتنا الشابة بعصمات لعدد غير قليل من العلماء والأدباء العالميين ، ولم يفت القاهرة أن تبعث بعونها إلى جامعات أوربا وأمريكا ، لكي تنهل من علومها وفنونها ، وخطت في ذلك خطواتها الأولى منذ الربع الثاني من القرن الماضي ، وتابعت السير إلى اليوم ، نشاط تارة وضعيفا تارة أخرى ، **ولعل الخمسينات الأولى في هذا القرن من انشط مراحل بعوثنا العلمية إلى الخارج** . وبذا استطاعت القاهرة أن تخرج علماء وأدباء انداداً ازملأهم في الشرق والغرب ، وأن تعطى بقدر ما تأخذ .

وفي ندوتها الألفية أطرده القياس ، واستمسكت القاهرة بتقاليدها ، فوجهت إليها دعوة جفلى ، بعثت بها إلى نحو أربعين علماً من أعلام الشرق والغرب ، بين علماء وفلاسفة ، مؤرخين وأثريين . وهم ينتمون إلى نحو ١٦ دولة : أوربية وأمريكية ،

دون نزاع من أكبر علماء الإسلام في الطبيعة والبصريات . وقصدها بعده تبعاً نخبة من كبار العلماء والأدباء ، استطابوا فيها العيش ، وصفا لهم جو الدرس والبحث . وتكتفى بأن نشير من بينهم إلى **ابن ميمون الأندلسي** (١٢٠٤ م) ، طبيب صلاح الدين ، وعبد اللطيف البغدادي (١٢٣٢ م) الأديب والطبيب ، **وابن البيطار المغربي** (١٢٤٨ م) ، أكبر عشاب عربي ، **وابن خلدون** (١٤٠٦) ، وهو مغربي أيضاً ، وبعد بحق مؤسس فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . وقضى الأزهر عدة قرون ، وهو منارة العلم في الشرق ومركز البحث الأول في العالم الإسلامي . أمه الطلاب من كل جانب ، من الصين والهند وفارس ، ومن العراق والشام والمغرب .

وليست القاهرة الحديثة بأقل اتصالاً بثقافات العالم من القاهرة القديمة ، فتحت الحملة الفرنسية أمامها آفاقاً فسلكتها ، ووجهت أنظارها نحو علوم الحرب وفنونه فاغترفت منها . استقدمت العلماء والخبراء منذ أوائل القرن الماضي ، وفتحت أبوابها للدارسين والكاشفين والسامعين . وكما اقترنت كشوف وعلوم

أفريقية واسيوية . وقد لبى جلم الدعوة ، ولم يتخلف الا من قعدت به ضرورة القاهرة . لبوها في رغبة أكيدة ومحبة صادقة ، رغبة في خدمة العلم والحقيقة ، ومحبة لمدينة عاشوا فيها او معها أوقاتا سعيدة . وقد أسهموا اسهاما واضحا في نشاط هذه الندوة وازدهارها ، أعدوا لها في دورهم ، وغدوها بتعليقهم ومناقشتهم ، وجلس الى جانبهم اخوان لهم من مؤرخي مصر وأثريها ، وعلمائها وأدباؤها ، يكشفون جميعا عن ذخائر الماضي ، ويطلون جوانبه العمرانية والاجتماعية والثقافية ، ويستخلصون منه ما اشتمل عليه من قيم خالدة ، وما أملاه من دروس نافعة . تبادل وثيق وتعاون صادق ، ولم يخل من اخذ ورد ، ونقد ومعارضة ، شأن الباحثين والمحققين . فجاءت ندوتنا الالفية في مستوى القاهرة نفسها ، تسمو على الميل والهوى ، وتعتد بالقيم الخالدة ، والحقائق الثابتة ، ولا شك في انها تعد في مصاف الندوات العلمية العالية الكبرى .

ولهذه الندوة جوانب شتى : فيها علم وأدب ، وفيها عمارة ، وثقافة وسياسة ، واقتصاد واجتماع ، والتاريخ والآثار فيها نصيب ملحوظ . ونود أن نقف قليلا عند جانبها الثقافي ، وقد عولج في جلستين أو يزيد ، وقدم فيه نحو عشرين بحثا ، وسنحاول أن نعرض هذا الجانب على نحو ما صورتها هذه البحوث ، وأسفرت عنه هذه الدراسات الطويلة الجادة .

أريد بالقاهرة عند تأسيسها أن تكون مقرا للجدد ومقاما للباحثين ثم لم تلبث أن اتسمت بسمه ثقافية واضحة . أسس الأزهر بعد انشائها بعامين ، وأصبح معهدا لتخريج دعاة الاسماعيلية . وللفاطميين نظام معروف في نشر دعوتهم ، فكانوا يتخرون دعائهم من أكفأ رجالهم وأبهمهم ، ويبعثون بهم الى مختلف الأقاليم مبشرين ومدافعين . وكما كانت لهم مجالس في المشرق والمغرب ، وكما بزوا الخصوم والمعارضين . وناصر خسرو (١٠٦١ م) الذي عرف في بدء أمره بنزعة السنية ، زاد القاهرة في النصف الأول من القرن الحادي عشر ، ثم اضحى « حجة » وداعية متحمسا للفاطمية . وفي ندوتنا بحثان ممتعان عن رحلته (سفرنامه) أعدهما متخصصان كبيران هما الأستاذ فرنسيسكو جيريلي والدكتور يحيى الخشاب . والدكتور صهوبل استيرن بحث آخر يشرح طريقة اعداد هؤلاء الدعاة وما كان لهم من نشاط في « مجالس الحكمة » . والاسماعيلية دعوة روحية باطنية حرصت على

أن تسلح بإصلاح العلم والفلسفة ، وأن تحضن بحسن الثقافة والمعرفة ، ولم تجد في تاريخها الطويل وطناً أعز من القاهرة .

ولم تفقد القاهرة طابعها الثقافي . بعد سقوط الدولة الفاطمية بل بالعكس عزز هذا الطابع وتوسع فيه . حول الأزهر إلى معهد سنى ، قامه الباحثون والدارسون من كل جانب . وأنشئت بجواره أو على بعد منه مدارس أخذت تنافسه أو تحاكيه ، وقد لفتت هذه المدارس أنظار الرحالة والزائرين . فيحدث عنها **ابن جبير** (١٢١٧ م) ، الذى زار القاهرة في عهد صلاح الدين ، وكأنها في رأيه أشبه ما يكون بما نسميه اليوم المدينة الجامعية . ويلاحظ **ابن بطوطة** (١٣٧٨) ، الذى زار القاهرة أيضاً في عهد الناصر قلاوون ، أنه يتعذر على المرء أن يحصى مدارسها . وبلغ الأزهر قمة مجده في عهد المماليك ، فالتحقت به المدارس التى كانت مستقلة عنه ، وأضحى الجامعة الإسلامية الكبرى التى لا تنافسها جامعة أخرى ، وزخر بكبار الشيوخ والعلماء الذين غلوا علوم الشريعة بفداء متصل ، واستطاعوا أن يحافظوا على العربية وعلومها ، برغم التيار التركى القوى .

أحمد حسن الباقورى ، تاريخ الأزهر وتطوره ، ابراهيم مذكور ، الحياة الثقافية بين القاهرة وبغداد .

وقامت الحياة الثقافية في القاهرة قديماً على احترام العلم وتبجيل العلماء ، فيسذل المال عن طيب خاطر في بناء المساجد والمدارس ، وإنشاء المكتبات وتزويدها بالكتب ، والمسجد والمدرسة كانا معاً معهدى درس وبحث . وبسرت وسائل العيش للطلاب ، فبنيت لهم مساكن خاصة وأروقة لأبناء كل بلد أو إقليم ، ورثت لهم جرات منتظمه تقيم أودهم . أما الشيوخ والعلماء فكان منهم الوزراء ورجال القضاء والفتوى ، يحملهم الولاة والأمراء ، ويطليون نصيحهم ، وينزلون عند حكمهم ، وقد حظوا بهذا التقدير في العصور المتلاحقة . **فصالح الدين** (١١٩٣) يستوزر **القاضي الفاضل** (١٢٠٠ م) ، ويحل محلّه لم يفقده لدى خلفائه من سلاطين الأيوبيين . وينعم **ابن خلدون** بحظوة كبرى لدى

السلطان برفوق (١٢٨٩ م) ، فيولية قضاء المالكية ، ويوفده في سفارات هامة . والمماليك عامة ، بحرية وشراسكة ، يجلون الشيوخ والعلماء ، ، ويدركون مدى تعلق الشعب بهم . وكان ولاه الحكم العثماني على استعلائهم يرهبون شيوخ الأزهر ، ويتفادون الاحتكاك بهم ورسم نابليون لرجال حملته سياسة واضحة في التقرب إلى علماء الأزهر ، ولم يخرجوا عنها إلا يوم أن أحسوا بأن الأزهر أضحي المركز الحقيقي للثورة ضدهم عبد العزيز الشناوى ، صور من درر الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسى . وحرص شيوخ الأزهر أنفسهم على استقلالهم . ولم يسمحوا بالاعتداء عليه ، وكان فيما حبس عليهم من أوقاف وخيرات خير عون لهم ، وبعد بهم عن سلطة الحاكم وتدخله ولقد كانوا ملجأ الشاكين والمظلومين ، يأخذون بيدهم ، ويقفون إلى جانبهم ، ويدعون الظلم عنهم ، ولم يترددوا في أن يقودوا حركات تحررية في العهد العثماني والحملة الفرنسية والاحتلال البريطاني أحمد حسن الباقورى تاريخ الأزهر وتطوره : محمد البهى ، الأزهر بين حاضره وأمس . وحياة العلم في أن يحترم أهله ويصان استقلالهم ، فيفكرون ويعبرون في حرية وطلاقة ، أما أن يعملوا في جو من الضغط والأرهاب ، فلا أمل في أن يدلوا برأى جرىء أو أن يبدو مشورة خلاصة .

وثقافة القاهرة رائدة وموجهة ، رائدة في الداخل ، وكانت ترسل أشعتها على مدن القطر وقراه ، وما كان شيوخ الأزهر إلا رسل النور والمعرفة بين أهلهم وذويهم . **وكانت ثقافة القاهرة رائدة أيضاً في الخارج ،** فانبثقت منها أضواء على المشرق والمغرب . وللزميل الكريم الفاضل **ابن عاشور** في برنامج الندوة بحث عن « **صلة الأزهر بالحياة الفكرية في تونس** » ، ويسوينا أن لا تم تقرأ ولم نوفق لسماعه . ونعتقد أن في الوسع أن توضع بحوث أخرى مماثلة عن أثر الأزهر في الحياة الفكرية بكثير من بلاد آسيا وأفريقيا . وحددنا الأستاذ **بلاشير** عن مرحلة بين النور والظلمة ، وهى مرحلة انتقضاء العهد المملوكى وقيام العهد العثماني . وعول فيها على « **الطباقات الكبرى** » **الشعراني** (١٥٦٥ م) ، وهو شاعدين عيان يتحدث عما سمع ورأى ، فكشف عما كان للأزهر من نفوذ في داخل البلاد وخارجها

ولم تقف قيادة القاهرة الفكرية عند عصور الركود والتراجع ، بل امتدت أيضا في عصر النهضة واليقظة . سبقت مدن الشرق الى الاتصال بالثقافة الغربية ، فاخذت عنها ولاعت بينها وبين ثقافتها التقليدية . وبعثت حركة فكرية جديدة في العالم العربي جميعه ، بعثتها في القرن الماضي ، وتابعتها في القرن الحاضر ، ووصلت الى قيادة فكرية حاكمها المدن العربية في مختلف الاقطار . ويحدثنا الدكتور عبد الكريم جرماني عن « القاهرة مدينة النهضة الادبية العربية » ، ويضيف اليه الأستاذ محمد خلف الله أحمد حديثا مستفيضا عن « أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها في القرن العشرين » ولم تقف قيادة القاهرة الفكرية في القرن العشرين عند الأدب وحده ، بل شملت الفقه والتشريع ، والتاريخ والسياسة ، والعلوم والفنون . وهي قيادة ما أجدها أن تحرس عليها ، وفي وسعها أن تفعل لو استمسكت بتقاليدها المجيدة من خدمة العلم لذاته ، ورعاية الفن للفن . والقيادات الفكرية والروحية أنفذ الى القلب ، وأبقى على الزمن .

وثقافة القاهرة في أساسها انسانية ، تعنى بالانسان في نطقه وتفكيره في شعوره ووجدانه ، في سلوكه الفردي والجماعي ، في ماضيه وحاضره . لم تهمل علوم الطبيعة ، فدرست الحيوان والنبات ، وشغلت بالنجوم والفلك . ولكنها عנית عناية خاصة بالدراسات الانسانية من أدب ولغة ، وفقه وعلوم دين ، وتصوف وتاريخ ، وكان لدراساتها هذه صدى في البلاد الاسلامية جميعها .

وعناية القاهرة بعلوم الادب واللغة ثمرة من ثمار الفتح الاسلامي نفسه ، فقد استقر في الفسطاط وما حوالها عدد من القبائل العربية التي أخذت تنشر لغتها بين السكان الاصليين : ولم يعض على الفتح قرن أو يزيد حتى أخذت العربية تحل محل اللغة القبطية ، وانتشرت بوضوح زمن الاخشيدين . ومنذ عهد مبكر كانت تلقى الدروس بالعربية في جامعي عمرو وابن طولون ، ونحن نعلم أن أبا تمام (٨٤٦) شاعر البطولات المشهور تخرج في حلقات جامع عمرو ، ولما وفد المتنبى (٩٦٥) على مصر كانت له في هذا انجمام حلقة من أحفل حلقات الادب

والفلسفة . وكان الفاطميون يسهلون بنسبهم وعروبتهم ، وقد عززوا درس الادب واللغة في القاهرة ، كما عززوه في شمال افريقية ، وفي عهدهم ظهر ابن بابشاذ النحوي (١٠٧٥) وابن القطاع (١١٢١) اللغوي صاحب « كتاب الأفعال » الباقوري ، تاريخ الأزهر وتطوره . ولم يكن الايوبيون والمالكي ، برغم أصلهم التركي ، اقل عناية بعلوم الادب واللغة ، وأصبحت القاهرة في عهدهم المركز الأول للدراسة هذه العلوم . ففي العهد الايوبي ظهر من الكتاب المصاد الاصفهاني (١١٨٤) أحد كتاب صلاح الدين والقاضي الفاضل (١٢٠٠) صاحب المذهب المعروف في النثر ، ومن الشعراء ابن سناء الملك (١٢١٠) أشعر شعراء الايوبيين ، والبهاء زهير (١٢٥٨) شاعر الغزل مذكور ، الحياة الثقافية بين القاهرة وبغداد . وفي العهد المملوكي حفلت القاهرة بعدد من أئمة النحو واللغة والأدب ، فمن النحاة ابن الحاجب (١٢٤٨) الذي عارض شيوخ النحو القدماي ، وابن مالك (١٢٧٣) صاحب الالفية ، وابن هشام (١٢٦٠) الذي اقال فيه ابن خلدون « مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال فيه أنه انحنى من سيويوه » . ويكفي أن تذكر بين اللغويين ابن منظور (١٣١١) الذي تعلم في القاهرة وعلم بها ، وخلف لنا أكبر معجم لغوي وصل الينا حتى الآن . وبين الأدباء ينبغى أن نشير الى أصحاب دوائر المعارف ، وهم على التوالي النويري (١٣٣٣) صاحب « نهاية الأرب » ، والعمري (١٣٨٤) صاحب « مسالك البصائر » ، والقلقشندي (١٤١٨) صاحب « صبح الأعشى » . واذا كان الحكم العثماني الطويل لم يعزز علوم الادب واللغة ، فانه لم يستطع القضاء عليها ، وبقيت علوم البلاغة والنحو تدرس في الأزهر ، وإن فاتها الذوق الأدبي . وجاء عصر النهضة ، فبعثها من مرقدتها على أيدي رجال أمثال رفاعة الطهطاوي (١٨٧٣) وعبد الله فكري (١٨٨٩) ، وحسين الرصافي (١٨٨٩) ، ومحمود سامي البارودي (١٩٠٤) ، ومحمد عبده (١٩٠٥) ، وجورجي زيدان (١٩١٤) وحفني ناصف (١٩١٨) ، واسماعيل صبري (١٩٢٣) . وقد نشأ هؤلاء كبار الكتاب والشعراء واللغويين المعاصرين محمد خلف الله أحمد ، أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها .

وولد من جراء ذلك الباقورى ، تاريخ الأزهر .
والى الأيوبيين بوجه خاص يرجع الفضل فى
ادعام الدراسات الفقهية فى القاهرة وتمزيها ،
فحاربوا فقه الشيعة ، واستعادوا دراسة مذاهب
أهل السنة الكبرى الأربعة ، وأنشأوا لكل مذهب
مدرسة خاصة به مصطفى السقا . الحياة
الأدبية فى مدينة القاهرة . وبين الأساتذ
لاييدوس فى بحث ممتع كيف ربط الأيوبيون الفقه
بالتقضاء ، وكيف اتخذوا من القضاء وسيلة
أساسية للتنظيم الإدارى . وسار الممالك على
النظام نفسه ، فكان لكل مذهب فقهائه وقضاة .
ومن فقهاء هذا العصر بين المالكية **القشراي**
(١٢٨٥) ، **وابن خلدون** ، وبين الحنفية **الزبلعي**
(١٣٤٢) ، **وابن الهمام** (١٣٦٠) ، وبين الشافعية
تقى الدين السبكي (١٢٤٥) ، **وعلم الدين القليني**
(١٤٠٢) . وفى العصر العثماني عدد غير قليل
من شيوخ الأزهر وفقهائه ، نذكر منهم **الغراشي**
(١٦٩٠) ، **والبرماوى** (١٦٩٥) ، **والحنفي**
(١٧٦٧) ، **والعروسى** (١٧٩٤) ، **والشركاوى**
(١٨١٢) .

وبعد فيبدو أن للقاهرة تاريخا ثقافيا حافلا ،
ونعتقد أنه لم يكتب حتى الآن فى تفصيل . وقد
كشفت الندوة الألفية عن بعض جوانبه ، ونأمل
أن تضيف الفية الأزهر المقبلة الى ذلك الجديد
والكثير . واستطاعت القاهرة فى تاريخها الطويل
أن تحمل الأمانة وتؤدى الرسالة ، وأن تسهم
فى الثقافة الإسلامية بنصيب كبير لم يخل من
ابتكار وأصالة . وإذا كانت قد سبقتهما الى
ميدان الدرس والبحث مدن إسلامية أخرى ،
فإنها قفت على آثارها وناقستها فى جد وإخلاص .
حملت المشعل طويلا ، وأضأت أقطارا أخرى
شرقا وغربا . وعلوم الدين واللغة مدينة لها
بدرجة لا تقل عن مدن إسلامية أخرى كمكة
والمدينة ، أو البصرة والكوفة ، أو بغداد ودمشق ،
أو القيروان وقرطبة . ويكفيها أنها قامت على
أمرها فى ظروف ما كانت تستطيع فيها مدينة
إسلامية أخرى أن تؤدى الرسالة كما أدتها .
ومن أهم ما يلفت النظر أنه كانت للقاهرة قيادة
فكرية مرموقة ، احتفظت بها قرونا طويلة ، ولن
يفقر للجيل الحاضر قط أن انتقصت هذه القيادة
أو أسوأ إليها .

ابراهيم مذكور

وللقاهرة ولوع بالتاريخ منذ عهد بعيد ،
بديء بدرسه فى الفسطاط والقطائع ، ثم اتصل
الأمر الى اليوم ، وكان لكسل عصر مؤرخوه
يتحدثون عن سماع ورؤية ، ويأخذوا لاحتهم عن
سابقهم . وعلى رأسهم **ابن عبد الحكيم** (٨٧٠)
مؤرخ الدولة الطولونية وصاحب « فتوح مصر
والغرب » ، و**الكندى** (٩٦١) الذى توفى قبل
قيام الدولة الفاطمية بقليل وصاحب كتاب
« ولاة مصر » . و**عليه ابن ذوالق** (٩٩٧) مؤرخ
الدولة الفاطمية وصاحب « سيرة المعز لدين الله »
مذكور ، الحياة الثقافية . ثم اطردت السلسلة ،
وتوالى المؤرخون فى مختلف العصور . ففى
العهد الأيوبي ظهر رجلا فى مقدمة أصحاب
التراجم ، وهما **التفطى** (١٢٤٨) صاحب
« تاريخ الحكماء » ، و**ابن خلكان** (١٢٨١) صاحب
« وفيات الأعيان » . وفى العهد المملوكى ظهر
ابن الفرات (١٤٠٤) صاحب « تاريخ الدول
والملوك » ، و**ابن خلدون** وهو من أكبر مؤرخى
الإسلام ، و**المقريزى** (١٤٤١) صاحب
« الخطط » ، و**ابن تفرى بردى** (١٤٦٩) صاحب
« النجوم الزاهرة » وفى العهد العثماني مؤرخون
مصريون لم تنشر كتبهم بعد ، ويمكن أن يعد من بينهم
ابن اياس (١٥٢٣) الذى كان مخضرا بين
الممالك والعثمانيين ، وعلى رأسهم **الجبرتي**
(١٨٢٥) الذى شهد أيضا عصر الحملة
الفرنسية . ويعتبر **على مبارك** (١٨٩٣)
« بخطه التوفيقية » امتدادا للمقريزى فى عصر
النهضة . وفى وسعنا أن نقرر أنه قل أن تحظى
مدينة بسلسلة متصلة من كبار المؤرخين مثلما
حظيت القاهرة .

ولا شك فى أن علوم الدين فوق هذه
الدراسات جميعها ، وبخاصة التشريع الذى
اضطلع به الفزاة الفاتحون منذ البداية ، أمثال
عبد الله بن عمرو ابن العاص (٦٨٥) الذى كانت
له حلقة فى مسجد والده . وتلاه فقهاء آخرون ،
منهم **اليث ابن سعد** (٨١٢) فقيه مصر الأول ،
و**الشامسى** (٨١٩) الذى ساد مذهب البلاد
كلها ، و**ابن عبد الحكيم** (٨٣١) الذى انتشر عن
طريقه مذهب مالك فى شمال أفريقية . وعنى
الفاطميون بنشر الفقه الشيعى ، ولم يقبلوا فقها
سواه ، الى حد أنه قبض فى عهد **العزير بالله**
(٩٦٦) على رجل كان معه (موطا مالك) ،

خصصت الحلقة الثانية من حلقات الندوة الدولية لتاريخ القاهرة للبحث في تاريخ الأزهر وتطوره ، واختير الأستاذ محمود المسعدى وزير التعليم سابقا في تونس رئيسا لهذه الحلقة ، كما اختير الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة القاهرة مقرا لها .

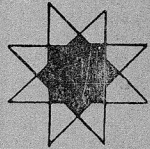
وامتازت هذه الحلقة بالنشاط الواضح وجدية مناقشتها نظرا لخطورة الموضوع الذي دارت حوله بالنسبة لتاريخ القاهرة بالذات . وظهرت هذه الروح جليلة سواء في الأبحاث التي تقوم بها الأساتذة المشتركون في تلك الحلقة ، وكلها أبحاث تتصف بالأصالة والعمق والجدية ، أو في المناقشات والتعليقات التي دارت حول تلك الأبحاث وكلها مناقشات وتعليقات هادفة بناءة .

وكان ذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين ٣١ مارس ١٩٦٩ عندما افتتحت تلك الحلقة بكلمة من الأستاذ محمود المسعدى ، قدم فيها الأساتذة المشتركين بأبحاث في موضوع تاريخ الأزهر وتطوره ، وعرف بالموضوعات التي ستعالج في تلك الحلقة .

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ المقرر الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، فالتى كلمة قصيرة بمثابة افتتاح لموضوع البحث ؛ قال فيها انه اذا كان القائد جوهري قد شرع منذ ألف عام فور تأسيسه مدينة القاهرة في بناء قصر لولاه الخليفة المعز لدين الله ثم في بناء الجامع الأزهر بعد قليل ، فان القصر الذي بناه جوهري اندثر وعفت عليه السنين في حين ظل الأزهر قائما ليمثل الأثر الخالد في القاهرة المعزية ؛ وبظل على مر القرون قطعة حية من تاريخها ، تنطلق منه الحركات الروحية والفكرية والوطنية لتؤثر لا في تاريخ القاهرة ومصر فحسب بل في تاريخ الوطن العربي الكبير .

ثم واصل الدكتور سعيد عاشور كلمته فقال انه مع كونه ينتمى الى جامعة القاهرة ويعمل أستاذا بها الا أنه يقولها في صراحة وفي غير مجاملة انه اذا وجدت جامعة جديرة بأن تحمل اسمها القاهرة ، فهذه الجامعة هي أولا وأخيرا جامعة الأزهر . ذلك ان الأزهر هو أول واعرق جامعات عرفتها مدينة القاهرة ، ولا يحول دون إطلاق اسم جامعة القاهرة على الأزهر سوى اعتبار واحد ، هو الرغبة في الحفاظ على اسم « الأزهر » ذاته ، وهو اسم عزيز على كل عربي ، عزيز على كل مسلم ، عزيز على كل مشتغل بالدراسات العربية الاسلامية .

تاريخ الأزهر وتطوره

د. سعيد عبد الفتاح عاشور

ابدى مخاوفه من أن يؤدي قانون تطوير الأزهر سنة ١٩٦١ الى حمل طلاب المرحلة الابتدائية بالأزهر على الانتقال في مرحلة الإعدادي والثانوي الى مدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية والتعليم ، حيث أن القانون المذكور أجاز ذلك لتحقيق التقارب بين التعليم في الأزهر من جهة والتعليم العام في مدارس وزارة التربية والتعليم من جهة أخرى .

حول قانون تطوير الأزهر

وبعد أن فرغ الأستاذ الدكتور محمد البهى من كلمته طلب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نابل عميد كلية اللغة العربية بالأزهر الكلمة ، فقال « ان الأزهر ظل طوال عشرة قرون يحمل لواء العلم والمعرفة . ومن الأخطاء الشائعة القول ان صلاح الدين ابطل الدراسة بالأزهر ، لان الأمر لم يتعد في حقيقته إيقاف الخطبة به مدة معينة ، في حين ظل الأزهر على أبام صلاح الدين بواصل رسالته العلمية ، بدليل أن طبيب صلاح الدين الخاص كان يقوم بتدريس علوم الطب والفلك بالأزهر . ثم قال الأستاذ الشيخ محمد نابل - معلقا على كلمة الأستاذ الدكتور محمد البهى - انه لا داعي للخوف من أن يؤدي قانون تطوير الأزهر الصادر سنة ١٩٦١ الى حمل طلاب المرحلة الابتدائية فيه الى الانتقال بعد ذلك الى مدارس وزارة التربية والتعليم لمواصلة تعليمهم الإعدادي والثانوي ، حيث ان الإحصاءات أثبتت ان التلميذ الذى يبدأ تعليمه بالأزهر يحرص غالبا على مواصلة تعليمه فيه ، لانه دخل الأزهر باختياره ورغبته ، وكان يستطيع من بداية الأمر أن يبدأ تعليمه فى إحدى مدارس المرحلة الأولى بالتعليم العام ، وهى المدارس التابعة لوزارة التربية والتي لا تخلو منها قرية فى الريف أو حى فى المدينة » .

الأزهر والطابع العربى

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى - أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر - ليعرض بحثه الأول الذى تقدم به للمشاركة فى ندوة تاريخ القاهرة ، وموضوعه « دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع العربى لمصر إبان الحكم العثماني » ، فأوضح كيف أن العثمانيين كانوا طبقة حاكمة منعزلة عن الشعب المصرى ، اتصفت بالصلف والكبرياء ، فلم يختلطوا بالمصريين ولم يحاولوا الاندماج فيهم ، بل احتقروهم وأطلقوا عليهم لفظ « الفلاحين » أو لفظ « العرب » . وفى وسط ذلك الجو الكريه

وبعد أن أنهى الدكتور سعيد عاشور مقرر الحلقة كلمته أعلن رئيس الحلقة الأستاذ محمود السعدى انه كان بود أعضاء الندوة أن يكون بينهم فى هذه الحلقة فضيلة الأستاذ أحمد حسن الباقورى مدير جامعة الأزهر ، ولكنه اعتذر عن الحضور لظروفه الصحية ، وبعت بحثا وزع على أعضاء الندوة عن تاريخ الأزهر وجهوده فى خدمة الحضارة الاسلامية والفكر الإسلامى . ثم أبدى الأستاذ الدكتور مقرر الحلقة ترحيبه بوفد علماء الأزهر وأساتذته الذين شاركوا فى تلك الحلقة ، وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نابل عميد كلية اللغة العربية ، والأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى استاذ كرسى التاريخ الحديث بجامعة الأزهر وعضو اللجنة الدولية لتاريخ القاهرة ، فضلا عن الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود .

الأزهر فى حاضره بعد أسسه

ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ الدكتور محمد البهى - وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقا - ليعرض بحثه الذى تقدم به للمشاركة فى الندوة ، وموضوعه « الأزهر فى حاضره بعد أسسه » ؛ فأوضح حقيقة عامة هى أن سر عظمة الأزهر فى أسسه يكمن فى استقلاله مما ضمن له عدم الانسياق وراء أى تيار سياسى معين تمليه جهة حاكمة . وكان للأزهر فى الأوقاف الضخمة المحبوسة عليه خير ضمان ليمضى فى رسالته على طريق حرق دون احساس بجاجة الى إجهزة الحكم . وهذا هو السر فى المواقف المشهودة التى وقفها الأزهر ، ورجاله ضد الظلم فى الداخل والاستعمار فى الخارج . وبعد أن عرض الدكتور محمد البهى بعض نماذج مستقاة من واقع التاريخ تصور مدى استقلال الأزهر وقوة علمائه انتقل الى الكلام عن الأزهر فى حاضره - أى منذ بداية القرن العشرين ، فقال ان سياسة الاحتلال البريطانى فى مصر ركزت جهودها على فصل التعليم فى الأزهر عن التعليم العام فى الدولة ، ثم على إلغاء استقلال الأزهر عن طريق ربط تمويله بجهة حكومية معينة . وإلى هذين العاملين أرجع الأستاذ البهى اضمحلال الأزهر ، وهو اضمحلال الذى زاد منه محسالة الأحزاب السياسية استقلال الأزهر وادخاله دائرة الصراع الحزبى فيما بينها وبين بعض . وأخيرا اختتم الدكتور محمد البهى كلمته بالاشادة بالجهود التى قامت بها ثورة ٢٣ يوليو من أجل تطوير الأزهر واصلاحه والقضاء على الانفصالية بين خريجي الأزهر وخريجي معاهد التعليم الأخرى ؛ وان كان قد

اعلام الأزهر الذين اشتغلوا بالجانب العقائدي في الإسلام . وعنى الأب جوميه في بحثه بأبرز أهمية كتاب المؤرخ الشيخ عبد الرحمن الجبرتي بوصفه المصدر الأساسي للوقوف على أسماء علماء الأزهر وجهودهم في تلك الحقبة ، فضلا عن الإحاطة بكتبهم التي ألفوها أو تلك التي درسوا فيها واخذوا عنها . كذلك كشف الأب جوميه الستار عن دور الأزهر وعلمائه في النشاط العقائدي خارج مصر ، وخاصة في شمال أفريقيا .

وقد قام بالتعليق على بحث الأب جوميه الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أستاذ التاريخ بجامعة الاسكندرية فاشاد بالحقائق التي أبرزها الأب جوميه في بحثه ، ثم أوضح الدكتور سعد زغلول أن الأزهر استمر يواصل نشاطه في ميدان الدراسات المتصلة بالعقيدة وتفسيرها طوال القرن التاسع عشر ، وأشار الى جهود الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ محمد ابن عرفة الدسوقي في هذا الصدد كما أوضح موقف الشيخ محمد عبده من التفسير والشروح التي فسر بها بعض السابقين الجانب العقائدي ، في الإسلام ، وكيف أن الشيخ محمد عبده نادى بالاعتماد على القرآن والسنة والنصوص الأصلية لفهم روح الإسلام على حقيقتها .

ظهور شيخ الأزهر

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور كرسيلوس الأستاذ السابق بكاليفورنيا وعضو مركز البحوث الأمريكية بالقاهرة حاليا ، ليعرض بحثه الذي تقدم به للمشاركة في الندوة ، وموضوعه « ظهور شيخ الأزهر بوصفه أهم العلماء في مصر » . وقد أوضح الدكتور كرسيلوس في بحثه أن نشأة وظيفة شيخية الأزهر بكتنفها الغموض كما هو الحال بالنسبة لنشأة كثير من النظم في التاريخ . حقيقة أن الأزهر كان له رئيس أطلق عليه اسم المشرف في العصر الفاطمي واسم الناظر في عصر المماليك ، ولكن يبدو أن لقب شيخ الأزهر نفسه لم يستخدم إلا في أواخر السابع عشر عندما استعمله الجبرتي في تليق الشيخ محمد عبده الله الخرش المتوفى سنة ١٦٦٠ م . وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أصبح هذا اللقب شائع الاستعمال ، وتنافس علماء الأزهر للحصول على شرف التلقب به ، ومن ذلك ما حدث سنة ١٧٠٨ من انقسام علماء الأزهر وطلابه الى معسكرين متعادين بسبب الخلاف حول اختيار شيخ للأزهر خلفا للشيخ محمد النشري الذي توفي

الذي فرضه الحكم العثماني على أهل مصر ، بقي الأزهر مركزا لاشعاع الثقافة العربية ، وكعبة يؤمها الفقهاء وطلاب العلم ليتدارسوا التراث العربي . ثم أوضح الدكتور الشناوي حقيقة هامة هي أن الأزهر ظل طوال الحكم العثماني الذي اتصف بالركود والجمود يشكل رابطا قويا يربط بين أجزاء الوطن العربي ويؤلف بين العرب جميعا في مشارق الأرض ومغاربها ، فكان لأبناء كل ركن من أركان الوطن العربي رواق بالأزهر ، مثل رواق المفاربة ورواق الشوام ، ورواق الحرمين ، ورواق اليمنية ، ورواق البغدادية .. وغيرهم . وهؤلاء جميعا كانوا يدرسون الثقافة العربية الإسلامية الأصلية بين رحاب الأزهر ، ثم يعود بعضهم الى بلادهم ليصبحوا رسلا للأزهر ويشكلوا رابطا متينا يربط أبناء الأمة العربية في مشارق الأرض ومغاربها .

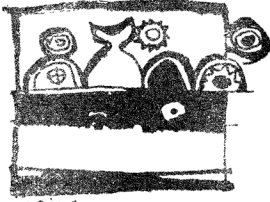
وبعد أن انتهى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي من عرضه طلب الكلمة الأستاذ الدكتور عبد الكريم رافق أستاذ التاريخ الحديث بجامعة دمشق فابدأ ما ذهب اليه الدكتور الشناوي من أثر الأزهر القوي في الربط بين أبناء الأمة العربية في العصر العثماني ، وساق بعض الأمثلة التي تثبت أن بعض خريجي الأزهر في ذلك العصر كانوا رسلا للعروبة في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير .

الأزهر والمقائد

ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ الأب جوميه عضو المعهد الدومينكاني للدراسات الشرقية بالقاهرة ليعرض بحثه الذي تقدم به للمشاركة في ندوة تاريخ القاهرة وموضوعه « المقائد بوصفها مظهرا من مظاهر نشاط الأزهر بين القرن السادس عشر وأوائل القرن التاسع عشر » . وفي هذا البحث تصدى الأب جوميه لدور الأزهر وعلمائه في خدمة الديانة الإسلامية على اختلاف مذاهبها وفرقها - وما كتبه علماء الأزهر في ذلك الدور من مؤلفات حول أصول العقيدة وتفسيرها . وتبع الأب جوميه جهود البرزين من علماء الأزهر في الدراسات العقائدية ، مثل الشيخ عبد السلام اللقاني المتوفى سنة ١٦٦٨ م والشيخ محمد الحفناوي المتوفى سنة ١٧٦٧ م والشيخ أحمد المنهوري المتوفى سنة ١٧٧٨ م ، والشيخ أحمد العريشي المتوفى سنة ١٧٦٩ م ، والشيخ محمد بن سالم الشافعي المتوفى سنة ١٧٨٦ م ، والشيخ أحمد النديري المتوفى سنة ١٧٨٧ م . وغيرهم من كبار

في نفس العام السابق ذكره . وفي تطور مشيخة الأزهر بعد ذلك ذكر الدكتور كريستوس أن ذلك التطور مر بدورين هامين ، أولهما يمثل أوائل حكم محمد علي ، وهو الحاكم الذي كبت أصوات رجال الدين ومشايخ الأزهر وحد من سطوتهم ونفوذهم مما أثر في نفوذ مشيخة الأزهر . أما الدور الثاني فيشمل الفترة بين سنتي ١٨٩٥ ، ١٩١١ عندما خطت الحكومة المصرية في ظل الاحتلال البريطاني أول خطوة هامة نحو إعادة تنظيم إدارة الأزهر على أسس بيروقراطية جديدة .

وقد أوضح الدكتور كريستوس دور الشيخ محمد عبده في خلق نظام إداري بيروقراطي للأزهر ، وذلك بمعاونة الشيخ حسونة النواوي شيخ الجامع الأزهر (١٨٩٥ - ١٨٩٩) ، وبين كيف تمخضت جهود الشيخ محمد عبده عن ظهور مجلس للأزهر يرأسه شيخ الجامع الأزهر نفسه ، ويتمتع بسلطات واسعة لا سيما في الشؤون المالية فضلا عن شؤون الأساتذة والطلاب . ومع أن سياسة الاحتلال البريطاني في مصر لجأت تحت ستار تجديد الأزهر إلى إلغاء نظام المذاهب والأروقة وتذويب شخصية الأزهر المستقلة عن طريق إخضاع إدارته للجهاز الإداري الحكومي ، إلا أن مشيخة الأزهر ظلت تتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع المصري ، وهي المكانة التي كانت تبدو بوضوح عندما يتولى هذا المنصب رجل ذو شخصية قوية مثل الشيخ **محمد الطواهي** (١٩٢٩ - ١٩٣٥) والشيخ **مصطفى المراغي** (١٩٢٧ - ١٩٢٩ ، ١٩٣٥ - ١٩٤٥) وكلاهما لعب دورا بارزا لا في شؤون الأزهر والحياة الدينية فحسب ، بل في التيار العام لسياسة الدولة .

(دور جبري)

وقد علق الأستاذ **محمد عبد الله عنان** على كلمة الدكتور كريستوس ، فقال أنه يعتقد أن مشيخة الأزهر يرجع ظهورها إلى القرن العاشر للميلاد لا القرن السابع عشر ؛ ودلل على وجهة نظره بعدة شواهد ونصوص تاريخية .

وبعد ذلك أعطيت الكلمة لأحد علماء وفد تونس ، وهو الأستاذ **عثمان الكعك** ، فأكد الحقيقة الخاصة بدور الأزهر في استمرار التعليم العربي في العصر العثماني ، وخاصة في تونس عندما توقف التعليم في جامعة الزيتونة نتيجة للاحتلال العثماني ، فانتقل كثير من التونسيين إلى الأزهر بطلب العلم ؛ وبعد أن

بأن السلطان العثماني أعلن الجهاد الديني ضد الفرنسيين ، وتسربت المنشورات الخاصة بهذا الإعلان إلى الأزهر فقام المؤذنون فوق المآذن ينادون بجهاد الفرنسيين وقتالهم . ثم أضاف أن من بقرا الجبرتي بل كتابات بونايرت نفسه ومذكراته يدرك أن ثورة القاهرة الأولى كانت ثورة دينية في حمتها وسماها ، قامت بزعامة الشيخ محمد السادات وهو من رجال الصف الأول بين علماء الأزهر ، وتكونت لجنة برئاسته في الأزهر ، كانت بمثابة مجلس الثورة . بل أن الجبرتي يذكر أن أهالي القاهرة كانوا يجوبون الشوارع أثناء الثورة بهتفون « نصر الله السلطان وأهلك فرط الرمان » . والسلطان هنا هو السلطان العثماني خليفة المسلمين ، وفرط الرمان رجل يوناني من أعوان الاحتلال الفرنسي ، عينه الفرنسيون وكيلا لمحافظة القاهرة .

وكان أن طلب الكلمة العالم الفرنسي اندريه ريمون مدير المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ، فقال أن الإسلام لم يكن أبدا مجرد عقيدة ، وإنما كان أيضا أسلوبا للحياة الحرة الكريمة ، وأنه من المبالغة أن ننكر أثر العامل الديني في كراهية المصريين لبونايرت وحكمه ومقاومتهم العنيدة للحملة الفرنسية ، وهي المقاومة التي وجدت زعامة قوية لها في رجال الأزهر وعلمائه . وقال الأستاذ أندريه ريمون أن هذه الاعتبارات لم تغب مطلقا عن فطنة بونايرت، فأدرك أثر سلطان الدين على عامة المصريين ، وحاول أن يتودد إلى علماء الأزهر ليتقرب عن طريقهم إلى الشعب المصري . ولكن المشايخ والعلماء اظهروا عنادا كبيرا نبع أساسا من واقع الشعور الديني ، لأن رابطة الدين في ذلك العصر كانت تفوق أية رابطة أخرى وطنية أو قومية . وعلى هذه الصخرة بالذات تحطمت آمال بونايرت في إقامة دولة له على أرض مصر .

وكانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد الظهر ، فرفعت الجلسة بعد مناقشات علمية بناءة استغرقت قرابة خمس ساعات ، انضج من خلالها عظمة الدور الخالد الذي نهض به الأزهر ورجاله طوال ألف عام ، لا في تاريخ مصر وتطورها الحضاري فحسب ، بل في تاريخ الوطن الإسلامي مشرقه ومغربيه سواء .

سعيد عبد الفتاح عاشور

تعلموا في الأزهر عادوا إلى بلادهم حيث أحيوا العلوم فيها ؛ ومن أمثلة هؤلاء الشيخ محمد مغطوف المستيري صاحب كتاب « شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » .

الأزهر والعالم الإسلامي

وبعد ذلك تساءل الأستاذ محمد أبو الفرج العشي المحافظ الرئيسي للمتحف الوطني في دمشق عما إذا كان الأزهر له أرشيف خاص يحفظ فيه وثائقه ، ويمكن الرجوع إليه لتتبع الدور الخطير الذي نهض به الأزهر في حياة العالم الإسلامي بوجه عام ومصر بوجه خاص منذ أيام الفاطميين ؟ وقد رد على ذلك السؤال الأستاذ الشيخ محمد نايل عبيد كلية اللغة العربية بالأزهر فقال أن معظم الوثائق الأزهرية القديمة قد فقدت للأسف ، وأصبحنا نستقي الجانب الأوفر من معلوماتنا عن الأزهر في العصور السابقة من كتابات المؤرخين المعروفين كالقرنزي والجبرتي .

الأزهر وثورة القاهرة

وأخيرا أعطيت الكلمة مرة أخرى للأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر ليعرض بحثه الثاني الذي تقدم به لتلك الثورة وموضوعه صور من دور الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي في أواخر القرن الثامن عشر ، فشرح الدكتور الشناوي كيف كان الأزهر هو المركز الذي انطلقت منه شرارة ثورة القاهرة الأولى ضد الحكم الفرنسي في أكتوبر سنة ١٧٩٨ ، وأوضح أن هذه الثورة اتخذت طابعا دينيا واضحا ، فرغم استئناء المصريين من الحكم العثماني المملوكي إلا أن العثمانيين كانوا قبل كل شيء وبعد كل شيء مسلمين ، وسلطانهم هو خليفة المسلمين ودولتهم تمثل دولة الإسلام الكبرى ؛ في حين وجدد المصريون في بونايرت ورجاله قوة أوروبية مسيحية يجب عليهم جهادها .

وقد اعترض الدكتور محمد أنيس أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة على الدكتور عبد العزيز الشناوي ، وقال أن ثورة القاهرة ضد الفرنسيين كانت ثورة قومية وطنية ، لم يكن للدين ورجاله نفوذ كبير فيها أو أثر خطير في توجيهها . ولكن الدكتور الشناوي رد عليه

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القاهرة

تقديم: د. فتواد زكريا

الفلسفى دون أن تحد منهما آية قيود سوى
ما يملية البحث عن الحقيقة من مقتضيات وشروط
صارمة .

ومن الواضح أن هذا التقسيم لم يكن
- بالنسبة الى مؤرخى الغرب - تقسيما رقميا
فحسب ، اى تقسيما يتعلق بفترات محددة في
الزمان ، بل كان في الوقت ذاته تقسيما نوعيا
ومنطقيا ، يرتكز على الخصائص المميزة لكل فترة ،
وعلى السمات التي تنفرد بها عن سائر الفترات .
وبعبارة أخرى ، فليس المقصود من تعبير « التاريخ
الوسيط » مثلا أنه هو الفترة التي تبدأ من عام
٢٠٠ الى ١٤٠٠ ميلادية فحسب ، بل ان هذا
التعبير يدل ايضا على عصر تتسم حركة التطور
فيه بالبطء الشديد ، ويتصف بالخضوع للسلطة
اللاهوتية ، وبانتشار الاقطاع الفكرى - موازيا
للاقطاع الاقتصادى - في العلاقة بين مصدر
السلطة والخاضعين لها .

وتترتب على هذه الحقيقة البسيطة نتائج
هامة : أولاها أن هذا التقسيم لا يمكن أن يكون
موحدا بين المجتمعات التي تتباين ظروفها تبائنا
شديدا ، فليس من المنطق في شيء أن ننظر الى
هذه الفترة التي حددناها من اقبل على أنها هي
ذاتها العصر الوسيط في جميع أرجاء العالم غير
الغربي ، لان التقسيم يفدو عندئذ رقمية بحتا ،
ولن يكون مطابقا للواقع التاريخي في شيء ، وكل
ما يدل عليه هو أن الغربيين نجحوا ، بفضل تفوقهم
الحضارى ، في أن يفرضوا تقسيما مستمدا من
واقع تاريخهم الخاص على مجتمعات كان تاريخها
يسير في اتجاه مخالف ، ويمر بمراحل متباينة
كل التباين .

وثاني هذه النتائج أن الحدود الزمنية للفترات
التاريخية ينبغي أن تتسع أو تنكمش تبعا لتغير
نظرتنا الى السمات السائدة في كل منها . وهذا
ما حدث بالفعل بالنسبة الى المؤرخين الغربيين
أنفسهم : ففي الآونة الأخيرة أصبح عدد غير قليل
من هؤلاء المؤرخين ميالين الى العودة بنقطة
بداية النهضة الأوروبية الى مرحلة اسبق بكثير
من تلك التي يشيع تحديدها . وهؤلاء يرون أن
العصور الوسطى ، ولاسيما في القرون الثلاثة
الآخرة منها ، كانت فترة خصبة الى ابد حد ،
وأن الأديرة منها لم تكن مجرد دور للتعبد واعتزال

لم يمض وقت طويل على حلول عصر النهضة
الأوروبية حتى انتشر بين المؤرخين الغربيين ذلك
التقسيم المأثوف للفترات التاريخية الى عصر
قديم ووسيط وحديث . وحين أتحدث عن
المؤرخين فاني أستخدم هذا اللفظ بأعم معانيه ،
اى بمعنى لا يقتصر على مؤرخى الأحداث السياسية
وحدهم ، بل يشمل مؤرخى الظواهر الاجتماعية
والاقتصادية والفكرية أيضا . فالتاريخ القديم
هو في نظرهم فترة الحضارات السابقة على ظهور
المسيحية - أعنى الحضارات الشرقية القديمة -
ثم اليونانية والرومانية . أما الفترة الوسيطة من
التاريخ فهي فترة انتشار المسيحية ، وسيادة
القيم اللاهوتية في الفكر ، والاقطاع في العلاقات
الاجتماعية والاقتصادية ، والسلطة الدينية في
مجال السياسة والعلم . وأخرا ، يتسم العصر
الحديث بالتحجر - دون انشقاق - من سلطة
الكنيسة ، وبالفصل بين السلطتين الزمنية
والروحانية ، وبانطلاق البحث العلمى والفكر

المطلق للسلطة ، فتلک الفترة هی بلا شک عصرنا الوسيط بكل ما يحمله هذا اللفظ من معنى ، على الرغم من انها تتفق زمنيا مع العصر الحديث في أوروبا . وإذا كنا متفقين على ان أوائل القرن التاسع عشر كانت بداية ما يشبه النهضة في بلادنا (مع فارق كبير . بينها وبين النهضة الأوروبية) ، فمتى نحدد بداية عصرنا الحديث ؟ أو لنقل بتعبير أصرح : اذا كان من المتفق عليه أن عصر النهضة هو ذلك العصر الانتقالي الذي تتصارع فيه القيم الجديدة مع القيم القديمة دون ان تغلب عليها بصورة حاسمة ، فهل يحق لنا أن نقول أننا قد اكملنا عصر النهضة وفرغنا منه ، ودخلنا العصر الحديث بكل مقوماته الفكرية والمعنوية والمادية ؟

تلک بعض القضايا التي أثارها في ذهني مجموعة الأبحاث التي تعرضها في هذا المقال . وسوف يجد القارئ في نهاية المقال أن الأسئلة التي طرحناها مازالت تلح على ذهنه في انتظار اجابة شافية عنها .

في بحث **الفرنسية للأستاذ « روبر ماتران »** بعنوان : « العلاقات بين القاهرة واسطنبول في العهد العثماني (من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر) » ، يثير الباحث تلك المشكلة ولكن من زاوية مخالفة : فهو يستهدف اعادة تقويم العهد العثماني في مصر بحيث يكشف عن جانب من نواحي التقدم فيه ، ويخالف بذلك رأيا شاع بين الباحثين طويلا عن هذه العصور ، وهو بذلك يؤيد - ولكن من زاوية مغايرة - ذلك المطلب الذي قدمنا به هذا المقال - وأعني به مطلب التفكير في معنى العصور والفترات التاريخية المختلفة التي ينقسم اليها تاريخنا . وكما ان العصر العثماني اقد بدأ لنا اقرب الى طبيعة العصر الوسيط في أوروبا ، وكما ان بعض المؤرخين الأوروبيين يميلون ، كما أوضحنا من قبل ، الى اعادة تقويم هذا العصر الوسيط ، واكتشاف قدر كبير من عوامل التقدم فيه ، فكل ذلك يحاول الباحث ان ينظر الى العصر العثماني باعين جديدة فيقول:

« نزل تاريخ العهد العثماني في مصر يعد ، وقتا طويلا ، الفرد الفقير في العائلة بالنسبة الى تاريخ هذا البلد . ولو رجنا الى المؤلفات التي عالجت هذا الموضوع لوجدنا أنه لا توجد ، حتى عند قريب نسبيا ، سوى بضعة فصول هزيلة تتحدث عن

العالم ، بل كانت مراكز هامة للبحث العلمي والتجارب الصناعية والزراعية التي كان نراكمها هو وحده الذي أتاح ظهور العلم والتكنولوجيا في أوروبا في العصر الحديث . بل ان الفن ذاته (ولا سيما الموسيقى) قد بدأ يتخذ طابعه الحديث بفضل هذه العصور . ومجمل القول انهم يؤكدون أن العصور الوسطى لم تكن فترة مظلمة راکدة كما يشيع وصفها ، بل كانت فترة اعداد ضروري ، خلقا ، لكل ما سيتلوه من التطورات الحاسمة .

وفي مقابل هؤلاء نجد فريقا آخر لا يقيس الامور بمقياس التقدم التكنولوجي والعلمي ، بل يتخذ من الاستقلال عن السلطة والتحرر الفكري معيارا . وهؤلاء يميلون الى اطالة فترة العصور الوسطى ، بل يؤكد بعضهم ان النهاية الحقيقية لهذه العصور انما كانت في عصر التنوير (في القرن الثامن عشر) ، حين بدأ التحرر الحقيقي من سلطة الكنيسة ، واتخذ العقل وحده أساسا لحل مشكلات الانسان .

فاذا كان هذا هو موقف الغربيين بالنسبة الى التقسيم الذي اصطنعوه هم أنفسهم لتاريخهم الخاص ، اليس بنا أن نعيد النظر في طريقة تطبيقنا لهذه التقسيمات على تاريخنا نحن ؟

الحق ان كثيرا من البحوث المتعلقة بتاريخ القاهرة الاجتماعي والاقتصادي ، والتي أقيمت في ندوة الفية القاهرة ، تدفع الذهن الى التفكير في هذه القضية ، وتثيرها بصورة ضمنية على الأقل . فما هي العصور الوسطى ، بالنسبة الى تاريخ مدينة القاهرة ؟ ومن ثم الى التاريخ المصري بوجه عام ؟ ومتى يبدأ تاريخها الحديث ؟

انني لا أزعج لنفسي الحق في الرد على هذه الأسئلة ، وحسبي أن أطرح المشكلة واترك لاهل الاختصاص ابداء رأيهم فيها . فنحن عادة نبدا دراستنا المنظمة لتاريخنا الحديث بالاحتلال العثماني لمصر . ولهذا الاختيار سبب زمني بحث : اذ أن هذا الاحتلال العثماني يتفق ، زمنيا ، مع الفترة التي تؤرخ بها بداية العصر الحديث في أوروبا (القرن السادس عشر) . ولكن شتان ما بين العصرين ! ذلك لان تعبیر « العصور الوسطى » اذا كان يدل على معاني الركود والجمود والتخلف الفكري والخضوع

أن سيطرة حومة اسطنبول على مصر لم تكن ثقيلة الوطأة أو شديدة الظلم . ولم يكن النظام الإدارى العثمانى ، أو النظام المالى ، سيئا كما يبدو لأول وهلة ، أما الثورات التى كثرت الكلام عن قيام الشعب بها ضد الحكم العثمانى فلم تكن فى حقيقتها إلا حالات تمرد كانت تقوم بها طوائف معينة ، ولا سيما الطوائف العسكرية ، ولم تكن ثورات شعبية بالمعنى الصحيح . كذلك فإن الإدارة العثمانية لم تتدخل فى النظم الثقافية والدينية الداخلية فى مصر ، بل تركتها للمصريين أنفسهم .

ويشير المؤلف الى حقيقة يعتقد أنها هامة فى تحديد بداية النهضة المصرية الحديثة ، هى أنه قد ظهرت ، قبل مجيء الحملة الفرنسية ، حركة تجديد أو بعث ، خرج أقطابها على التقاليد الجامدة للتراث ، وحاولوا أن يجددوا الثقافة التقليدية فى حدود معينة . ومن هؤلاء الشيخ حسن العطار (أستاذ رفاة الطهاوى) ، وحسن وعبد الرحمن الجبرتي ، الخ . . وهو ينظر الى هؤلاء المجددين على أنهم رواد للنهضة العربية اللاحقة ، كانت جهودهم سابقة للحملة الفرنسية مستقلة عنها .

والنتيجة التى ينتهى اليها الباحث هى أن وطأة الاحتلال العثمانى لم تكن ثقيلة على مصر بالذات ، وأن كانت كذلك فى بلاد أخرى . ذلك لأن العثمانيين كانوا يكونون للقاهرة احتراماً عظيماً ، وكانوا حريصين على أن يتركوا لها حرية التصرف فى قدر كبير من شئونها ، ولا سيما الشؤون الثقافية . أما فكرة الاضطهاد والظلم العثمانى فهى فكرة خيالية ، أزعاجها الأوروبيون فى القرن التاسع عشر بهدف توسيع شقة الكراهية بين القاهرة واسطنبول ، لكى يتمكنوا على هذا النحو من احكام قبضتهم على ذلك البلد الذى أصبح يوجد فى اقليمه أهم ممر مائى فى العالم فى ذلك الحين ، واعنى به قناة السويس .

أما البحث الذى أعده الأستاذ أ. ريمون A. Reymond بعنوان « المشكلات الحضرية والتحصن فى القاهرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » فيعالج جانباً من الجوانب التى عالجها البحث السابق ، ولكن من زاوية مخالفة . ذلك لأن الباحث يتحدث عن تفاصيل التنظيم الإدارى فى القاهرة العثمانية ، ويسهم كسابقيه فى القاء

هذه القرون التاريخية الثلاثة ، وكان حديثها يجرى ، فى عمومته ، من زاوية لا تقدم عن هذه الفترة سوى لمحة سريعة غير مشجعة . ومرد ذلك الى أن الباحثين ظلوا طويلاً يستندون الى كتابات تسجيلية أو حويلات لا تصفى على التاريخ المصرى إلا عناصر من المعلومات تتصف بقدر غير قليل من السطحية . كما يرجع ذلك الى أن مؤرخى الإمبراطورية العثمانية فى القرن التاسع عشر ، وخاصة منذ « يوزف فون هامر » ، لم يبحثوا من هذه الفترة إلا الجوانب المتعلقة بالحوادث فحسب ، وكانوا يبدون أحياناً اهتماماً كبيراً بالقلاقل والثورات وحوادث الاغتيال ، الخ . . وادت هذه الطريقة فى النظر الى الأمور الى اظهار العثمانيين فى أسوأ مظهر لهم ، وأسهمت فى اتهامهم باغراق مصر فى الفوضى السياسية والاضطراب . المالى ، ودفعها الى التدهور الاقتصادى ، وذلك الى أن بدأ عهد حملة بوناپرت .

« ولقد نظر الباحثون الى هذه الحملة على أنها نقطة بداية عهد التجديد فى مصر ، وهو التجديد الذى وأصله محمد على ، أما قبل عام ١٧٩٨ فالمفروض أنه لم يكن يوجد فى مصر شيء . ولكن الواقع أن هناك تياراً سابقاً من التجديد العقلى والدينى كان قد ظهر قبل عام ١٧٩٨ ، ولم يكن لحملة بوناپرت من دور - من الوجهة العملية - سوى أنها كانت وسيلة لاستشارة عزائم كانت تسعى من قبل الى التعبير عن نفسها ، وتنتجه نحو التقدم . . »

ويرى الباحث أن هذا الموضوع ، وإن كان يتجاوز نطاق دراسته الحالية ، قد أخذ يلقي عليه الضوء فى الآونة الأخيرة بفضل الأبحاث التى كشفت النقاب عن وثائق محفوظة فى السجلات الباقية من العهد العثمانى ، وهى الأبحاث التى ينوّه المؤلف باثنين منها على وجه الخصوص : أولهما كتاب « جان دنى Jean Denis » بعنوان « موجز السجلات التركية فى القاهرة » ، وكتاب ستانفورد شو Stanford shaw عن التنظيم المالى والإدارى وتطور مصر العثمانية ، الذى نشر عام ١٩٥٨ . وبفضل هذين الكتابين ، ولا سيما الثانى ، ظهر تاريخ مصر العثمانية فى ضوء جديد .

وهو يؤكد أن طابع الحكم العثمانى فى مصر لم يكن قاسياً كما كان يصور عادة ، بل أن الحماية العثمانية اندمجت فى المصريين بالتزاوج . كما

فالحث يعترض بقوة على الاعتقاد القائل ان الحملة الفرنسية قصت على كل آثار « مجتمع الاقطاع العثماني والمملوكي وسultan رجال الدين والمتصوفة ، تقم على انقاضه مجتمعا علمانيا تسوده علاقات اجتماعية جديدة » وهو يرد على هذا الراى بقوله ان « الأمر يحتاج منا - دون شك - الى جهد كبير حتى نقدر كيف ان بوناپرت، وهو الذى عطل الأنظمة الدستورية في فرنسا ، قد شجع على قيام مثل هذه الأنظمة في مصر . ان كل ما نستطيع أن نتبينه من أثر للحملة الفرنسية على مصر انها زعزت الدعائم العسكرية والسياسية للنظام القائم في مصر ، وهزت المفاهيم الفكرية والاجتماعية التى كان المجتمع المصرى يخضع لها ، ومهدت بذلك لحركة الانقراض عليها والعمل على تغييرها . ومع التسليم بلا جدال بأن هذا الأثر ليس بالأمر الذى يستطيع أحد أن يهون من شأنه ، إلا ان المتتبع لتاريخ مصر في السنوات التى أعقب خروج الفرنسيين لا يكاد يجد تغييرا يذكر في حياة المجتمع المصرى - والقاهرة بؤرة نشاطه - عما كان عليه في السنوات السابقة للحملة » .

وبدل الباحث على رأيه هذا بحجتين مقنعتين: اولاهما قصر مدة الحملة الفرنسية التى لم تزد عن ثلاث سنوات ، وهى فترة لا يمكن أن تحدث تغييرا جوهريا في حياة الشعب المصرى ، وثانيتهما انعدام التفاهم بين الجانبين المصرى والفرنسى أثناء الاحتلال . **فالقائه بين الجانبين كان عدائيا ، مصحوبا بشورات وقلال متعددة ، وزاد من توتره اختلاف الأديان من جهة ، وتباين العقليات من جهة أخرى .** على أن في وسع المرء ان يلاحظ ان الحجة الثانية سلاح ذو حدين : فمن الممكن بالفعل ان يكون الطابع العدائى للقاء بين الغزاة الفرنسيين وبين الشعب المصرى بتقاليد المحافظة القديمة العهد ، حاللا دون تأثر المصريين حضاريا بالحملة الفرنسية . ولكن هل يتعين أن يكون هذا التأثير مباشرا ، ذا طابع ايجابى ، أليس من الجائز أن يكون هذا التنافر والعداء ذاته عاملا قويا من عوامل إيقاف المصريين من حياتهم الرتيبة السابقة ؟ ألا يمكن أن تكون الحملة الفرنسية ، بآثارها لروح العداء والمقاومة لدى المصريين ، أشبه بالصدمة الشديدة التى تمارس تأثيرها بسبب رفض الجسم لها ونفوره منها ؟ **ان التباين الحضارى، والاختلاف الشديد في العقليات ، لا يتعين أن يكون عاملا مؤديا الى التخفيف من تأثير العنصر الدخيل ،**

الضوء على هذه الفترة المجهولة من تاريخ القاهرة . وهو يكشف كثيرا من التفاصيل المتعلقة بالحياة الاجتماعية للمدينة ، ومشكلاتها العمرانية في الفترة التى تناولها بالبحث . والراى الذى انتهى اليه الباحث هو أن تخطيط المدينة كان في حالة سسيئة من الفوضى والتخبط ، وأن الحكام العثمانيين لم يبدلوا أقل جهد لرفع مستوى القاهرة من حيث هى مدينة كبرى وعاصمة للبلاد ، بل ان اهتمامهم كله كان منصبا على توطيد الأمن ، وتدخلهم لم يكن يحدث الأ في الحالات التى تقع فيها اضطرابات وقلال ، وفيما عدا ذلك كانوا يتركون الأمور على ما هى عليه .

فهل تتناقض هذه النتيجة مع تلك التى انتهى اليها صاحب البحث السابق ؟ الواقع ان التناقض بينهما ظاهرى فحسب . وحقيقة الأمر ان الباحثين يشبان شيئا واحدا ، ولكن من زاويتين مختلفتين . فالأول يثبت عدم تدخل العثمانيين بالحاج في شؤون مصر الداخلية والثاني بدوره يثبت ذلك ، ولكن الأول يتخذ وسيلة لتبرئة العثمانيين - جزئيا - من تهمة الطغيان ، على حين أن الثاني يرى فيه دليلا على تقصيرهم في حق البلاد ، وفي حق عاصمتها على وجه الخصوص .

أما البحث الذى القاه الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم فيقدم اجابة مبنية على حجج منطقية سليمة ، عن السؤال الذى أثير في مستهل هذا المقال ، وهو : متى بدأت معالم العصر الحديث في الحياة المصرية . فنحت عنوان « **حركة التحول في بناء المجتمع القاهرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر** » ، يوضح رئيس جمعية الدراسات التاريخية المصرية رأيه في مسألة تحديد بداية النهضة الحديثة ، أو الدولة الحديثة ، في مصر ، فيتفق مع الأستاذ « مانتران » على رفض الراى القائل ان الحملة الفرنسية كانت هى البداية الحقيقية لحيانا الحديثة ، أو لتاريخنا الحديث ، وهو الراى الذى ظل سائدا فترة طويلة ، ومازال أنصاره يدافعون عنه بحماسة حتى اليوم . ولكن ، بينما يرجع الأستاذ مانتران بأول بوادر النهضة المصرية الى المرحلة التى سبقت الحملة الفرنسية مباشرة ، فان الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم يتقدم بها الى العصر التالى للحملة الفرنسية مباشرة ، وهو عصر محمد على ، وان كان البحثان معا يشتركان في رد هذه النهضة الى أصول مصرية ، ويرفضان فكرة التأثير الأجنبى أو يقللان من قيمتها .

بل ربما أمكن النظر إليه ، من زاوية أخرى ، على أنه هو الذى يؤدي الى مضاعفة هذا التأثير .

على أية حال ، فالأمر المؤكد هو أن الحملة الفرنسية لم تكن تستطيع ، في هذه المدة القصيرة ، أن تحدث تغييرا أساسيا في نمط ثابت للحياة ، كذلك الذى كان سائدا في مصر خلال العهد المملوكي والعثماني . وحسبها أن تكون قد أحدثت الصدمة الأولى ، أما التأثير الإيجابي فلأبد ، كما يقول الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ، أن يأتي من جانب حكم وطني مثل حكم محمد علي . وهو يعنى بالحكم الوطنى أن محمد على « جعل مركز اهتمامه وخطته مصر ، واتخذ لتخليتها أسلوب التنمية لمراد مصر الاقتصادية ، وترقية قواها البشرية ، ويكون (الكوادر) المصرية ، وخبر المصرية أيضا ، للنهوض بمرافق البلاد ، في الجيش والتعليم والصناعة والإدارة وغيرها » . وهكذا فإن الباحث حين يقارن بين الحكمين ، الأجنبى متمثلا في الإدارة الفرنسية أثناء الحملة ، والوطنى متمثلا في محمد علي ، ينتهى إلى أن « الحكم الأجنبى عادة يكون أكثر تحرجا وأشد محافظة في ادخال التغيير في هذه المجالات الروحية والاجتماعية ، لأنه يخشى إثارة مشاعر الحكوميين وثورتهم عليه ، أما الحكم الوطنى فلا يابه كثيرا بهذه الناحية . والحكم الأجنبى يجعل إلى البلاد الحكومة (كوادره) الفنية والإدارية ، أما الحكم الوطنى فقد يستعين بالخبرة الأجنبية ، ولكن لا سبيل إلى تحقيق برامجه إلا بتكوين (الكوادر) الفنية والإدارية من أهل البلاد . وهذا ما فعله حكم محمد علي » .

وهكذا تغير وجه الحياة الاجتماعية المصرية خلال حكم محمد علي تغيرا حاسما ، قضى على العصبية الاقطاعية ، وعلى المؤسسات والطوائف المحلية ، « وأحل محلها قوة الدولة بجيشها الجديد وأنظمتها الجديدة ، بدواوينها وأجهزتها في الأقاليم » . وترتب على هذا التغير العام في ملامح المجتمع المصرى عامة ، تغير لا يقل أهمية في ملامح المجتمع القاهرى بوجه خاص . فرالت حواجز الطوائف ، وأصبح الاتصال بين المواطن والدولة أو الحكومة مباشرا لا يحتاج إلى وسائط . ولكن الفرد أخذ يشعر في الوقت ذاته بسطوة الدولة وسلطانها الذى لا يقهر ، وأحس بالتضاؤل ازاء هذا الكل الكبير الذى أصبح هو ذاته مجرد جزء ضئيل منه .

« أصبحت الحكومة أثرى من الفرد ، وأصبح الفرد يواجه الحكومة في كل مرحلة من حياته ، بعد أن كان يغمى حياته كلها وقد لا تصطره ظروفه أن يتصل بالحكم أو يلجأ إليه في أى شأن من شؤنه . ولكن نظام الجيش القومى ونظام التعليم القومى وسياسة الضبط التى اتبعتها الحكومة في أمور المال والاقتصاد . . كل ذلك لم يدع للفرد مجالا ليقلت من سلطان الدولة وتأثيرها في كافة مراحل حياته . وفقد الفرد - في الوقت نفسه - حماية المؤسسات الشعبية والمحلية التى كان يستظل بظلها ويجد فيها الأمن والرعاية ، ليصبح لاجل له ولا قوة ازاء سلطان الدولة الطائى ، فلا يجد سبيلا ازاء الدولة إلا أن يتهاافت عليها أو يلوذ بأغلقها ، أو يدور حولها يكم بها ويسعى لاستغلالها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وعلى هذا النحو جرت علاقة الدولة بالفرد في مصر دهرًا طويلا ، ولا زالت رواسبها باقية في مجتمعنا حتى الوقت الحاضر » .

وهكذا أخذت مظاهر التغير تتوالى على حياة المصريين ، وعلى حياة القاهريين بوجه خاص ، إذ كانت القاهرة مقرا لمعظم المؤسسات الحديثة التى عرفتها البلاد منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر . وكان ظهور طبقة « الأفندية » من موظفى الدواوين ، وهى طبقة متفتحة للتجديد ، مؤدبا إلى مزيد من التغيير في ملامح القاهرة . ويتبع البحث بقية مظاهر التغير التى ترتبت على التطورات الجديدة في الاقتصاد القومى ، وأهمها ظهور طبقة الرأسمالية الوطنية ، ثم بدء اشتراك الأجانب وتدخلهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى والقاهرى بوجه خاص ، وذلك بوصفهم أصحاب رؤوس أموال أو تجارا أو موظفين ، وهو تغير كانت له نتائج إيجابية وسلبية على أعظم جانب من الأهمية ، وبه اكتمل التطور الذى بدأ في مستهل القرن التاسع عشر بدانة بطيئة متدرجة ، وتحقق انتفاخ مجتمع القاهرة على العالم ، بعد أن ظل مقفلا مغزولا خلال فترة غير قصيرة من الحكم العثماني ، وبداية فترة التدخل الأجنبى في مصر ، بكل نتائجها الضارة والنافعة .

ولقد كانت هذه النقطة الأخيرة في بحث الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ، هى المحور الذى دارت حوله دراسة باحث آخر ، تحدث على وجه التخصيص عن فئة واحدة من

الفئات الأجنبية التي كان لها - في رأى الباحث - دور حاسم في تغيير ملامح الحياة الثقافية لمدينة القاهرة. ففي بحث بالإنجليزية بعنوان «السوريون في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر»، يتحدث الأستاذ الير حوراني عن تأثير الجالية السورية في حياة المصريين، فبدأ حديثه من عهد ما قبل الحملة الفرنسية، موضحاً أن الجالية السورية كانت عندئذ تشتغل أساساً بالتجارة. وقد استعان الاحتلال الفرنسي بهم ليكونوا مترجمين ووسطاء بينه وبين الشعب المصري، وكان أفراد هذه الجالية، في عمومهم، أميل إلى جانب الفرنسيين. ولكن السوريين الذين تعلموا في الأزهر كان لهم موقف مخالف، إذ أن المهتمين الأربعة يقتل كبير كانوا جميعاً سوريين، كما أن خطة الاغتيال نفسها قد وضعت في رواق السوريين بالأزهر.

واستمر وضع السوريين على ما هو عليه تقريباً في عهد محمد علي. ولكن تغيراً أساسياً طرأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أدى إلى زيادة أفراد الجالية السورية زيادة كبيرة. ولهذه الزيادة سببان رئيسيان. أولهما الغرض الاقتصادية الهائلة التي أصبحت تتيحها زراعة القطن في مصر، من اقراض الأموال للزراعين، وتصدير الأقطان واستيراد المنسوجات. وكان ذلك بداية اتجاههم إلى الاشتغال بأعمال راسمالية، ثم تحولت في أوائل القرن العشرين إلى رئاسة الشركات والبنوك وتأسيس الشركات العقارية ومؤسسات التأمين، ومصانع الصابون والغزل والنسيج، فضلاً عن أن مجموعة منهم كانوا من كبار ملاك الأراضي الزراعية.

أما السبب الثاني فهو حاجة مصر في هذه الفترة إلى فنيين ومهنيين ومرافقين ومثقفين لم يكونوا متوافرين في البلاد بأعداد كافية، وكان السوريون هم الأقدر على أداء هذه الوظائف، لا سيما وأنهم كانوا يجمعون، إلى الصفات السابقة كلها، معرفتهم باللغة العربية، وهي ميزة لا تتوافر في أية طائفة أجنبية أخرى.

ويرى الباحث أن السوريين كانوا رواداً في ممارسة بعض المهن الثقافية والتعليمية: فمن السوريين كانت أول نظرة لمدارس البنات، وأول طيبة محلية، وأول أديبة حديثة في مصر. وكان السوريون رواداً في ميدان التمثيل، ابتداء من سليم نقاش حتى جوزج أبيض. كما كان لهم دور كبير في الصحافة المصرية. ويكفي أن نذكر أسماء

مثل تقلا في الأهرام، ونمر في المتقطف والمقطم، ثم جورجى زيدان في الهلال، ورشيد رضا في المنار. ومجمل القول أن الدور الثقافي الذي قام به السوريون في حياة القاهرة في القرن التاسع عشر كان دوراً رائداً، أتاح لهم أن يكونوا جسراً أو معبراً موصلاً للثقافة الأوروبية إلى المصريين في وقت لم يكن قد توافر فيه لهؤلاء الآخرين من المثقفين عدد يكفي لأداء هذه المهمة الخطيرة الشأن.

وبطبيعة الحال فإن الإشارة إلى هذا الدور الخطير للجالية السورية في الثقافة المصرية عامة، والقاهرة خاصة، كانت خليقة بأن تثير مناقشات حامية لا يتسع المجال هنا للحديث عنها. وربما كان من أشد نقاط هذا البحث إثارة للجدل، تلك الفقرة التي يقول فيها صاحب البحث مآثر جمته:

«... كان بعض هؤلاء المفكرين قادرين على استيعاب الأفكار الكبرى للعالم الحديث وتطبيقها على مجتمعهم. وقد استعانوا لهذا الغرض بمجموعة من الصفات التي تظهر فائدتها في عهد انتقال كهذا الذي تحدث عنه، وأعني بهذه الصفات تقدير التراث الثقافي، مصحوباً بالرغبة في التجديد. ففي سوريا ولبنان، كما في غيرها من البلدان، لم يؤد التعليم الحديث إلى بث روح البحث عن المعرفة في النفوس فحسب، بل أنه ولد أيضاً رغبة في معرفة الذات، وبدأ المسيحيون المثقفون يربطون أنفسهم، بالخيال، مع الماضي المتجسد في اللغة التي كانوا يستخدمونها، برغم أن ذلك الماضي قد تحكمت في تشكيله عقيدة مخالفة لعقيدتهم، وبرغم أن آباءهم كانوا خليقين بأن يعدوا هذا الماضي غريباً عنهم بمعنى ما. وهكذا كان من الجوانب الهامة التي أسهم فيها السوريون، إعادة تفسير الماضي الإسلامي، لا بوصفه عقيدة، بل بوصفه ثقافة إنسانية في ضوء رؤية رومانتيكية للتاريخ. ومن الواجب أن نربط هذا الاتجاه، بوجه خاص، بمجلة الهلال ورئيس تحريرها جورجى زيدان، وبرواياته التاريخية أكثر من مؤلفاته المباشرة في التاريخ».

تلك فقرة خليقة بأن تثير جدلاً حامياً، وحسبنا أن نقمها إلى القارئ دون تعليق عليها، إذ أن تقديمها ربما كان مؤدياً إلى حفر القارئ إلى

المشاركة بفكره في مشكلة من المشكلات الهامة التي انارتها بحوث ندوة العيد الألفى للقاهرة .

وأخيرا - وليس آخرأ على الإطلاق - أود أن أقدم عرضا فيه شيء من التفصيل لذلك البحث القيم الذى كتبه بالفرنسية **الأستاذ جاك بيرك** ، مشتركا مع الدكتور مصطفى الشكعة ، عن « **الجمالية منذ قرن من الزمان** » . ذلك لأن هذا البحث قد كتب بالطريقة المانورة عن الأستاذ جاك بيرك ، طريقة الجمع بين التاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى في مركب واحد متكامل ، مما يضى على الموضوع عمقا يستحيل أن نجده في أية معالجة له من جانب واحد من الجوانب المألوفة . وفصلا عن ذلك فإن هذا البحث من أقرب بحوث الندوة كلها تعبيرا عن روحها ، إذ أنه انصب كله على حى من أكثر أحياء القاهرة أصالة ، وكانت معالجته لتطورات هذا الحى هي في واقع الأمر معالجة لتلك الفكرة التي تكون نفمة رئيسية أو لحنا مميزا لجميع كتابات جاك بيرك عن الشرق ، وأعني بها العلاقة بين الأصالة والتجديد ، وذلك من خلال دراسة متعمقة لحى ربما كان أكثر أحياء القاهرة أصالة ، وفي الوقت ذاته من أكثرها تأثرا بروح التجديد التي عمت البلاد بأسرها منذ أواخر القرن التاسع عشر . فالبحث يقدم بالفعل قصة المدينة من خلال حى من أغرق أحيائها ، ولم يكن منصبا - كعدد غير قليل من أبحاث الندوة - على أحوال البلاد بوجه عام ، مع الاكتفاء بذكر اسم القاهرة - بطريقة لا تخلو من تصنع - في العنوان .

أول ما يلاحظه الباحثان هو ذلك العدد الهائل من الآثار ، الذى يحتشد به حى الجمالية . فهو يورد ذلك الإحصاء الذى سجله الأستاذ كرزويل عن الآثار الموجودة في مساحة ضيقة يمثلها مستطيل طوله ١٠٠٠ متر وعرضه ٥٠٠ متر ، يوجد فيه ١٦ مسجدا ، و ١١ وكالة ، وخمس مدارس وكتائب ، وتسع « سبل » (جمع « سبل ») وسبع زوايا . أى أن هناك تسعة وأربعين اثرا هاما في مساحة لا تزيد على خمسة آلاف متر مربع ، أى أثر واحد في كل مربع طول ضلعه عشرة أمتار !

وبعد الحديث عن الآثار ، وعن الطابع الشرقى الأصيل الذى يحتفظ به هذا الحى الفريد ، بازقته الملتوية التي تحمى أهل الحى من أى عدو أو دخيل ، ينتقل الباحثان الى صميم موضوعه ، وهو البناء الاقتصادى والاجتماعى للحى في الفترة التي يبدأ فيها بحثه ، أى منذ قرن من الزمان . فكثير من الحرف كانت تمارس في ذلك الحين في نفس المكان الذى توجد فيه اليوم : كالنحاسيين ، وصانعى الزجاج ، والأحذية ، والكسوة . وكان الشكل الاقتصادى المميز لهذه الحرف هو « الوكالة » ، إذ تختص كل وكالة بحرفة معينة ، وتشرف على شئون الاتجار فيها وتصدير منتجاتها . كما تقوم وكالات أخرى بعمليات الاستيراد من الخارج . ويستعرض الباحثان أسماء الراساليين الذين كانوا يعيشون في هذه الوكالات ، فيجد منهم المصريين المنحدرين من سلالة قديمة في المدينة ، وربما في الحى ذاته ، ولكنه يجد الى جانبهم الإيرانيين والأتراك في خان الخليلى ، والمغاربة في الغورية ، والحضارمة في أماكن كثير من الحى ، فضلا عن عدد كبير من تجار التجزئة ومن البساعة الجوالين ، من الفلسطينيين بوجه خاص .

على أن الطابع الفريد لحى الجمالية لا يكتمل إلا بالكلام عن الوجه الآخر من الوجهين الرئيسيين اللذين يتحكمان في حياة أهل هذا الحى ، وبضيفان عليه طابعه الفريد ، وأعني به - الى جانب التجارة والصناعة الحرفية - الوجه الدينى أو التقديسى . فكل الأعمال التجارية والاقتصادية التي تحدثنا عنها تحدث بالقرب من مسجدى الأزهر والحسين ، وتستمد من موقعها الأثرى قيمة كبيرة . ويجوز أن الأضرحة يعيش طلائه ومشايخه ، وكثيرا ما يكون لكل جماعة أو طائفة منهم « زاوية » خاصة . في هذا الجو المغمم بروح الدين ، وبذكرى الشخصيات ذات القداسة والجلال ، تجرى طقوس وشعائر وعبادات وحضرات صوفية لا تخلو من خرافات ، إذ أن نوع الإسلام الذى يمارس هنا شعبى ابتعد في كثير من الأحيان عن الإسلام الأصلى ، ولكنه يدل على مدى شيوع جو القداسة في هذا الحى الذى كان يجمع « منذ قرن من الزمان ، بين النيسا والدين ، أو بين التجارة والمادة ، والاقتصاد والعقيدة ، على نحو فريد بحق » .

ودخول الترام في الحي ، اذ أن ذلك قد أدى الى كسر الدائرة المغفلة التي كان يعيش فيها حي الجمالية ، وبداية اثاره مشكلة التأقلم مع الحياة الحديثة .

فقد تدهورت التجارة التي كانت تمارس في حي الجمالية نتيجة للمنافسة الأجنبية ، ولانباع اسلوب في التعامل مختلف عن الاسلوب الشخصي الذي كان سائدا من قبل : هو اسلوب الائتمان والعمالات المصرفية ، وهو ما لا يستطيع تجار الجمالية التقليديون أن يصمدوا له . وكان ذلك ايذانا ببداية فقدان الحي مكانته القديمة التي كان فيها مركزا أساسيا للتجارة في المدينة ، كما كان ايذانا بتدهور القيم التقليدية التي كانت تكون مع التجارة وحدة لا تتفكك .

وعند نهاية القرن الماضي أخذ الاتجاه الى صبح حياة الحي بالصفة الحديثة يظهر بوضوح : فقد انتشر التعليم وظهرت المدارس الحديثة وأخذت تحل محل نظام التعليم التقليدي في « الكتابيب » . وكان وصول جمال الدين الأفغاني الى القاهرة واقامته في حي خان الخليلي رمزا لهذا التغيير الأساسي في حياة أهل الجمالية ، كما ظهرت في الحي مطابع حديثة تعمل على نشر الثقافة على اوسع نطاق ممكن .

على أن حركة التجديد ، وبداية فقدان الجمالية لمركزها المميز بوصفها محور الحركة التجريبية في المدينة ، قد اقترن بحركة من جانب الطبقات الثرية ، والتي أخذت تغادر الحي القديم بحثا عن احياء أحدث منه وأرحب ، وهي حركة كانت قد بدأت في الواقع ، منذ عهد الخديو اسماعيل . بل إن أولئك الذين ظلوا في الحي القديم قد أخذت نظرا عليهم تطورات وتغييرات تتبناها كاتب البحث بعين الملاحظ الدقيق : فقد تفسر التركيب الاجتماعي للحي بظهور طبقات جديدة ، شبه بورجوازية ، تجمع بين التجارة وقدر من الثقافة ، وتشيد منازلها على طراز وسط بين الأسلوب التقليدي والأسلوب الحديث .

وجاءت ثورة ١٩١٩ ، وكان الجمالية فيها دور بارز ومركز مميز ، بوصفها مقرا للقيم الدينية المستمدة من جوارها للأزهر . والواقع أن الانتقال من المرحلة التقليدية sacral الى المرحلة التاريخية historique ، وهو الانتقال الذي كان مميزا للشرق كله في ذلك الحين ، قد تجسد بوجه خاص في حي الجمالية ، اذ أن هذا الحي الأثرى الديني قد شارك بقوة في حركة

واشهر الاحتفالات وأعظمها هو المولد النبوي . ويصف الباحثان التأثير الهائل الذي كان لابد أن يحدثه احتفال كهذا في نفس أي زائر ، وهو تأثير قد يكون سحريا في حالة البعض ، وقد يصدم البعض الآخر ، ولكنه في كلتا الحالتين تآثر لا ينسى . ويسهب الباحثان في وصف الاحتفالات الدينية الأخرى التي كانت تجرى في مناسبات مثل يوم عاشوراء ، وأول رمضان ، الخ . ثم ينتقلا الى وصف الاحتفالات التي كانت تقام في المناسبات الاجتماعية ، كالختان ، والزواج ، والميائم . ويجد في كل هذه الاحتفالات - الدينية منها والاجتماعية - عناصر وسمات مشتركة ، هي السمات الشعائرية ، فيقول : كان المرء يموت مثلما كان يتزوج أو يولد : وسط تلك الشعائر الجماعية ، ووفقا لطقوس اجتماعية مقدسة . وما الحياة هنا إلا رقصة جماعية يرتبط بين اطرافها اطار زخرفي شعائري محدد المعالم » .

واذا كانت الحياة الاجتماعية المصرية ، في عومها ، تتأرجح بين قوتين رئيسيتين ، هما المسجد من جهة ، والسلطة الحكومية من جهة أخرى ، فإن حي الجمالية يميل بلا جدال نحو القطب الديني . ولكل من شيوخ هذا الحي الكبار امكنة محددة عاش فيها ، ومازال الحي يحتفظ بذكراها ، ويفخر بمن وصل من أبنائه الى أعلى المناصب الدينية . ومع ذلك فقد كان لعلماء الدين هؤلاء أنفسهم - أو للبعض منهم على الأقل - ارتباطات قوية بالأعمال الحرفية والتجارية . وهكذا نجد أنفسنا ازاء نظام أو نسق متكامل ، يبنى على التقوى ، والعمل الحرى ، وتجارة الجملة ، ويكتمل بثقافة رفيعة مكررة على التراث » .

ولكن في مقابل ذلك نجد ، على سبيل التعويض ، جماعة « الفتوات » الذين يتسمون بالقوة البدنية الهائلة والقسوة والخروج على القانون ، وأن كانوا يخضعون لقانون الشرف الخاص بهم . وهم في زهوهم واعتدادهم بأنفسهم انما يرمزون الى استقلال الحي الذي يتمتع اليه .

ولقد بدأ وجه الجمالية الأثرى العتيق في التغير قرب نهاية القرن الماضي ، بعد ردم الخليج ،

التاريخ متمثلة في الثورة ، وسار في مواكب الثوار عدد كبير من إبنائه ، متصددين بصدورهم لرد أصص المستعمر . وعندما أعلن الدستور ، وبدأت ممارسة الحياة النيابية ، اختار الحى ممثليه فى البرلمان ، وكانت أطول فترة قضاه فى مجلس النواب واحد من ممثليه هى تلك التى قضاها النائب عبد الحميد البنان ، الذى ينتمى الى أسرة تجارية قديمة فى الحى .

وحين ينتقل الباحثان الى المرحلة القربية والراهنه من تاريخ حى الجمالية ، يركزان ملاحظتهما على الصعوبات الشديدة التى يواجهها أهل الحى العريق فى حياتهم ، وإلى الجهد الكبير الذى ينبغى أن يبذل من أجل النهوض بهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . وهما يعتمدان على البحث الاجتماعى الذى أجراه فريق من الباحثين تحت إشراف الدكتور حسن الساعانى كىستخلص معطيات هامة عن سكان الحى ، وعن نسب البطالة والامية بينهم ، ومايضمه الحى من مهاجرين من الريف (وهى نسبة كبيرة) . ومن الملاحظ بوضوح أن الزيادة الكبيرة فى السكان لا تكفى لمواجهة الموارد الاقتصادية المتضائلة للحى ، مما يترتب عليه تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لحى الجمالية .

فالوجه الاقتصادى لحى الجمالية طرا عليه تغير كبير بهجرة تجارة الجملة ، ولاسيما فى السلع الشرقية التى ترضى ذوقا معينا ، والتى كانت تعتمد عليها ثروة الحى وطبقات كاملة فيه . وأصبحت « الكالات » الآن مهجورة ، وصارت نسبة كبيرة من سكان الحى تعتمد على العمل فى الصناعات التحويلية (المنسوجات ، الصناعات المعدنية ، الصابون ، الخ) . أما نمط الإنتاج فأصبح يجمع بين العمل الحرفى ، الذى يقوم به عدد قليل من الصناع المهرة Artisanat وبين الإنتاج الواسع النطاق الذى تقوم به شركات entreprise . والمعنى الواضح لذلك أن التطور مازال حتى الآن متدرجا ، وأن التكيف مع أساليب الإنتاج الحديثة لم يحدث على حساب الطرق التقليدية فى الإنتاج . فهناك اتصال واستمرار فى التطور ، سواء فى جانبه الكمى والكيفى .

وشمئل نفس التطور مؤسسات الحى الثقافية الهامة : مثل مكتبة الحلبى ، التى اكتسبت طابعا أحدث بعد انقسامها الى فرعين

مستقلين (مصطفى الحلبى وعيسى الحلبى) ، ومكتبة صبيح . ويخصص الباحثان جزءا غير صغير من بحثهما للكلام عن تاريخ مقهى الفيشاوى ، ولا يفوتهما عرض بعض التفاصيل الطريفة عن تاريخ هذا المقهى المشهور ، كجلسات الثنائى بىرم التونسى وذكريا أحمد ، أو فكاهات سلطان الجزار وحسين الفار . ويقدم البحث وصفا مؤثرا لحفل الوداع الذى أقيم تكريما للمقهى المشهور بعد أن تقرر إزالته لتوسيع ميدان الحسين - وهى واقعة ترمز للمصر الكامل الذى انتهى اليه الحى كله ، وتعتبر عن تأثير الزمن المتغير فى الحى العتيق ، وعن الصراع بين القيم الجديدة والقيم التقليدية ، أو بين روح العصر والروح الأثرية القديمة ، فى حياة الجمالية ، وهو صراع يجد أقوى تعبير عنه فى تلك الصعوبات الهائلة التى يواجهها هذا الحى من أجل الجمع بين مطالب الدين والدنيا . انها ، بالاختصار ، نفس مشكلة الأصالة والتجديد التى جعل منها جالك بيرك محورا لأبحاثه عن الشرق العربى ، وقد اتخذت فى هذا البحث طابعا عينيا ملموسا ، مطبقا على حى عريق فى قلب عاصمة بلادنا .

ويختتم المؤلفان بحثهما الشيق (بعد إشارة الى الحدود التى لم يكن البحث يستطيع أن يتعداها ، وبعد تنبيه القارئ إلى أن البحث لم يكتمل بعد) ، بانارة سؤالين يعبران بوضوح عن هدف البحث الحقيقى ، وهو الصراع بين القيم التقليدية الدينية والقيم المجددة التى تفرض نفسها بالحاح على إنسان العصر الحديث ، إما كان ترائه :

« من يدري ان لم تكن قوة الاطار الأثرى لهذا النظام ، والشحنة التاريخية التى يحملها ، وطابعه الشعائرى ، هى التى أتاحت له أن يظل باقيا حتى الآن برغم التبديل شبه التام لمضمونه البشرى ؟ »

« ولكن هل يستطيع هذا النظام أن يظل يحتفظ طويلا بشخصية جزئية وسط التوسع الكبير لمدينة لم يعد هو ذاته محورا لها ، وأن كان لا يزال يعيش بالنسبة إليها مقرا للتراث وضامنا للقوى والإيمان ؟ »

هذا ، على اية حال ، سؤال لا يجب عنه البحث ، بل يترك لتطور المدينة وتوسعها مهمة تقديم اجابة عينية ملموسة عنه .

فؤاد زكريا

جريدة الاهل (علم) .. مركزا للإشعاع الثقافي

القاهرة .. هذه العاصمة قامت وكانها آية شاهدة على رحابة العقل المصرى على امتداد التاريخ ، من حيث قبوله لمختلف التيارات الفكرية ووقوفه منها موقف المتقبل الواعى الذى يمتزج لديه الواجب المقبول بالأصيل الثابت امتزاجا يتصل بنفوسنا اتصالا حيا عميقا ، لى نخرجه بعد ذلك وقد أصبح جزءا من كيانات الفكرى .

تقديم: جلال العشرى

تلك هى شخصية القاهرة ، وذلك هو موقفها الثقافى أو موقفها من الثقافة ، شخصية قادرة على الأخذ بمقدار ما هى قادرة على العطاء ، قادرة على التعبير عن ذاتها الأصيلة دونما انزغال عن ابداعات العالم من حولها ، قادرة على أن تنتهى عندها تلك الوحدة الثقافية الرائعة التى يتألف فيها تراث الماضى مع نتاج الحاضر .

الاحتفال بحق شكلا له مضمونه ، ومضمونه الإيجابى البناء . وربما كان من أبرز وأعمق مظاهر هذا الاحتفال هو تلك الندوة العلمية والعالية التى عقدت فى القاهرة لتتحدث عن جوانب من ثقافة وتاريخ هذا البلد العظيم . وإذا كان من البحوث ما تحدث عن القاهرة تاريخا ونشأة ، وما تحدث عنها آثارا ومعمارا ، وما تناولها دينيا واجتماعيا واقتصاديا ، فسنقصر كلامنا هنا على بعض البحوث التى تناولت القاهرة باعتبارها مركزا للأشعاع الثقافى .

كيف كان يتكلم أهالى القاهرة

ومن أطرف البحوث التى أقيمت فى الندوة ، والتى تندرج تحت هذا الجانب الثقافى ، البحث الذى القاه المستشرق السوفيتى جريجورى شرباتوف بعنوان « كيف كان يتكلم أهالى القاهرة

واليوم وبعد مضى ألف عام تضاء شموع القاهرة لا لتودع أعواما مضت . ولكن لتستقبل ميلادا جديدا يضاف الى تاريخها القديم ، وفى هذا الميلاد الجديد يحلو لشعب مصر ولأبناء القاهرة أن يقفوا فوق ركام الأحداث ليطلوا على عاصمتهم من ارتفاع ألف عام بحثا فى أعماق الشخصية المصرية وتفتيشا عن مكوناتها الحضارية من أجل أن نعرف حاضرتنا من ماضينا ، ومن أجل أن نؤصل أسباب قوتنا ونستأصل أسباب ضعفنا ، وأخيرا من أجل أن نستعد لمعركة المصير .

وانطلاقا من هذا المعنى الكبير يكتسب الاحتفال بالغية القاهرة دلالة ومغزاه ، ويصبح

عند المستشرق الفرنسي الكبير في الحياة الصوفية
المثثلة في الصوفي الكبير **عبد الوهاب الشعراني**
صاحب « **الطبقات الكبرى** » وفي الطرق الصوفية
المنتشرة في عصر الامام الشعراني في ذلك الحين.
ولا داعي للافاضة هنا في الكلام عن هذا البحث
الذي يجده القارئ معروضا عرضا وافيا على
صفحات المجلة بقلم **الدكتور عبد الغفار مكاوي** .

مسلمو صقلية واسهامهم الثقافي

اما البحث الذي تقدم به الدكتور **امبرتو ريتزيتانو** ، مدير معهد الدراسات الشرقية بجامعة
بالرمو ، فقد كان موضوعه « **مساهمة مسلمي
صقلية في ثقافة مصر الفاطمية** » . وعند المستشرق
الايطالي ان مصر كانت هي القطر الذي توجه
اليه اكبر عدد من المسلمين الصقليين بعد فتح
النورمان لصقلية عام ١٠٦١ م ، وأن أول اديب
صقلي ظهر في مصر كان القائد الذي تم على يده
فتح وادى النيل سنة ٩٦٩ بامر المعز لدين الله
الفاطمي ، وهو جوهر الصقلي . ذلك القائد الذي
كان على مقدرة وكفاية في فن الكتابة ، كما كان
على مقدرة وكفاية في فنون الحرب .

ويذهب المستشرق الايطالي الى القول بأن
أول قطعة ثرية وصلتنا عن الدولة الفاطمية هي
ما كتبه القائد جوهر الصقلي نفسه ، وتلك هي
الامان الذي قطعه على نفسه وعلى امامه
للمصريين ، وان كان هذا الامان من السجلات
التاريخية فهو « **صورة من الصور الادبية التي
ديجها براعة هذا القائد** » ، فقد كان جوهر كاتباً
لمعز قبل ان يولييه قيادة جيوشه بالقرب .

منذ أربعة قرون » . وهو عن المخطوطة التي حصل
عليها المستشرق من بين مجموعة مخطوطات
جامعة ليننجراد ، يخط يد صاحبها العالم
والشاعر المصري **الشيخ يوسف بن حرب المغربي
المصري الازهرى** وعنوانها « **دفع الأصر عن كلام
اهل مصر** » . ويوسف المغربي هذا هو صاحب
أول معجم من المعاجم المعروفة حتى الآن ، والتي
تتضمن مفردات اللهجة المصرية الحية في المراحل
السابقة من تطورها ، ويحتوي القاموس على عدد
كبير من نماذج الأدب الشعبي المصري ، كما يشمل
معلومات كثيرة مقارنة عن مفردات وقواعد
اللهجات العربية الأخرى (في السودان ، وسوريا ،
واليمن ، والمغرب .. الخ) . وهذا يدل في رأي
شرباتوف على المكان الهام الذي يحتله هذا
القاموس في سير دراسة تاريخ اللغة العربية .

اما المفردات العامية في قاموس المغربي فقد
رتبت وفقا لحروفها الأخيرة ، وهذا ويبلغ مجموع
المفردات في المخطوطة ١٣٧٠ كلمة لا يستعمل منها
في الوقت الحاضر حوالي ٢٠٪ واكثريتها تقريبا
لا يزال يستعمل حتى الآن مثلما كان يستعمل
منذ أربعة قرون .

مدينة الرقي الادبي والفكري

واذا كان المستشرق السوفيتي الاستاذ
جريجورى شرباتوف قد تكلم عن اللهجة القاهرية
منذ أربعة قرون ، فقد جاء كلام المستشرق
الفرنسي الدكتور **ريجيس بلاشير** عن الرقي الادبي
والفكري الذي نتج عن تأسيس القاهرة في اواخر
القرن الرابع الهجري ، وقد تمثل هذا الرقي

هذه المره فيما كان بين القاهرة وبغداد من حياة ثقافية مزدهرة ، وكان ذلك هو موضوع البحث القيم الذى تقدم به الأستاذ الدكتور **ابراهيم مدكور** ، وقد استهل الدكتور مذكور بحثه بمقدمة هامة شرح فيها ارتباط الحياة الثقافية بالعواصم والمدن الكبرى ، وكيف يمكن فهم البواعت الحقيقية لنهضة الأمة ، وأسباب تقدمها أو انحطاطها من خلال الوقوف على الحياة الثقافية فيها ، وعند الدكتور مذكور أن الحضارة الإسلامية بوجه خاص اعتمدت على أساس ثقافى متين ، اذ قامت على دعوة ورسالة ، وتفقت من وحى وتعاليم سماوية ، وانتشرت تحت راية ذلك الوحي وتلك التعاليم ، **لذلك حرص المسلمون في فتوحهم الأولى على أن يستغلوا في كل بلد يفتوحونه نفرا من الصحابة والتابعين ، ليعلموا الناس شئون دينهم ، ويكونوا سمعت التور والهداية بينهم . وهؤلاء هم رؤاد الثقافة في العالم الاسلامي جميعه، الذين لم يلبثوا أن تتلذذ لهم أبناء البلد نفسه ، فامتدت السلسلة واطرد السير وازدهرت الثقافة في كثير من الأقاليم .**

وقد حرص المسلمون أيضا على أن ينشئوا مدنا اسلامية جديدة ، تيسيرا على الفزاة والفاتحين ، وتمكينا لوسائل الرقى والحضارة ، وقد أنشأ منها عمر بن الخطاب ثلاث مدن في خمس سنوات هي : **المصرة (١٦ هـ) والكوفة (١٨ هـ) ، والفسطاط (٢٠ هـ)** وتلتها مدن أخرى من أمثال **القبروان (٥٠ هـ) وبغداد (٤٥ هـ) وفارس (١٩١ هـ) والقاهرة (٣٥٨ هـ)** . وكانت تسبقها مدن أخرى قديمة مثل مكة ، والمدينة ، ودمشق ، والري ، وشيراز ، والاسكندرية ، وقرطبة واشبليه .

وفى رأى الدكتور مذكور أن التاريخ الثقافى لأكثر هذه المدن لم يكتب بعد فى وضوح ومحاولة فى بحثه هو أن يعرض شيئا من التبادل والتنافس الثقافى بين القاهرة وبغداد ، منطلقا من فكرة أساسية هي أن حياة القاهرة الثقافية مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة الفسطاط ، وانهما معا يكونان وحدة ثقافية متصلة ومترابطة .

اما عن بغداد فقد كانت من أكبر عواصم الدنيا ، بل أكبرها فى القرنين التاسع والعاشر الميلادى ، ورثت ملك كسرى ومعظم أملاك الدولة الرومانية ، وفتحت أبوابها لثقافات الشرق والغرب ، فأصبحت أكبر مركز ثقافى فى العالم . ولقد قامت فيها طوال أربعة قرون أو يزيد دراسات دينية وفلوسفة ، علمية وفلسفية ، قل أن يوجد لها نظير فى أية مدينة أخرى ، اذ جلب إليها

أما بعد ذلك فقد وفد الى مصر كثير ممن ولدوا فى صقلية من اصحاب العلم والثقافة ، يذكر امبرتو ريتزيتانو منهم ابن البر امام اللغويين فى الجزيرة ، وعبد الجليل بن مخلوف الصقلى الذى أفنى بمصر أربعين سنة ، ومجير بن محمد الصقلى الذى قال السلفى عنه انه « **كان من أهل البارع والنسحر الرائع** » ، وعلى بن عبد الرحمن الصقلى النحوى الشاعر المعروف بالبليوبى ، وابن القطاع الصقلى صاحب المؤلفات العديدة ، وعبد الكريم بن عبد الله القرئى الواعظ ، وابن الحذاء القيسى الصقلى الذى كان من مشاهير الزهاد بالاسكندرية ، وعثمان بن على بن عمر السرقوسى الذى صارت له فى جامع مصر حلقة للاقراء ، وابن الفحام الصقلى القرئى النحوى ، وأبا عبد الله محمد بن مسلم المازرى .

ويرجع ريتزيتانو السبب الذى من أجله هاجر مسلمو صقلية من بلادهم الى حيث مصر وغيرها من البلدان ، يرجع هذا السبب الى وصول النورمان الى جزيرة صقلية ، وعدم تمكن العلماء والأدباء من الصمود فى وجه الأحداث الطارئة ، ومن الانسجام مع الأوضاع الجديدة . والواقع أن الصلة الفكرية لم تكن قد انقطعت بين مسلمي صقلية وبين كل من بلاد الأندلس والمغرب ومصر ، لذلك كان من الطبيعى أن يختار هؤلاء المهاجرون واحدا من الأنظار المذكورة للاستقرار فيه ، فأما أولئك الذين اختاروا مصر ، فقد وجدوا فيها بيئة ثقافية ملائمة تحتج عن تشجيع الفاطميين لعلماء النحو واللغة والقراءات والتاريخ ، الى جانب تشجيعهم لغيرهم من علماء الفلك والطب وعلوم الفلسفة الأخرى ، ومن هنا كان ازدهار الحركة الفكرية فى مصر الفاطمية . . ذلك الإزدهار العظيم .

ولا يمكننا — كما يذهب الى ذلك ريتزيتانو — أن نستعين بأهمية الدور الذى لعبه هؤلاء المهاجرون الصقليون فى مصر الفاطمية التى كانت تزدهر فيها الحركة الأدبية والعلمية والفنية ، ولا بمساهمتهم فى احياء الثقافة وفى التدريس خلال اقامتهم بالقطر المصرى . وعند ريتزيتانو أن مساهمتهم هذه لا تقل أهمية عن الجهود الحربية التى بذلها القائد جوهر الصقلى لفتح مصر باسم المعز لدين الله الفاطمى .

من بغداد الى القاهرة

ونترك الحديث عن العلاقة بين مسلمي صقلية ومصر الفاطمية وما أسهم به الأول فى ثقافة الآخرين ، لننتقل الى علاقة ثقافية أخرى تمثلت

يكن بد لهذه الدراسات من أن تنتظر تأسيس القاهرة وإنشاء الجامع الأزهر حتى تأخذ طريقها في مصر .

هذا وقد مر تاريخ القاهرة الثقافي بمرحلة متلاحقة استطاع الدكتور مذكور أن يتتبعها في اختصار وإن يبين أهم خصائصها ومميزاتها على النحو التالي :

أما القاهرة الفاطمية فقد عمرت نحو قرنين من الزمان أحرزت فيهما الكثير من التقدم ، وأصبها فيهما أيضا الكثير من التدهور ، عموما امتاز الحكم الفاطمي بتسامح ديني ملحوظ ، فتعاون الفاطميون مع اليهود ، وأفسحوا المجال للأقباط . وكانت الدولة الفاطمية أوضح صورة لحركات الشيعة الإسماعيلية ، إذ غلا حكامها في نشر هذه الدعوة ، فاتخذوا من الأزهر معهدا لنشر تعليم الإسماعيلية ، ولم يبقوا عند هذا بل أرسلوا دعائهم إلى الأقاليم الأخرى ليؤيدوا دعوتهم ، ويردوا على أهل السنة ، الأمر الذي نتج عنه أن أصبحت مصر في عزلة فكرية ركزت معها الحركة الفقهية ، ولم تنشط الحركة الأدبية والتاريخية وعلى عكس هذا ظهرت حركة علمية لم تكن معروفة من قبل ، إذ عرفت في القاهرة دراسات فلكية ورياضية وطبية .

وأما القاهرة الأيوبية التي ظفرت على الفاطمين ، واستأصلت شأفة المذهب الشيعي من مصر ، وانتصرت على الصليبيين في موقعة حطين ، واستولت على القدس ، وصعدت أمام ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا ، هذه القاهرة هي التي أضحت في عهد الأيوبيين محط أنظار الشرق والغرب ، وموضع تقدير المسلمين والمسيحيين ، والمدينة التي تطمح إلى أن تكون مركز العاصمة الإسلامية الأولى .

والذي يعيننا من هذا كله هو أن الحياة الفكرية في العهد الأيوبي كان من أهم مظاهرها مظهران : **نشاط أدبي ، وتوافر عدد من كبار الأطباء** . وقد أسهم في هذا النشاط مصريون ومتمصرون ، كتاب وشعراء ، منهم القاضي الفاضل صاحب المذهب المعروف في النشر ، والعماد الأصفهاني أحد كتاب صلاح الدين ، وابن سناء الملك أشهر شعراء الأيوبيين ، والهاء زهير شاعر الغزل وصاحب ديوان الرسائل . أما الأطباء ففي مقدمتهم موسى بن ميمون تلميذ ابن رشد وطبيب صلاح الدين الخاص ، وعبد اللطيف البغدادي صاحب كتاب « الأفادة والاعتبار » ، وابن البيطار الذي كان يعد أكبر عشاب عربي في ذلك الحين ، ثم

مؤسسها الأول المنصور (١٦٨ هـ) الأطباء والفلكيين ، وأقام فيها الرشيد (١٩٣ هـ) دار الحكمة للدارسين والباحثين ، وبعث منها المأمون (٢١٨ هـ) البعث للبحث عن الكتب والتراث القديم . وفي نحو قرنين نشطت فيها حركة ترجمة فريدة في بابها ، وفريدة أيضا في اللغات التي نقلت عنها ، إذ نقلت عن ست لغات شرقية وغربية ، عبرية وسوربانية ، فارسية وهندية ، يونانية ولاينية . وذلك في عدد كبير من الموضوعات التي انصبت فيها الترجمة ، والتي اشتملت على الأدب والتاريخ ، والقصص والدين ، والعلم والفلسفة ، والفلك والطب ، والرياضة والهندسة ، وهكذا ورثت بغداد كلا من المدينة والبصرة ، وحلت محل أثينا والإسكندرية ، وأضحت مدينة العلم الكبرى في القرن العاشر الميلادي ، وهو العصر الذهبي في تاريخ الفكر والثقافة الإسلامية .

غير أنه في المئة سنة الأخيرة التي سبقت الغزو المغولي ، مرت ببغداد فترة ركود طويلة أذهبت نفوذها ، وأضعفت روح البحث فيها ، واتخذت مدن إسلامية أخرى ملجأ وملاذ . وفي مقدمة هذه المدن كانت .. القاهرة .

وقبل أن يتناول الدكتور إبراهيم مذكور علاقة التبادل الثقافي بين العاصمتين .. ببغداد والقاهرة ، يشير إشارة على جانب كبير من الأهمية والدلالة ، مؤداه أن مصر لم تكن محرومة من الدرس والبحث قبل الفتح الإسلامي ، إذ كانت فيها مدرسة من كبريات مدارس الدنيا في التاريخ القديم هي مدرسة الإسكندرية ، التي أسست في القرن الثالث الميلادي ، وارتاة علم اليونان وفلسفتهم ، معمرة إلى بداية الفتح الإسلامي « **ولو قبل العرب أن يبقوا على الإسكندرية عاصمة لحكمهم في مصر ، لبعثت مدرستها من جديد ، ولكن عمر بن الخطاب آثر أن ينشئ عاصمة أخرى في الداخل ، فحلت القسطنطينة محلها** » .

وفي القسطنطينة بدأت الدراسات الإسلامية والعربية بمصر ، وعمرت عدة قرون حتى بعد إنشاء القاهرة التي فرضت نفسها عليها ، واضطلع بهذه الدراسات أولا الفاتحون من صحابة وتابعين ، ثم أسهم فيها المصريون أنفسهم ، وقد اتخذت هذه الدراسات في جامع عمرو بن العاص مركزا لها ، فكان بهذا أول معهد عربي إسلامي في مصر ، ويمكن أن ترد دراسات هذا العهد إلى أبواب ثلاثة رئيسية هي : الفقه والتصوف والتاريخ . أما الدراسات العلمية والفلسفية فلم يعهد بها كثيرا في القرون الثلاثة الأولى للفتح الإسلامي ، واضطلعت ببغداد بعبثها ، لذلك لم

أبن النفيس الذى كشف الدورة الدموية قبل هارثي ، وانتهى به الأمر أن أضحي رئيس أطباء مصر .

وإذا كان الأيوبيون لم يفسحوا المجال أمام الدراسات الفلسفية والميتافيزيقية ، حتى أنهم عادوا التصوف الفلسفى الذى قام به شهاب الدين السهروردى . فقد أفسحوا المجال للتصوف السننى الذى برز فيه صوفيان كبيران هما **أبو الحسن الشاذلى زعيم الطريقة الشاذلية ، وأحمد الببوى زعيم الطريقة الأحمدية ،** وفى هذا العصر أيضا ظهر مؤرخان كبيران هما القفطى وابن خلكان ، هذا فضلا عن أبى القاسم الشاطبى الذى عزز علم القراءات فى مصر .

أما الفقه فلم يتسع الوقت بعد لى تبدؤ ثماره بعد أن عطل الفاطميون دراساته السابقة ، وكان لابد أن تنتظر العصر المملوكى الذى خطبت فيه مصر بعدد غير قليل من الفقهاء . وصحيح أن **قاهرة المماليك** لم تصل الى ما وصلت اليه قاهرة صلاح الدين من مجد وعظمة ، ولكنها على أية حال سارت على الدرب وتابعت الخطوة التى رسمت من قبل ، وبكى قاهرة المماليك أنها كانت أكثر العواصم الإسلامية ازدهارا بالدرس والبحث فى القرنين الثامن والتاسع للهجرة ، حتى أن ابن بطوطة عندما زار القاهرة فى عهد الناصر بن قلاوون ، لاحظ أنه **« يتعذر على الإنسان أن يحصى مدارسها »** .

أما الأزهر فقد استعاد نشاطه وأضحى مركز البحث الأول فى العالم الإسلامى جميعه ، والعصر المملوكى فى الواقع بالنسبة له هو العصر الذهبى انتاجا وزعامة ، إذ نعم بعدد غير قليل من كبار الشيوخ والعلماء ، وحظى بقدر كبير من القداسة والاحترام .

على أن الدراسات فى هذا العصر ، دارت بوجه خاص حول علوم الدين واللغة ، ذلك لأن الفلسفة أضحت محرمة ، وحتى المنطق الذى اعتد به حجة الاسلام الغزالى ، حرمة ابن الصلاح . كذلك لم يبق من الطب الا امتداد لنشاط سابق ، واهملت الجغرافيا ، ولم يعن من العلوم المدنية الا بعلم الحساب ، والأدب نفسه لم يحتفظ بمستواه إذ طفت عليه الصناعة ، وانقلته المحسنات البدعية . وهذا كله على العكس من علوم الدين التى شملت التوحيد والتفسير والحديث والفقه ، والتى برز فيها رجال مختلفون ، وربما كان الباحث الواحد حجة فيها جميعا .

وإذا كان التصوف وثيق الصلة بالعلوم الدينية ، وإن صغفه بعض المتصوفة بصيغة فلسفية ، فقد بلغ التصوف الفلسفى فى هذه الفترة درجة عالية من التطور ، نبغ فيه مفكران متعاصران من أصل أندلسى ، هما ابن عربى وابن سبعين ، هذا فضلا عن ابن الفارض الصوفى المصرى مولدا ودارا ووفاة .

أما اللغة متنا ونحوا فقد خطبت بعناية كبرى ، وعكف عليها فى القاهرة كثير من العلماء تذكر منهم ابن منظور صاحب أكبر معجم لغوى وصل الينا حتى الآن ، وابن الحاجب وأبو حاتم القرناطى ، ثم ابن مالك صاحب « الألفية » وابن عقيل الذى جاء بعده بنحو قرن وعلق على « الألفية » وأخيرا ابن هشام الذى امتاز بالكثير من الأصالة والابتكار حتى قال عنه ابن خلدون : **« مازلنا ونحن بالغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه »** .

وإذا كان التاريخ وثيق الصلة بعلوم الدين واللغة ، فقد كان حظ القاهرة منه فى العصر المملوكى عظيما ، إذ ظهر فيها عدد من المؤرخين الذين عنوا بالتاريخ العام . وعدد آخر ممن وقفوا عند تاريخ مصر خاصة ، وهم حسب ترتيبهم الزمنى ابن الفرات ، وابن خلدون ، والمقرئى ، وابن تقيى بردى ، وابن اباس ، وفى هذا العصر أيضا ظهر ضرب من التأليف سبق ما قام به أصحاب دوائر المعارف الحديثين بنحو أربعة قرون ، وهو الدراسة الموسوعية التى وصل الينا منها نماذج مختلفة ، وقد قام على أمرها رجال شغفوا بالبحث والدرس ، وقضوا وقتا غير قصير فى الجمع والتحصيل ، ثم أخذوا يسجلون ماوقفوا عليه من المعلومات الإنسانية . وأخصهم النويرى ، والقلقشندى .

هذا عن **القاهرة المملوكية** ، أما قاهرة العهد العثمانى فقد شاء الدكتور مذكور ألا يعرض لها كثيرا ، ذلك أن قاهرة العثمانيين بليت بركود طويل دام نحو ثلاثة قرون ، فقدت مصر فيها مركزها القيادى والحضارى وذابت فى قاب الامبراطورية العثمانية ، ولم يكن فى وسعها أن تسهم بشيء ، ولا أن تحتفظ ببقايا ما خلفه الأقدمون .

كذلك لم يعرض الدكتور مذكور **لقاهرة عصر النهضة** ، لا لثنى الا لأن القاهرة نحت فى ذلك العهد نحوا جديدا وسلكت مسلكا حضاريا آخر ،

علماء القاهرة وأدائها ببحوثهم وأعمالهم في مؤتمرات المستشرقين الدولية .

٤ - برزت القاهرة في القرن الحاضر مركزا لقيادة الكفاح السياسي والتطور الاجتماعي والثقافي الشامل في العالم العربي ، وقامت صحافتها منذ مطلع القرن الحاضر بدور فعال في النقد والتوجيه ونشر البحوث والمساجلات والأعمال الأدبية واللغوية ، ونشطت فيها حركة الاحتكاك بالفكر العالمي عن طريق البعثات التعليمية والترجمة من مختلف اللغات والأدب الأجنبية واليه ، وقامت فيها الأجهزة الأهلية والحكومية ومجالس الآداب والفنون والعلوم والجمعيات الأدبية . بجهود مثمرة في ميادين الثقافة واللغة والأدب .

٥ - شهدت القاهرة في القرن الحاضر كفاحا سياسيا وثورات وطنية حققت بها البلاد حريتها واستقلالها ، وأتاحت لها تطورا ثقافيا وفنيًا واجتماعيا واقتصاديا كبيرا ، وكان لكل ذلك آثاره في العناية باللغة القومية ، وفي تطوير الفنون الأدبية ووسائل الاعلام ذات الصلة بعيادة الجماهير وكفاحها وآمالها .

٦ - كان لإنشاء الجامعة المصرية في القاهرة في عام ١٩٠٨ ، واتساع حركة التعليم الجامعي فيما بعد ذلك أثر كبير في تقدم الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية ، لا في مصر وحدها ، بل في العالم العربي كله . كما كان لإنشاء المجمع اللغوي فيها ، ولا سيما منذ تشكيله الجديد عام ١٩٣٢ ، أثر مباشر في تنمية اللغة العربية ويتيسر كتابتها ونحوها وصرفها ، وتطوير قواعدها واشتقاقاتها لمطالب الحياة الحديثة ، وقد أضيف الى هذين العاملين منذ ١٩٤٥ عامل ثالث مهم هو قيام « جامعة الدول العربية » واتخاذ القاهرة مقرا لها ، وإنشاء الأجهزة الثقافية للجامعة بها ، وافتتاح معهد للبحوث والدراسات العربية عام ١٩٥٣ يلتقي فيه علماء البلاد العربية وباحثوها من جميع الجامعات ليدرسوا مشكلات حياتها الماصرة وقضاياها القومية والدولية . ولغة والأدب من هذه الدراسات نصيب كبير .

وتأييدا لما ذهب اليه البحث من المكانة الخاصة التي تحتلها القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها في القرن الحاضر ، أشار في إيجاز لأهم المنجزات والاتجاهات الأدبية التي حققها أدبا القاهرة في

ان اتصلت بالحضارة الأوربية الحديثة ، وأخذت تلائم بينها وبين الحضارة الإسلامية ، وسبقت غيرها من العواصم العربية في هذا الاتجاه ، وهذه في رأى الدكتور مذكور مرحلة جديرة بأن تعالج في استقلال ، لذلك كان البحث الذى تقدم به الأستاذ الكبير محمد خلف الله أحمد بعنوان « أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها في القرن العشرين » بمثابة الاستمرار التاريخي لبحث الدكتور إبراهيم مذكور .

قاهرة القرن العشرين

فقد أشار البحث في مقدمته الى مظاهر النهضة التي حققتها اللغة العربية وآدابها في القرن الحاضر ، والى أن هذه النهضة حصيله الجهود المشتركة التي بذلتها وتبذلها السلاسل العربية في بفظتها الحديثة ، والتي بذلتها وتبذلها الدوائر والهيئات المعنية بدراسة العالم العربى ولغته وآدابه في مراكز الثقافة العالمية . وذهب البحث الى أن للقاهرة مكانة خاصة في صنع هذه النهضة والسير بها الى الامام ، مستشهدا لذلك بما يلي :

١ - من الثابت تاريخيا أن القاهرة منذ القرن الرابع الهجرى ، وبفضل قيام الأهر فيها على الدراسات العربية والإسلامية ، لعبت دورا هاما في حياة الأمة العربية وفي الحفاظ على تراثها العربى الإسلامى ، وظلت الى اليوم ملتقى العلماء والأدباء وكعبة طلاب المعرفة من مختلف البلاد العربية والإسلامية .

٢ - كان للقاهرة في تاريخها الحديث سبق ملحوظ بين البلاد العربية في بقطة الوعى القومى، وفي النهضة العمرانية ، والتطور السياسى والاجتماعى والثقافى .

٣ - شهد القرن الماضى في القاهرة بواكير نهضة أدبية ولغوية تمثلت في احياء التراث الشعري ، ومحاولة التجديد في فنون النثر ، وبدء التأليف في موضوعات الإصلاح وفي علوم العربية على نمط جديد ، كما شهد طائفة من الانشاءات الثقافية ذات الأثر في نهضة اللغة والأدب ، انشاء مدرسة عالية « دار العلوم » لاعداد مدرسين للغة العربية وآدابها في مراحل التعليم على نظام تربوى حديث ، واشترك

مطالع هذا القرن ، وكانت لها أصدؤها في العالم العربي كله .

تعرض للموقف الشعري ومدارسه ، وبين ما كان للشاعر « أحمد شوقي » من مكانة وأثر بين شعراء العروبة ، وما أثمرته جهوده في ميدان الشعر التمثيلي ثم ما كان للاتجاهات التجديدية التي دعا إليها « مطران » ومدرسة « الديوان » والنقاد الأكاديميون من أثر في تطوير الشعر واتساع مذاهب النقد العربي الحديث ، وأشار إلى الاتجاهات التي عاصرت أو تلت مرحلة الرواد الأولين والتي كانت لها أصدؤها وآثارها في الحركة الأدبية العربية .

ثم عرض للموقف النثري كذلك وما حققه كتاب القاهرة وفي طليعتهم « هيكل » و « تيمور » و « الحكيم » و « العقاد » و « طه حسين » و « المازني » و « فريد أبو حديد » من تطور بعيد الأثر في فنون القصة والرواية والمسرحية والسيرة الذاتية ، وما كان للجيل التالي لهم ، وفي مقدمته « نجيب محفوظ » و « يوسف السباعي » و « عبد الرحمن الشقار » و « يحيى حقي » و « سهر القليباوي » وزملاؤهم من سير بالنهضة القصصية إلى الأمام وتوسيع في اتجاهاتها وتعميق لمفاهيمها ، وما أثمره كل ذلك من ضمان مكانة عالية للادب العربي الحديث ، وما استلزمه من نمو واتساع في القدرة التعبيرية للقصة العربية .

الحياة الأدبية في مدينة القاهرة

وثمة بحثان من أهم البحوث التي ألفت في الندوة يكمل أحدهما الآخر ، على نحو ما جاء بحث الأستاذ محمد خلف الله أحمد مكملا لبحث الدكتور إبراهيم مذكور ، هذان هما « الحياة الأدبية في مدينة القاهرة » للدكتور مصطفى السقا ، و « القاهرة .. مدينة النهضة الأدبية العربية » للدكتور عبد الكريم جرمانوس ، وبمقدار ما جاء بحث الدكتور السقا ترديدا لأصداء الفترة التاريخية التي تناولها بحث الدكتور مذكور ، جاء بحث الدكتور جرمانوس هو الآخر ترديدا لأصداء الفترة التاريخية التي تناولها بحث الأستاذ خلف الله . ولا يعني ترديد أصداء الفترة ترديد أفكار الباحث ، فقد احتوى البحثان الأخيران على الكثير من طرافة الرأي ، وعمق النظرة ، واستقلال المنهج .

أما بحث الدكتور مصطفى السقا عن « الحياة الأدبية في مدينة القاهرة » فقد غطى المساحة الزمنية التي شملت الدولة الفاطمية (٩٠٨ - ١١٦٩ م) ، والدولة الأيوبية (١٢٥٠ - ١٣٨٢ م) ثم دولتي المماليك الأتراك والچراكسة (١٣٨٢ - ١٥٧١ م) .

أما الدولة الفاطمية التي كان لها فضل تأسيس مدينة « القاهرة » لتكون قاعدة للحكم الفاطمي ، فقد حرصت على أن تعد لكل شيء عند العباسيين في « بغداد » نظيرا له عندها في « القاهرة » ، حتى كان للفاطمين شعراء ك شعراء أهل المشرق ، يمدحونهم ويشيدون بدولتهم الناشئة ، مثل الشاعر محمد بن هاني الأزدى . الذي كان يتشبه بالمتنبي أكبر شعراء المشرق في عصره .

وعند الدكتور مصطفى السقا أن أول ما ظهر من حرص الفاطمين على تأسيس الحيان العلمية والأدبية في قاعدة ملكهم الحديثة ، مبادرة الخليفة المعز إلى تأسيس الجامع الأزهر ، في وقت تأسيس القاهرة ذاتها . كذلك كان للفاطمين عناية شديدة بدراسة العلوم والآداب العالية ، وليس أدل على ذلك من أن العزيز بالله ابن المعز بنى دار العلم وجعل فيها مكتبة جامعة ، وحرص على أن يكون بها نسخة أو عدة نسخ من كل كتاب مؤلف أو مترجم حوته دار الحكمة ببغداد . كذلك عني الحاكم بأمر الله بالعلوم الرياضية كاللحساب والهندسة والجبر والفلك وأنشأ له مرصدا بأعلى المقطم ، وعمل الزيج الحاكمي وهو مشهور عند علماء الفلك .

هذا عن قاهرة الفاطمين ، أما قاهرة الأيوبيين التي استطاعت أن تتخلص من كل آثار الفاطمين ومذهبهم في التشجيع المنحرف عن مذهب أهل السنة ، وذلك بعد أن أمر صلاح الدين الأيوبي بحرق جميع الكتب التي تحوى أصول مذهب الفاطمين فضلا عن جميع كتب الفقه الشيعي ، أقول إن قاهرة الأيوبيين بعد أن تم لها هذا كله ، بدأت تشهد حياة أدبية مزدهرة على الرغم من انشغال الأيوبيين بحروبهم الطويلة مع الصليبيين . هكذا ظهر في القاهرة من الشعراء المبرزين بهاء الدين زهير ، وجمال الدين بن مطروح ، وابن سناء الملك ، وابن النبية إلى جوار من ظهر فيها من كتاب الدواوين مثل ابن الصصري ، وابن الحلال ، والقاضي الفاضل عبد الرحيم .

جامعة في أجزاء كثيرة ، يجمعون فيها أصول العلوم التي كانت في الكتب التي أغرقها التتار في نهر دجلة . من ذلك مثلاً كتاب « نهاية الأرب في فنون الأدب » لأحمد بن عبد الوهاب النويري ، وكتاب « صبح الأعشى في فنون الإنشاء » لأبي العباس أحمد القلقشندي ، ومعجم « لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ، وكتاب « مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمري ، وكذلك كتاب « الوافي بالوفيات » الذي ألفه الصلاح الصفدي ، ثم كتاب « عقد الجمان » للعيني ، وكتاب « أسد الغابة » لابن الأثير .

وكل كتاب من هذه الكتب الموسوعة الجامعة يحوى فوائد مما حوته الكتب الصغيرة التي أغرقها التتار في نهر دجلة ، وقد طبع بعض هذه الكتب طباعة فاخرة أنيقة بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، وهى المثل للطباعة الفنية الأنيقة في العصر الحديث .

مدينة النهضة الأدبية العربية

ونهاية بحث الدكتور مصطفى السقا عن « الحياة الأدبية في مدينة القاهرة » تسلمنا الى بداية بحث المستشرق الكبير عبد الكريم جرمانوس عن .. « القاهرة .. مدينة النهضة الأدبية العربية » . وقد استهل المستشرق الكبير بحثه بتحية ثقافية رائعة لمدينة القاهرة ذات الألف عام قال فيها : « لقد أنقذت العبقريّة العربيّة الإنسانيّة من الجهل وسلطت النور على ما يعيش فيها من ظلام . لهذا فليس غريباً أن تكون الإنسانيّة بأجمعها مدينة بالشكر والحمد للعالم العربي . »
وبجانب العواصم العربية دمشق وبغداد وقرطبة وصقلية وغرناطة لمعت وأضأت في أفريقيا نجمة اسمها « القاهرة » عملت على تحقيق ثقافة الإنسانيّة معلنة إياها في رفعة وانتصار .. هذه المدينة المنتصرة التي تحتفل اليوم بعيدها الألفي التاريخي » .

وبراعة فائقة يربط جرمانوس في تحيته للقاهرة بين ثلاثة أبعاد على جانب ضخم من الأهمية ، هي الفرعونية والعربية والإسلامية فيقول : « لا توجد في أى من دول العالم من تستطيع أن تفخر بتاريخها العريق كالقاهرة .. »

وقد انفرد ابن سناء الملك في هذه الفترة بنظم ديوانين شعريين ، أحدهما يجمع القصائد التقليدية في المديح والوصف والفزل والثناء مما هو مشهور بين الأدباء والشعراء ، والآخر قصره على موشحاته التي عرف أصول قواعدها من بعض المغاربة الوافدين على مصر زمن الحروب الصليبية ، وهى نحو أربعين موشحة تضمنها ديوانه الخاص بالموشحات .

ونترك القاهرة الفاطميين والأيوبيين ، لنلتقى بفاهرة الممالك الأتراك والجراسية . فنجد أن الحياة الأدبية والفنية فيها قد بلغت أسمى ما قدر لها من رقي عمراني وفني وأدبي . ويرجع الدكتور الباحث ذلك الى ثلاثة أسباب رئيسية . **أولها** أن الممالك كانوا حريصين على أن يخلدوا ذكر أنفسهم في تاريخ مصر ، فلم يجدوا لذلك خيراً من تأسيس المدارس التي يشبه معظمها المدارس الثانوية مثل مدرسة السلطان الناصر حسن ، ومدرسة السلطان برقوق ، ومدرسة المؤيد شيخ المحمودي . وكثرت هذه المدارس في القاهرة حتى بلغت ما يقرب من ألف مدرسة . هذا فضلاً عن الأزهر الذي بدأ الظاهر بيبرس بفتح أبوابه أمام كافة الشعوب الإسلامية . وبذلك انتشر الوعي الديني والأدبي والثقافي ، وتبع ذلك الحياة الأدبية فظهر كثير من الأدباء والشعراء والكتاب من أمثال ابن نباته الشاعر المصري .

والسبب الثاني لارتفاع الثقافة في القاهرة وانتعاش الحياة الأدبية فيها كثرة المهاجرين من علماء المشرق والمغرب الى بلدان الشرق الأوسط وأقطاره وخاصة القاهرة ، وذلك بسبب سقوط بغداد أم المداين الكبرى ، ومؤسسة الحضارة الإسلامية العظمى . فقد هاجر كثير من علمائها الى القاهرة ناقلين معهم علومهم وفنونهم ، وفي القاهرة استقبلهم سلاطين الممالك استقبالا كريما ، وخصصوا لكل عالم ذى شأن مدرسة من مدارسهم الكثيرة ليتولى ادارتها أو ليدرس فيها العلوم التي تبغ فيها وهو في بلده .

وثالث الأسباب هو كثرة الكتب النفيسة التي حملها المهاجرون من الشرق والغرب معهم الى القاهرة ، فضلاً عما ألفه المصريون المثقفون ثقافة عالية في جامعة الأزهر . ذلك أن علماء مصر وأدباؤها ومؤرخوها فكروا في تأليف موسوعات

على اللغة العربية وخفت ألا تستطيع المدارس أن ترفع مستوى اللغة العامية .. لغة الشعب . وأن يقع خطاف الثقافة بين الفصحى والعامية .. هذا الخطاف الذى يعمل كالمسبك أو كالمصير ليحول الفصحى الى عامية منصهرة من المغرب الى ايران . ولقد ساعدنى كثير من الكتاب على تحقيق هذا القلق من نفسى » .

ولا يجد الدكتور جرمانوس من يخلصه من هذا القلق سوى « كاتبنا الكبير عباس محمود العقاد » الذى يذكره المستشرق بكل تقدير واجلال ، ويستريح الى رايه فى مشكلة النزاع بين العامية والفصحى ، اذ يقول العقاد نقلا عن جرمانوس : « وحينما ذكرت له ما أحس به من شقاق بين الفصحى والعامية رد قائلا : لا تقلق .. ان الوقت واللغة كفيلا يحسم الأمر . لقد كانت اللغة العربية منذ قديم الزمان سليمة ومفهومة لدى العامة ، ثم فقدنا استقلالنا السياسى حيث حكمنا الدخلاء الاجانب ، وبقي الشعب دون تعليم يتحدث لغة العامية .. ان التعليم المدرسى سوف يعلم شعبنا العربية الفصحى ، وبعد وقت قليل سيتكلم كل واحد بالعربية .. ان الحكم الانجليزى الاستعمارى لم ينشئ الا مدارس انجليزية ، لكنه منذ الثورة المصرية التى حررت الشعب ، فان حكومة الثورة تعمل على رفع مستوى التعليم ونشره بين السكان ، والصحافة تلعب دورا هاما فى ذلك . لقد رضى الشعب قبل ذلك بمصيره مؤثرا السكوت ، لكنه اليوم نهض ليبحث عن طريقه وصالحه » .

« وفى نفس المدارس تعلمت المرأة القراءة والكتابة ، والنساء الآن تعتمد بدورهن لانهاش أدب القصة . وهذا سوف يرفع من شأن المرأة المصرية ويخرجها من معقل الحريم لتقوم بدورها الفعال فى تطوير حياة مجتمعنا المعاصر » .

تلك كانت أهم البحوث التى دارت فى ندوة اللفية القاهرة تناولته الجوانب الفكرية والأدبية من حياة هذه المدينة القاهرة على امتداد ألف عام ، وهى ان تكن بعض البحوث لا كلها ، فقد حرصنا على أن يكون فى هذا البعض ما يكفى لرسم الملامح العامة والعريضة لقاهرة الألف عام باعتبارها مركزا من مراكز الإشعاع الثقافى .

جلال العشرى

حيث ترتفع فيها على قرب من القاهرة الأهرام شامخة ، وحيث أخرجت الحفريات معالم أقدم وأعظم النقشافة الإنسانية . ان القاهرة القرون الوسطى العربية والفاطميين وحكم الماليك والمساجد الرائعة لكلها آثار فخر . لقد أعلن الأزهر ذو الألف عام كيف استطاع أن يحصل على العجائب من قدرة الإنسان وعظمته . ان تاريخ القاهرة لم ينفصل ولم يتغير ولم يمسه سوء تحت الحكم الأجنبى . وظل دائما تاريخا عربيا واسلاميا . لان فى هذه المدينة ولد الأدب العربى كما ولد العلم » .

وينتقل المستشرق المجرى من بعد هذه الخلفية الافتتاحية الى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، ليرى أن العقليّة العربية فى مصر اتخذت القاهرة طريقا لها ، وكان من جراء ذلك أن ارتقت التقاليد الاسلامية ، وفهم المجددون الموجهون لاتجاهات الديمقراطية الاسلامية كلمة العصر وروحها ، وأبدعت الآلة البخارية والسكك الحديدية وعصر الكهرباء علاقات جديدة لنهضة الحياة ، عكست اشعاعات روحية وفكرية على الرواد أمثال عبد الله فكرى ، عبد الله النديم ، سامى البارودى ، على باشا مبارك ، اسماعيل صبرى . كما أن محمد عبده وجمال الدين الأفغانى أكبر معلمين للجيل المصرى الجديد فى ذلك الوقت قد خطا طريقا جديدا فى القاهرة بالنسبة للعربية والاسلام عامة . وكان من تلامذتهم فى الأدب المصرى وفى العلوم أكبر النابهين من أمثال حسين هيكل ، والعقاد ، والمازنى ، وعلى عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق ، بل وطه حسين أيضا .

وهكذا يخلص الدكتور جرمانوس الى نتيجة على جانب كبير من الأهمية مؤداها أن الثقافة العربية الجديدة ولدت فى القاهرة ، ولا زالت هذه المدينة تقبض على ناصية القيادة الفكرية كرائدة للأدب العربى ومركزه فى العالم المعاصر .

وربما كانت مشكلة العامية والفصحى وما ينشعب بينهما من صراع هو أهم ما جاء فى بحث المستشرق المجرى ، وما عبر عنه بقوله : « يثير اهتمامى منذ عشرات السنين الانشقاق بين اللغتين الفصحى والعامية . لم ألاحظ مثل هذه الفروق الهامة بينهما فى أى لغة أخرى ، لقد قلقت

الأفغانى

باعث
النهضة
الفكرية

د. من منفى

بمناسبة مرور ١٠٠ عام على زيارته للقاهرة

أخذ الاحتفال بعيد القشّارة الأثني مظاهر عديدة أهمها الندوة العلمية التي أقيمت في القاهرة في الشهر الماضي بقتد عمر الخيام بالزمالك . وبالرغم مما ساد الندوة من روح علمية يلقب عليها طابع التخصص والتركيز على تاريخ القاهرة كما يبدو من قطع الزجاج والفخار والأواني والحلى في المتاحف أو من سجلات الرحالة مع وضع الحياة الفكرية في المحل المأني مما جعل كبرا من أساتذة الجامعات ممن يعملون في هذا الميدان يشعرون بعجزهم عن المساعدة في هذا الاحتفال الجليل حتى تكون الندوة لقاء بين المفكرين تقدر ما كانت لقاء بين المؤرخين ، بالرغم من هذا كله بذلت وزارة الثقافة جهدا مشكورا في تيسير وسائل الراحة للمدعوين فقد نزلوا في القصر الذي بناه اسماعيل إرضاء لمديونه وكسبا لصدقاتهم ، ولهذا ساحتوا في هذا المدد الخاص عن القاهرة في عيدها الأثني وعن نواحيها الحديث عن موضوع فكري وهو ذكرى مرور مائة عام على زيارة السيد جمال الدين الأفغاني لها سنة ١٨٦٩ وأثر هذه الزيارة الفكرية فيها ، فقد كانت لمصر مكانة خاصة عنده

« كان أن لا يخلو سطر من العروة الوثقى إلا وفيه ذكر مصر ، ولا براهين وادلة على ظلم الإنكليز إلا ويتمثل في مصر وذلك لأن جرح مصر كان ولم يزل له في جسم الأمة الإسلامية والعرب عموما نفولا وبعمروها اتصالا » (الأعمال الكاملة ، نشر محمد عمارة ، المسألة الشرقية ص ٢٤١) ويتأثر الأفغاني بما يحدث لدولة الشرق ودور المسلمين قائلا « إن الحالة السيئة التي أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل احتمالا على نفوس المسلمين عموما . أن مصر تسهل عندهم من الأراضي المقدسة ولها في قلوبهم منزلة لا يحلها سواها نظرا لوفوها من الممالك الإسلامية ولأنها باب الحرمين الشريفين » (احتلال مصر بنيه الأذهان ص ٤٨٦) ويهيب الأفغاني بالمصريين أن يحرروا أرضهم وينادي : « فيأيها المصريون ، هسهذه دياركم وأموالكم وأعراضكم وعقائد دينكم وأخلاق شريعتم قبض العدو على زمام التصرف فيها غيلة واختلاس » (زلزلة الإنكليز في السودان ص ٥٠٣) . وهو أول من رفع شعار « مصر للمصريين » الذي أصبح شورا الحزب الوطني بعد ذلك (رفق التنوير سلطانا على السودان ص ٥٠٥) . وفي نفس الوقت الذي يدعو فيه المصريون للكفاح يطمش إلى أن أم الدنيا لن تصاب بكمروه « ما دام القرآن يتلى بينهم ويعمل بأحكامه وفي آياته ما لا يدعيب على أفهام قارئيه ! » (احتلال مصر بنيه الأذهان ص ٤٨٦) . فبرز في نفس الوقت يؤمن بحراسة القرآن وبالكفاح المسلح ! وذلك هي مشكلة « التراث والتجديد » أو « الأصالة والمعاصرة » أو كما

يقول هو « الأصالة والتجديد » ، فمع إيمانه بالتراث القديم إلا أنه يريد تصفيته مستقبيا منه ما يفيد فيقول : « أما مسألة تفصيل الإمام على الانتصار له يوم قتال معاوية وخروجه عليه ، فلو سلمنا أنه كان في ذلك الزمن مفيدا أو ينظر من ورائه نفعا لاحقاق حق أو أضرارا باطل فالיום نرى أن بقاء هذه النعمة والتسلك بهذه القضية

التي مضى أمرها وانقضى مع أمة قد خلت ليس فيها إلا محض الضرر وتفكيك عرى الوحدة الإسلامية » (أمة واحدة ، سنة وشيعة ص ٢٢٥) ومع إيمانه بالدين يريد فهمه فهما جديدا فيقول « نحتاج إلى عمل جديد ، نرى جيلا جديدا يعلم صحيح وفهم جديد لتحقيق معنى السلطان الأول على الأجساد والأرواح وهو الدين .. » (الزنوب والشرق ص ٥٦) لقد كثرت الحديث عن الأفغاني في هذه الآونة الأخيرة بين مهاجم له ومدافع عنه ، فهو عند البعض محارب للاستعمار الأول وعند البعض الآخر أذل من ذلك بكثير لعلاناته مع روسيا القيصرية أو الدولة العثمانية ، وهو عند البعض مصلح ديني يرغب في نهضة المسلمين وعند البعض الآخر أقل من ذلك بكرة لدعوته للخلافة الإسلامية ومدافعه عنها . وكلا النظريتين تظن إلى الأناني من الناحية السياسية فقط ، ونفصله عن مشكلته الأصلية وهي « التراث والتجديد » ، لا يبقى أب نتمح مصالحنا الدينيين وأن نعرض لهم وكاننا نعرض لمشاعر النجوم حتى لقد أصبح الحديث عن الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والكواكبي والظواهري فرصة لشبهة الكتاب أو رغبة منه في إثبات معاصره وجدانته بعلمه آخر صحاح « الوضة الفكرية » والواقع أن الدراسة العلمية الواضحة لهم هي التي سسر على نهجهم لتبرز أهم سمات تفكيرهم ولإضاعة دفعة جديدة للتفكير الديني ونفس الروح (التجديد) ولنفس الدافع (الاستعمار) مع وضع مائة عام في الحساب.

أولا : الإصلاح والنهضة :

يتفق الجميع على إطلاق لفظ « الإصلاح الديني » على هذه الحركة التي بدأها الأفغاني ومدرسته وبدان الأفغاني نفسه على وعي بذلك يطالب بإصلاح ديني شامل مشابه لما قام به لوتر فان هذا الرجل الكبير لما رأى شعوب أوروبا زلت وخمدت شهامتها من طول ما خضعت لرؤساء الدين ولتقاليد لا تمت بصلة إلى عقل أو يقين قام بتلك الحركة الدينية .. » (الإصلاح الديني ص ٢٢٨) ولكن الإصلاح الديني له مهمة سلبية في نقد صور الفكر الديني التقليدي (القضاء والقدر مثلا) وفي نقد أنماط السلوك الديني عند المؤمنين (التقليد مثلا) أي أن الإصلاح الديني يقوم بمهمة تصفية الماضي وتجديد التراث القديم ولكنه لا يضع أسس نهضة فكرية شاملة لإعادة بناء الفكر الديني نفسه وتحوليه إلى نظرية علمية . الإصلاح الديني يوظف ولكن النهضة العلمية تؤسس ، لذلك قام الإصلاح الديني على أسس عقلية بينما قامت النهضة العلمية على أسس عقلية . لقد أثار الأفغاني النفوس وأيقظها ولكن هذه البقطة لم تتحول إلى نظرية عقلية لذلك كان تأثرها وقتيا لم يستمر ولم تعد مرحلة الإنارة عند تلاميذه . أراد الأفغاني بالإصلاح الديني إرجاع الوحي إلى حيويته الأولى وقاعدته بعد أن تحول إلى مراسيم وطقوس : « كان مقر الفقه في الرأي والصدور لم يتحد إلى الجبة والسطر » (كلمات ص ٢٢٨) كما تحولت إلى كهوت ؟ عمارة كالبرج وجبة كالخرج : « ولكن مهمة النهضة تحويل

هذا العلم الحى الى علم مفيوط ، لا يكتفى ان يكون
الوحى دائما للسلوك ما دامت تنقصه نظرية في السلوك .
لا يكتفى ان يكون العلم الحى في الصدق الى . (٢٥٢)
ان لم يكن علما نظريا في العقل النظرى .

ويرتبط باليقظة والحساس والانفعال **اسلوب الخطابة**
والانشاء وفقه التشبيه والاستعارة فيصبح الخطيب هو
المعلم او السياسى ولكن الاسلوب العلمى هو اسلوب
الحليل ولشه لغة الاسلاف اى لغة الرموز ، فاذا قامت
الحركات الإصلاحية على قوة الكلمة فتقوم **العلمية**
على قوة التحليل ، تحليل الألفاظ أو تحليل المفاهيم
أو تحليل الظواهر . فكثيرا ما يستعمل الأفغانى القدماء
الخطبة على حد تعبير ابن رشد سواء مستمدة من القرآن
لا ، كملسمات يبنى عليها دفاعه أو هجومه ، فيقبل
مثلا تأكيد لأهمية الدين « كان الانسان ظلوما جهولا ،
خلق الانسان هولما ، اذا سمه الشر جزوما واذا سمه الخير
منوعا » . (الرد على الدهريين ص ١٤٠) مع ان هذا
الحكم خاضع لتحليلات علم النفس الاجتماعى ودراستات
الشخصية ، كما يستعمل الأفغانى كثيرا من هذه الأقاويل
للمبار على القراء واستهوانهم ، مثل قوله في الهجوم على
دارون : « على زعم دارون هذا يمكن ان يصير المرفوف
فيلا يعمود القرون وكر الدهور وأن يثقل الفيل برغوتا
كذلك » (الرد ص ١٣٥) وهذا السد لا يصدق على
نظرية الطور في سء لأن الطور عند دارون يخضع
لقوانين علمية ضرورية . اما **الأساليب الانشائية** فهي
الطابع المميز لفكر الأفغانى فنقول ملا في رفع الموقف
الطبعى : « متى ظهر النيتشرون »

في أمة نعدت وساوهم في صدور الاسرار .. راسهوت
عقول الخبياء .. ويبدرون في النفوس بدور الماسد
فلاطلب ان تنمو في تراب العفلة فتكون غربا (ذليلا)
وزفوما » (الرد ص ١٥٢ - ١٥٣) أى انه ينظر الى العلم
نظرة خلقية فهناك علم حسن وعلم فبيح ، علم طيب وعلم
خبث ! ويقول ايضا « التنشيرة حرومة الفساد ،
وأرومة الآواد (الدواهي) وخراب البلاد وبها هلاك
المداد » (ص ١٢١) . فضيف السجع على الانشاء
ليذكرنا بفناوى ابن الصلاح في تحريم العلوم السفية .
ويقول ايضا مهاجما فلاسفة التنوير « كانوا صدفة شديدة
على بناء قومهم وصافعة محتاجة لثمار امهم رسدعا
منفاقا في بنية جيلهم ، يمتنون القلوب الحية بأقوالهم
وينقون السم في الأرواح بآرائهم وبرزعون راسخ النظام
مسامحين فما زلت بهم أمة ولا متى بشرهم جيل ان اكتش
فله وسقط عرشه .. » (الرد ص ١٤٠) فمثل هذا
السجع الفكرى لا يشير الى نظريات فلاسفة التنوير في شيء
فصلنا عن انه لا ينطبق مطلقا على ما قام به فلاسفة التنوير
من أعمال للعقل واعتماد على الحس ودعوة للنظم
الديمقراطية ونقد لحكم الملوك والنبله وإيمان بالطبيعة ،
ولا يفيد مثل هذا السجع العقلى في تحليل نظريات
البعث الاجتماعى « أو » روح القوانين « أو في فلسفة

التاريخ . ويتحول **اسلوب الانشاء الى خطبة مثيرة** على
هذا النحو « اى جهورى من الأصوات يوقظ الراقدين
من حشايها الفغلات ؟ اى قاسفة ترجع الطباع الجامدة وتحرك
الافكار الخاملة ؟ اى نفخة تبث هذه الأرواح في اجسادها
وتحشرها الى مواقف اصلاحها وفلاحها ؟ » (الاسالة
والتقليد ص ١٩٧) . يؤس الانسانى اذن **بقوة الكلمة**
وسحرها ويستمد على اثر الالفة والقول والإيجاز في البيا
والإعجاز فيه « فكم من خطوب المت وكادت تثير حربيا
وتحدث شرا مستطرا ازالته خطبة وحسن بيان بإيجاز
وكم من جيش سمع من أميره كلمات فاستمدت وذلت عنده
الحياة » (سنن الله في الأمم ص ٢٢٢) . ويستشهد الأفغانى
بخطب عمر وأبى بكر . ويستعمل الأفغانى كل أساليب
الحطابة خاصة ادارة استمئزاز التراء ممن يريد مهاجمتهم
والالتجاء الى عواطفهم وأخلاقياتهم . فهو ينقد اصحاب
الموقف الطبعى لقولهم « ان الانسان في منزلة كسائر
الحيوانات وليس له من الزايا ما يرتفع به عن الهائم
بل هو أخص منها خلقه وأدنى فطرة فسلخوا على الناس
ايمان القبائح وهونوا عليهم اقتتراف المنكرات ومهدوا لهم
طرق الهيمنة ورفقوا عنهم مباب العدوان » (الرد
ص ١٤٩) وبذلك يحاول الأفغانى **أحراج القارى اجتماعيا**
لأنه لو كان من انصار الموقف الطبعى لانتطق عليه هذا
الحكم : « يؤثر المنفعة الخاصة على المنفعة العامة ويبع
جنسه وأمنه بأبخص الأمان » (الرد ص ١٥٣)
أو « يبيحون نعدد الزوجات وجعل النساء على الشيوع ! »
(الرد ص ١٦٤ - ١٦٥) اى انه بشر في **القراء الحمية**
الدينية بالإنشاء الى الجنس ، واذا دعى الى الكفاح
المسلم فانه يقول « الأمل ضياء ساطع في ظلام الخطوب ،
ومرشد حاذق في بهاء الكرب ، وعلم هاد في مجاهيل
المشكلات ، وحاكم فاهر للعرائم اذا بها فرة ، ومسفر
للهمم ان عرض لها سكوك » (الأمل وطلب الحق ص ٢٩١)
وبعد مائة عام أصبح للكفاح المسلح أصوله وقواعده في
حرب العصابات وأصبح الأمل معقودا لا على
الامكانات . ويسعمل الأفغانى في أساليب **التقريب والدفاع**
قوى الانسان ان يعتقد ان دينه افضل الاديان (الرد
ص ١٤١) وأن أمته افضل الأمم « والدين الاسلامى اعظم
الاديان (الرد ص ١٧٣) كما يرى ان القرآن قد حوى كل
شيء من علم وفلسفة وفن وصناعة وتجارة (اوربا والاسلام
ص ٢٢٦ - ٢٢٧) مع ان الواقع لا تفاضل بينها . ويرتبط
باسلوب الدفاع **الهجوم على الآخرين والجدل معهم** فرد
الأفغانى على الدهريين كما حاور تلميذه محمد عبده سينتر
وكلاما يرد على هانوتو ، ولم تعد مثل هذه الموضوعات
الآن موضع جدل أو نقاش .

ولم يعد هناك مجال لمقارنة الحجة بالحجة بعد
الكثف من الوقائع ودراستها دراسة علمية نقدية (الرد
على رينان ص ٢٠٨ - ٢١٠) . وأخيرا يستعمل الأفغانى
اسلوب التشبيه الحى وهو أسلوب الجمهور لا النظار

العلمي الذي يعمل على معطيات التجربة دون أي حكم سابق . العقل عند الأفغاني إذن هو عقل المصلحين والفلاسفة العقليين ، عقل عزيزي أو نور فطري أو الفطرة نفسها ، وفي بعض الأحيان يكون عقلا تاريخيا أي شهادة التاريخ ، فما يمكن به العقل السليم يشهد به سير الاجتماع الإنساني من يوم علم تاريخه إلى اليوم . (احتلال مصر بنبه الأذهان ص ٤٨٣) . **هو العقل الذي يعمل ضد الخرافة والوهم عند الفرد أو الجماعة .** فأول شيء تتم به سعادة الأمم « صفاء العقول من كدر الخرافات وصدا الأوهام » (الرد ص ١٧٣) والثاني أن تكون عقائد الأمة « مبنية على البراهين القوية والأدلة الصحيحة » (ص ١٧٦) والثالث « أن يكون في كل أمة طائفة يخصص عملها بتعليم سائر الأمة لا بتوفير عقولهم بالحكمة والحقة وتحليلها بالعلوم الصغافية » (ص ١٧٧) ، ويعطى الأفغاني للعقل وظيفة عملية في التحرر من الجبن « لا معطل له إلا الوهم ولا يتقدمه عن عمله إلا الجبن » (كلمات ص ٢٢٤) . وقد أشار الأفغاني إلى العقل المطلق الذي يخضع كل شيء « كل عناصر الوجود في هذا العالم الفاني خاضعة للعقل المطلق الإنساني » (كلمات ص ٢٢٤) وهو العقل العلمي الذي يخضع الطبيعة له أي عقل النهضة بعد أن أدى عقل الإصلاح الديني مهمته .

وتصور الأفغاني للعلم تصور قومي محض . فالعرب لديه أسبق من الأوروبيين في الوصول إلى نظرية النشوء والارتقاء (أبو المسألة المعري ، أبو بكر بن بشرن) قبل دارون وعكسلي ونوجز وسينسر (النشوء والارتقاء ص ٢٥٠ ٢٥٣) ومع ما يفيد ذلك من إثارة العروبة الوطنية واعتزاز بالثراث القديم **إن العلم في العلم هو المنهج لا النتيجة .** لقد وصل أبو العلاء للنظرية بحدس شاعر وأبو بكر بن بشرن بتأمل فيلسوف للطبيعة ولكن العالم هو الذي يدرس التصاريخ الطبيعى بمنهج علمي قائم على تتبع تطور الأحياء . يورج الأفغاني إذن لتاريخ العلم عند العرب بدافع قومي يصرف النظر عن « نظرية العلم » . فأبو السمع قد سبق الأوروبيين في وضع علم الجبر ، وأبو بكر بن بشرن سبق نيوتن في القول بالحاجزية ، وسبق لافونزييه وعلم الكيمياء الحديث في القول بالتحليل والتركيب وقد سماه الحل والمقد كما اكتشف التخليط والتشبيط والتطهير والتكليس وتحضير الأوكسجين من المنسوسم ، وسبق جابر بن حيان الغربيين في اكتشاف حامض الآزوت وسبق الرازي الأوروبيين في اكتشاف حامض الكبريت (أسالة العرب العلمية ص ٢١٢ - ٢١٨) . وهكذا يتحول الإحساس بالأصالة عند الأفغاني إلى نص بالماضي وفخر بالاستساب واعتزاز بالأجداد . فالعرب أسبق الأمم في العلوم وأقوى الشعوب في الماضي « الكون يشهد والآثار تدل ولا من ينكر على أن العرب وغيرهم من العجم آثار ومفاخر أتت من وراء العلم وصدق المزمائم » (بين الأجداد والأخاد ص ٢٠٤) . وبينى الحسان وبنيكه مستشرا مفاخر الماضي « نعم ، أولئك آباؤنا وأجدادنا قد جاد الزمان بهم فجأؤوا لكن أسوأواهم ! وإمرعاه ! واخجلناه ! إذا هم سألونا عما فعلنا بمفلكهم وما أورقوا لنا

كما قال الإسلاميون من قبل فالطبيعيون في رأيه جعدة الألوية » يسمون لتلق هذا القصر المسدس الشكل ، قصر السادة الإنسانية القائم بستة جدران ، ثلاث عقائد (الإنسان ملك الأرض ، أمته أشرف أمة ، عروجه إلى السماء) وثلاث خصال (الحياة ، الأمانة ، الصدق) . أعاصم أفكارهم تدكدك هذا البناء الرفيع وتلقى بهذا النوع الضيف إلى عزاء الشتاء وتهبط به من عرش المدينة الإنسانية إلى أرض الوحشية الحيوانية » (الرد ص ١٤٩) . **ويشبه الأفغاني عادة الأمة بالكلاب الحى** - وهو التشبيه الغالب على التراث الإسلامى القديم - في حالتي الصحة والمرض أو في وظائف التغذية والنمو والحسية أو في السلطة المركزية التي يمثلها العلم بالنسبة للأعضاء (الأسالة وناقليد ص ١٩٢ - ١٩٣) .

وتصور الأفغاني للعقل تصور انشائي خطابي فيقول « وعندى إذا ظفر العقل في هذا العراك والجidal ، وتلب أنذامه على الأوهام ، واستطاع فك قيوده ، ومشى مطلق السراح لا يلبث طويلا أن وثره قد طار بأسرع من العقبان ، وغاص في البحار يسابق الحيتان ، وسخر البرق بلا سلك لحمل أخباره ، وتحدثت من بعد أشهر مع غيره كأنه قاب فوسين أو أدنى ، وهل يغني مستميا إبداعا عظيمة توصله للعلم أو للأجرام الأخرى ! ؟ (الإنسان وحقائق الكون ص ٢٦٥) **فالعقل ليس قوة سحرية تدل على الإعجاز بل تحليل علمي للظواهر وإخضاعها لحساب كمي للوصول إلى قوانين لا أثر فيها للسحر أو للعشة أو للإعجاز .** وكثيرا ما يستعمل الأفغاني العقل استعمالا جدليا يقدم به حججا نوع الخصم في التناقض أو تجعله يقول المستحيل كما هو الحال في التراث القديم ، فبهاجم دارون مثلا بحجة « كيف يخرج الامتناعي من التناهي » (الرد ص ١٢٣) **وهو اسقاط دني ميتافيزيقي على واقعه علمية وهي التطور ، ويرى الأفغاني في الأصل الرابع من اصول التشريع وهو الاجتهاد استعمالا للعقل »** وهو الاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم المعاصرة وحاجيات الزمان وأحكامه » (باب الاجتهاد مفتوح ص ٢٢٩) . والقياس له مهمته في الأفعال وفي استمرار النظرة الشرعية للسلوك ، أو كما يقول أقبال هو مبدأ الحركة في التفكير الديني ، ولذلك ينكر الأفغاني على علماء المسلمين جيوهم « **جمود بعض المعينين أضر بالإسلام والمسلمين** » (كلمات ص ٢٤٨) **ويطالب بأعمال العقل دون التقليد « خلد القياس ودع الناس »** (كلمات ص ٢٦٣) ولكن هذا العقل الشنري لا يتصدى أحكام التكليف ، ومهمته قياس الفرع على الأصل ، أما العقل العلمى فمهمته تنظير الواقع أو تحويل الطبيعة إلى ريادة كما فعل جاليليو دون أن ترجع الواقعة إلى واقعة أخرى مشابهة لها ، فالعقل القائم على التمثيل والذي يقتصر عمله على الاستدلال أو على حم الملل واختيار المسلة المؤثرة من بينها ليس هو العقل

علمية صرفة بل ويحكم تصورا دينيا تقليديا شاملا على أحدث النظريات العلمية في عصره أثنى مذهب التطور ، فالأفانتي من هذه الناحية وهو يمثل أول ثورة فكرية اسلامية في العصر الحديث ما زال مشوبا بالتفكير الديني التقليدي الشائع وما زالت مشكلته هي الإيمان والعلم ، الإيمان لأنه سليل العصر الوسيط والعلم لأنه يعيش في العصر الحاضر أي في القرن التاسع عشر .

وهناك اشتباه في استعمال كل من لفظي « روح » و « مادة » ، فقال « الروحية » عادة على الانجازات التي تعترف بوجود روح وراء الطبيعة ويوجد اله وراء العالم أي بوجود موجودات مفارقة تدخل في نظام الطبيعة وتغير من مسارها كما هو الحال في التفكير الديني التقليدي ، ويقع الاشتباه في أن هذا الاتجاه هو خطأ جهل لأنه يتصور الطبيعة مادة والروح لا مادة منفصلة عنها ومغايرة لها بل ومعارضة لها تماما ، فالطبيعة مادة والروح صورة ، والكون متناه والروح لا متناهية ، والعالم زائل والروح أبدية .. الخ أي أنه يعترف بالعالم كمادة ثم يضع فوقه أو وراءه روحا ، وفي هذه الحالة قد تقوى المادة أمام هذه الروح الطائفة وقد تعجز هذه الروح أمام كثافة المادة ، وقد يكون الراهب الذي فضل الآخرة على الدنيا والله على العالم أول مادي لأنه أصدر حكما ضمينا على العالم بأنه مادة وحكما ثانيا بأن المادة شر أو على الأقل يجب الابتعاد عنها فانجأ الى الروح بتصور مادي للعالم (وهذا ما يبدو في التصوف المادي للعقائد المسيحية من تجسد المسيح بالفعل في مكان وزمان معين ومن أن الكنيسة هي جسد المسيح بالفعل وبأن البابا هو رأس المسيح بالفعل وبأن القديس والتنازل المقدس حضور للمسيح بالفعل بلحمه ودمه وبضرورة الصلاة أمام الأيقونات أو تقبيل الكتاب المقدس وتجليده بالذهب ووضعه على الرأس وكما يبدو في الممارسة الشعبية للدين وزيارة مقابر الأولياء والتمسح بنحاسه وتقبيل أيوبهايسا ومناقضتها والدموسة لتفريح الكروب وزيادة الأرزاق) . وكما تم في الأيقال في الروحية تم في المادية كما وضع هذا في التصوف الشيعي الذي بدأ نظرية في الروح وانتهى الى نظرية في المادة (انظر وحيد الدين الكرمانى : راحة المقل) . خلقت إذن هذه الوثنية في التصور الديني للعالم وفي ممارسة الشعائر من هذه الروحية المتعرجة الطائفة التي تتصور الروح مجردة من الطبيعة فتأتى الطبيعة وتعرض نفسها عنوة في مسورة حية . والاشتباه الثاني في لفظ « مادة » . فقد عتد الأفانتي مظاهر المادية في نظرية التطور عند دارون وفي التيارات الاجتماعية والسياسية عند فولتر وروسو وماركس وعند قدماء اليونان عند الطبيعيين الأول من أمثال طاليس وديموقريطس وهيرقليطس أو من أمثال لوكريش وأبيقور ، والمادة هنا تعنى مادة مغلفة على نفسها بل تعنى طبيعة تنمو نمو الكمال . فالنفس عند أرسطو كمال أول كمال ذئ حياة بالقوة ، والطبيعة عند دارون تنمو نمو الكمال والطبيعة عند لوكريش وماركس وفوبرباخ حية تحتوى على

واستخلفونا عليه من الممالك والأقطار وعظيم المدن والأمصار » (ص ٢٠٤) . أي أن الأفانتي يصلح الحاضر بمنجاة الماضي « هذا بعض ما تحس به أرواحنا من منجاة أجدادنا لنا » (ص ٢٠٦) وهو يعتز بالوحي ولكن عن احساس بالنقص ، وكان القرآن كتاب في علوم الطبيعة . ويفسر الأفانتي كثيرا من آيات القرآن (واتى رسالة اليهم يهدية) بأنها تعنى اللاسلكى ، كما أخير القرآن بكروية الأرض « والارض بعد ذلك دحاهما » وبأن الأرض جزء من الشمس (كنا نتراقا فتفتقدها) (السياسة والعلوم في القرآن ص ٢٢٧ - ٢٢٧) وهذا كله تقريب للدين عن جهل . فلا يصح القرآن في شيء ألا يحتوى على الحقائق العلمية ولن يزيد العلم شيئا أن يؤيده القرآن وهو وضع خاطئ لمشكلة « التراث والتجديد » وذلك برؤية آخر المكتشفات العلمية في القرآن تعريضا للنقص واحساسا بالهوية أمام العلم ، وهو ما وثق فيه القدماء وسار عليه الأفانتي أيضا بتأييده أن القرآن حوى كل الطرق الفلسفية والمناهج العقلية (أوروبا والاسلام ص ٢٢٧) . وحتى لو افترضنا ذلك سيكون طريق التقدم والكشف هو العلم والقرآن تابع له بصديقه عليه .

فإذا ما انتقل الأفانتي الى السياسة ورأى عسرة القدماء واستعمار الحداثيين بكى على الأطلال « هذه هي الأمة التي كانت الدول العظماء يؤدون لها الجزية استبقاء لحياتها وملوكها في هذه الأيام يرون بقاءهم في التزلف الى تلك الدول الأجنبية ، يا المصيبة ويا للزربة ! اليس هذا يخطب جلي !! اليس هذا بلاء زل ! » (سنن الله في الأمم ص ٢٢٨) ويقول أيضا « أيا بقية الرجال - من خلف الأطلال ، ويا نسل الأقبال هل ولى بكم الزمان ! هل مضى وقت التدارك ! هل آن أوان اليأس ! » (الوحدة الاسلامية ص ٣٤) . كل ذلك يدل على أن الأفانتي بدأ حركة الإصلاح الديني بكل مقوماتها ولكن بعد مرور مائة عام لم تتحول هذه الحركة الى نهضة وبالتالي فال عصر التنوير لم يكن بعد كما ظن البعض (الحوراني مثلا) .

ثانيا : الروح والطبيعة :

والعجيب أن العمل الفلسفي الوحيد المتكامل للأفانتي وهو « الرد على المحريرين » دعوة تقليدية في تصور الله والطبيعة - فهو يتقدم ما يسميهم بالنيشترين والسوسياليست والكومونيست والنهيليست على أنها مذاهب تنكر الروح وترفض الضلوع ولا تؤمن بالأبدان ولا تعترف بالحساب والعقاب ويكفر الأفانتي أصحاب هذه المذاهب الضالة ! والطبيعة ليس فيها كفر أو إيمان والعلم ليس فيه هداية أو ضلال . وقد تشبأ ذلك عن نظريتي التصور الديني التقليدي للعالم على النظرة العلمية ، وبالتالي يكون أي تصور آخر للطبيعة يعطيهما استقلالها ويرجع اليها فاعليتها تصورا خارجا على الدين . لقد هاجم الأفانتي الوقت الطبيعي لسبب واحد وهو أن يعتبره ضد الإيمان مناقضا للدين ومعارضا للأوهية (الرد ص ١٢٦) أي أنه يحكم مقاييس الدين في موضوعات

وتأكيد لبقائه ولاهيمته ، وهذا ما يحتاج اليه الأفغاني في دفاعه عن الأرض وتحريرها . وبهذا المعنى ان يكون في الموقف الطبيعي قضاء على الأديان بل عود بالوحى الى اسباب النزول - كما يقول المفسرون ، وحلول من الله في العالم كما يقول الصوفية ، وتحقيق لصلحة المسلمين كما يقول الفقهاء وأمر بال معروف ونهى عن المنكر كما يقول المتكلمون . ويختل الأفغاني من الموقف الطبيعي الكاره له وللاعتقاد بالنواب والمقاب ، أى ان الأفغاني يصور الله تصورا تقليديا شائما .

على حين ان أكثر المفكرين المعاصرين إيمانا مثل برجسون جعل الله داخل الطبيعة دائما للتطور . أما بالنسبة للنواب والمقاب فالوقف الطبيعي لا يمسهما من قريب أو من بعيد **وإن نظرية التطور تعنى بنشأة الأحياء وتطورها ولا تعنى بنهايتها** . الا ان الأفغاني ينصب العقائد الدينية حكما على الطبيعة ، وكلما استقلت الطبيعة ظن ان ذلك يقضى على ضرورة العقائد . والعجيب ان الأفغاني يرى ان العرب أسبق من دارون في قولهم بالنشوء والارتقاء مستشهدا بقول المرى :

والذي حارت البرية فيه

حيوان مستحدث من جماد

كما يستشهد برسالة إيبى بكر بن يشرون لأبى السمع بقوله « ان التراب يستحيل نباتا والنبات يستحيل حيوانا وأن أرفع المواليد هو الانسان الحيوان » (النشوء والارتقاء ص ٢٥١) وبالمثل لم يفر علماء العرب ، جعلهم نسمة الحياة في الطبيعة . ويعبر الأفغاني بذلك ويقول « ان كل ما جاء في مذهب الطبيعيين من حصر الأحياء بأنواع قليلة ونفرع الكثير منها وعنها ، كل هذا لا يضر التسليم به (ص ٢٥٢) ، كما يعترف الأفغاني بقانون الانتخاب الطبيعي » أما الانتخاب الطبيعي فهو في جيل البداوة وفي حضارة الاسلام أمر معروف ومعمول به (ص ٢٥٢) ويجعله قانونا لبقاء الحياة . ولكن لا يرضى الأفغاني في النهاية **بالاكتشاف** متدرج **للطبيعة** يرى فيها مراتب كمال وشرف وبين كل مرتبة وأخرى انفصال نوعي واختلاف طبيعي ، ويجعلها ثلاث درجات تقليدية النبات والحيوان والانسان . فالحيوان أسرف من النبات والانسان أشرف من الحيوان وهذا اسقاط للقيمة على الطبيعة ، فالطبيعة واحدة ولا فرق بين ورقة الشجر او شريحة الحيوان أو الانسان بحث الميكروسكوب فكل يتكون من عناصر أولية أحصاها علماء الطبيعة . وفرق بين هذا التصور المتدرج للطبيعة حسب مراتب الشرف والكمال وبين بعض الدعوات في التفكير المعاصر (ولتأى ، برجسون ، هوسرل ، ميرلوبونى) للفرقة بين الجسمى والنفسى بعد ان خلطت السيكيوليزم بينهما ، فقد حدث الخلط عن قصد في النظرة العلمية وأغفل تنوعية الظاهرة النفسية بالنسبة للظاهرة الفيزيائية .

ثانياً ، بهاجم الأفغاني في كل الاتجاهات الطبيعية

مبدأ حيويتها في ذاتها ، أما الطبيعة عند روسو وفولتير فلها مدلول معنوي ، وهى السبيل لتحرير الفرد من الأوهام وإعادة براءته الأصلية اليه وهى كاملة خسيرة ، وبالتالي فالملادة لا تنفى الروح بل تعيد للروح فاعليتها داخل الطبيعة ، وبالتالي يكون المناضل الماركسي الذي يعمل في التاريخ أو الرواى أو الإبيقورى الذى يعيش وفقا للطبيعة أو الطبيعي اليونانى الذى يفسر الطبيعة أو روسو في غابات جنيف يكون هؤلاء أقرب الى الروح منهم الى المادة - على عكس راهبنا السابق - لأنهم لم يصدروا حكما على العالم بأنه مادة والمادة شر يجب الابتعاد عنه ، بل الطبيعة عندهم وضع طبيعى فيه حياة وكمال وفيها تحرر واستنارة وكان **العود الى الطبيعة** هو السبيل الوحيد الى تنوير النفس وتحرر النفس .

وبهذا الصور التقليدى المزدوج للروح والطبيعة يهاجم الأفغاني كل الاتجاهات الطبيعية ويدعو الى التصور الدينى التقليدى ، فيفضل فيثاغورس وسقراط وأفلاطون على أرسطو (مع ان الأفغاني يجعله من أنصار المنافرة) وديموقريطس وهرفيلطس وأبيقور ودوجين ويرفض أى اعتسلا للروح في الطبيعة بجسمل فيها شمورا أو قوة أو عقل لان الروح لابد ان تأتى من خارج الطبيعة (ارد ص ١٢٧) . ونصور الأفغاني استحالة وضع الانساي في المناساي تأني عن هذا الوضع الخارجى المعقلى للروح والطبيعة وكأنهما موضوعان مستقلان ومتضادان . **بفقد ما نعطي للروح نسلب الطبيعة وبقتصر ما نعطي للطبيعة نسلب الروح .**

بهاجم الأفغاني أولا **نظرية النشوء والارتقاء** كمعبر عن الموقف الطبيعي لأنها سكر الخلق ويقول بالصدفة وهذا غير صحيح من أوجه كثيرة ، **أولا : تنحصر مهمة العالم في تفسير وقائع الطبيعة بصرف النظر عن أى معتقد سابق** والا لما كان عالما ولما تقدم العلم . ثانيا : لا يعنى القول بالنشوء والارتقاء القول بالصدفة وبالبخيل بل بالعكس فإن **نظرية التطور** تقول بضميمة **قوانين الطبيعة** وبأن كل شيء يحدث في التاريخ الطبيعي حسب قايومى المتعارف للبقاء والبقاء للأصلح . ثالثا : لا يعنى القول بالتطور انكار الخلق ضرورة **لان الخلق لا يعنى الحدث** كما قال ابن رشد من مل بل قد يعنى الضرورة نظرا للنعابة والحكمة الإلهية **ولا يعنى الخلق أيضا القول باللا** كما قال ابن رشد ، يفرضه بين الممكن والجائز فمن الجائز ان يتقلب الحجر ذهباً والمعنى لنعابا ولكن من الممكن ان تكون الشجرة منمرة فالجائز هو الجائز افتراضا والممكن هو الحادث واقعا . ولا يعنى القول بالنشوء الطبيعي انكار الخلق فقد أيد ابن رشد في شروحه على أرسطو قدم العالم وتبعه في ذلك شراحه اللاتين دون ان ينقص ذلك من تصوره الدينى للعالم ، وقد يكون في القول بخلق العالم اغفالا لاهميته وتأكيدا لزواله والحاقه بحقيقة أكبر منه ، وقد يكون في القول بقدم العالم اثبات لوجوده

ذات المضمون الاجتماعي والسياسي أى على حد قوله **السوسياليست** (الاجتماعيون) و**الكومونيست** (الاشتراكيون أو الشيوعيون) و**النهيلست** (المدميون) فيتصور أن الشيوعية هي شيوعية في الملكية أى ابتلاء كل فرد على ما يملك الآخر أو شيوعية النساء والقضاء على نظام الأسرة أو شيوعية الاخلاق والقضاء على القيم والمبادئ الخلقية أى انه يجعل الشيوعية والايجابية مترادفتين ، أن يكون كل شخص على الشيوع « أى الإباحة والاشتراف في الأموال والأبضاع » (الرد ص ١٢٩) إلى آخر هذه التصورات التي تروج لها كتب الدرجة العاشرة ليشمئز الناس لأن هؤلاء الإباحيين « يزعمون أن جميع المشتبهات حق شائع » (الرد ص ١٥٠) كما ينهم الأفغاني الاشتراكيين بأنهم يدعون أنهم « محبى الفقراء وحماة الضعفاء وطلاب حيز المسكين وكانوا يسومون بسيماء دافع الظلم ورافع الجور » وينكر عليهم تورثهم الاجتماعية فقد « زينوا ظواهرهم بدعوى أنهم سند الضعفاء والمطالبون بحقوق المساكين والفقراء » (ص ١٦٤) . تاريخ المذاهب الاشتراكية غنى بالتعريف عن نفسه بعد أن أصبحت نظاما لكثير من نصف سكان الأرض . وقد أترك الأفغاني هذه

المذاهب لأنها لم تنم باسم الدين ، وهو لا يعلم أن الدين الرسمي كان في معظم البلاد الغربية متواطئا مع الرأسمالية والانتفاع . وينسجى الأفغاني إلى الصور التقليدية للتفكير الدينى الشائع الذى تروح له النظم الرأسمالية فيقول مثلا « أن المبدأ الحقيقي لمرأيا الإنسان انما هو حب الاحصاص والرغبة في الامتياز قهما الحالان على المنافسة السائقان إلى المبارزة والمنافسة » (الرد ص ١٥١) ، وبإخائي يدعو الفكر إلى الله وهو يقصد رأس المال وينادى بالامتياز

وهو يؤسس الطبيعة الاجتماعية لذلك ينتقد الأفغاني الاشتراكيين لأن « غاية ما يطلبون رفع الامتيازات الانسانية كانه » (ص ١٦٤) أى أنه يدافع عن الدين في صسوبة الملكية . وينكر الأفغاني على فلاسفة التنوير خاصة فولتير وروسو موقفهما الطبيعي ومضمونه الاجتماعي والسياسي ، فقد كان أنصاره « يظهرون في أوقات دعوى اللهسمى في تطهير الأفغان من الخرافات وتنوير العقول بحقائق المعلومات .. وكثيرا ما تجرأ على دعوى النبوة » (الرد ص ١٤٠) . ولا أحد ينكر على فلاسفة التنوير رسائلهم في تنوير العقول ضد العقائد الزائفة وفي دعوتهم الاجتماعية التي مهدت للثورة الفرنسية بعدهم ، إلا أن الأفغاني يعتبر أنهم « ظهروا في لباس المهلبين ولونوا ظواهرهم بصبغ المحبة الوطنية وزعموا أنفسهم طلاب خير لامة » (الرد ص ١٦٥) لقد نشأ الاتجاه الطبيعي في الفلسفة الحديثة ثورة على الاتجاهات الروحية الزائفة التي هي في حقيقتها مادية مقففة كما هو واضح في اللاهوت العقائدى في المسيحية

وعند مشبهة المسلمين ، فظهروا الموقف الطبيعي لدى سبيترزا كرد فعل على ثنائية ديكرات التقليدية ، وظهر مؤلسة الطبيعة من أمثال فولتير وروسو كرد

فعل على التشبيه والتجسيم في اللاهوت التقليدى وكرد فعل على التصور المثالى الدينى لله يعتبره ماهية كما هو الحال عند ديكرات أو الذى يعتبره مجرد مطلب خلقى أو تقوى باطنية كما هو الحال عند كانط ، وبالتالي استطاع فلاسفة التنوير الجمع بين الله والعالم ، بين الوحي والطبيعة البشرية أو بين العقل والحس وكانت الطبيعة هي الشامل لكل ذلك . ومن ناحية أخرى أخذ الموقف الطبيعي في القرن الثامن عشر في فرنسا مضمونا سياسيا فاصبح جزءا من الثورة الفرنسية . فإذا كان الوحي هو ما فيه مصلحة البشر يكون فولتير وروسو أنبياء العصر الحديث الذين رفضوا كل ألوان الظلم الاجتماعى وساهموا في القضاء على طبقة النبلاء والأشراف والذين قضاوا على الحكم الملكى ودعوا إلى الحكم التيابى - أ الأفغاني يرى أن فولتير وروسو قد تسترنا تحت الثورة الاجتماعية « ويزعمون حماية العدل ومغايلة الظلم والقيام بانارة الأفكار ومداية العقول (الرد ص ١٦٦) مع انهما رفضا التشبيه والتجسيم ولم ينكها على الدين بل على الكهنوت ولم ينكرا الله بل الوثنية . ويدفع الأفغاني الثورة الفرنسية التي نشأت بعد ذلك « فلاضاليل التي بينها هذان الدهريان هي التي

أصرمت الثورة الفرنسية المشهورة لم قرب بعد ذلك أهواء الامة وأفسدت أخلاق الكثير من أبنائها فاختلقت فيها المشارب وباينت فيها المذاهب » .. (الرد ص ١٦٢) ويدمج نابليون لأنه حاول إعادة المسيحية ومحو هذه الاضاليل ؛ وأخرا يجعل الأفغاني الموقف الطبيعي داعيا للركود والخمول مع أن معظم المذاهب التي خرجت منه مثل الماركسية تدعو للنضال وأن المذاهب الثلاثة على التصور الدينى التقليدى للعالم (ثنائية الروح والطبيعة) هي أدمى الحمول والركود لأن الإيمان بالروح المفارقة يعطى الاطمئنان وسلبي الطبيعة بوحى بالعجز ، وقد يكون هذا

من أسباب انهيار المسلمين حاليا . وإن دعوة الأفغاني إلى تحرير الأرض لأقرب إلى عودة الروح إلى الطبيعة ، وأن لم يكن قد دعا ذلك على المستوى النظرى . ويجعل الأفغاني صاحب الموقف الطبيعى لا يزال له الحرص على هذه الحياة الدنيئة يبعث فيه الخوف ويكمن فيه الجبن حتى يسقط في هاوية الدلل « وقد رأينا أن الذين يحرصون على الحياة هي الماضلون من أجلها والذين يعون بالناس وبالأرض هم أكثر الناس التزاما بالموقف الطبيعى كما وضع ذلك في حركات التحرير الأخيرة في فيننام وأمريكا اللاتينية والنورات الوطنية في افريقيا . أما الاتجاه الدسمى الذي يمثلته نيشة فيلدره الانفصالى كأحد المواقف الطبيعية الهدامة مع أنه نمسأ ردا على القيم الزائفة في المجتمع الرأسمالى ، بحيث أن قلب القيم عند نيشة هو إعادة بناء قيم جديدة .

وأخيرا يدى الأفغاني الموقف الطبيعى كله لأنه يفضل الطبيعي على الاخلاق ويؤرخ للموقف الطبيعى وكأنه تاريخ للذرائل وللأخلاق الفاسدة مع أن الطبيعيين الأول عند

اليونان - على حد قول هيدجر - هم اول من وضعوا مسألة الوجود الحقيقي ، فبنى على ايبيقور قوله بالعيش وقتا للطبيعة لان الطبيعة لا تحتوى على اخلاق ، وبنى على مزوك موقفه الطبيعي مع انه يؤمن بالثقافة المادية المتعارضة : النور والظلمة ، الخير والشر - المادة والروح وهي الطابع المميز للبيانات الفارسية . ويأخذ على الطبيعة موقفهم الطبيعي مع ان الطبيعة لديهم مشخصة وتكبر للانسان ، ويرفض الانفساني حركة ابناء العصر الجديد في تركها لانها تدعو الى المرفق الطبيعى والاخذ بالنظرة العلمية ، ثم يضع الافغاني اخيرا تصوره للطبيعة وفسره الخلق للحياة الاجتماعية فنقوم المجتمعات على خصال ثلاث : الحياة والامانة والصدق ! (الرده ص ١٤٥ - ١٤٨) وتقوم حياة الافغان على خصال اربعة : المدافعة الشخصية وشرق النفس والحكومة والالوية ! وفي الفصلين الثالثة والرابعة يقرن الافغاني الله بالسلطة ويجعل من كليهما مصدر خوف ورهبة . ويجعل الافغاني الله هو الجامع لهذه الصفات ومصدر الاخلاق ، فبدونه تتحول البشرية الى همجية ، ولكن الله يجعل الفضيلة هي الوسط المناسب كما قال التراث القديم ارضاء الروح وارضاء للمادة . وهكذا يتصور الافغاني المبادئ الخلقية مفروضة على الطبيعة من الخارج لان الطبيعة مجموعة من الفرائز لابد ان يسيطر عليها مجموعة اخرى من الرقابة في صورة مبادئ ، وبذلك تقوم الاخلاق الالهية على النظرة الجنسية للعالم التي تجد تعويضا لها في الطهارة ، ويكون السلوك حينئذ اما الكبت والحرمان او الشذو ، فاذا كان الافغاني قد وقع في الاشياء في لغز « روح » و « مادة » منذ مائة عام فالتا تقع ايضا في استهانة مماثل عندما لا تفرق بين المادة التي تتولد عن النشاط المائل الناتج عن التعلق بالطبيعة ومحاولة فهم اسرارها ، وهي المادة الاوروبية - وبين المادة التي تنشأ من الفكر والعوز والتكال على القرش وقتل الجار من اجل كوز ذرة وقتل البائع الشاربي من اجل بصلة وقتل الابن ابيه من اجل القرش كعادتنا نحن .

ثالثا : الدين والايديولوجية :

بالرغم من ان الافغاني يرى ان الاصلاح لا يتم الا بالرجوع الى مفاخر الماضي الى الدين كما يقول الاتجاه السلفي « نفتخرون بتسكنا بأسول الدين وحسن اليقين والتزام الكتاب والسنة والعمل بأحكامها » (بين الأجداد والأحفاد ص ٢٥٠) لان الدين وحده كفيل بنهضة الشعوب « من يجب من قولي ان اصول الدين الحق المبرأة من محذات البدع تنشأ الامم قوة الامتداد وتنتلف الشمل وتقدم الشعب الياباني الونني قد تم ببعض تعاليم الدين مثل العلم والشورى » (الاصل والتجديد ص ١٦٦ - ٢٠٠) بالرغم من هذه الدعوة السلفية الا ان الافغاني استطاع ان ينجو بالدين نحو انفسانيا ويحول بعضا من تعاليمه الى العلوم الانسانية وبذلك اخسرج

الافغاني الدين من نطاق اللاهوت التقليدي تحقيقا لمصلحة المسلمين وحواله الى علم انساني . ولا غرابة في ذلك فقد حوى الدين كثيرا من قضايا علم النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون والتاريخ والجمال خاصة وان العصر هو عصر العلوم الانسانية كما كان العصر الوسيط عصر الفلسفة والمنطق . اعتمد الافغاني على علم التاريخ او على علم التمدن او كما يقول ابن خلدون على علم العمران لتحقيق تصورات القرن للتاريخ كمبرة وموعظة وآية ، فكان يرى تحقيق مبادئ الوحي سننا للامم فلا فرق بين حقائق الوحي وقوانين التاريخ . كما يتحدث الافغاني عن العلوم الانسانية الناشئة في عصره كعلم الاجتماع والانثروبولوجيا ويتحدث عن المجتمعات البدائية ويقارنها بالمجتمعات المتقدمة . وبالرغم من اعترازه بالعلم وتفصيله له على تجارب السنين « من سغه الرأي ان يعتقد الرجل افضلية على الفير بالمر والشيب فقط ، ربما افادت السنون تجاربا ، الاقدية لا تجدى الافضلية غالبا » (كلمات ص ٢١٠) (كما يحدث في جامعتنا حاليما من اقرار للدرجة العلمية بالافغانية) على الرغم من اعتراز الافغاني بالعلم الا انه يخشى من التقليد ويعتبر ان من التقليد انشاء المدارس الحديثة على النظام الاوربي فيقول « يتم شفاؤها (الامة) من هذه الامراض القتالة بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعها وتكون على الطراز الجديد المعروف بابوينا حتى تم المعارف جميع الافراد في زمن قريب ، ومتى عمت المعارف كملت الاخلاق واتحدت الكلمة واجتمعت القوة وما اهد ما يظنون ، فان هذا العمل العظيم انما يقوم به سلطان قاهر ! » (الاصل والتقليد ص ١٩٤) اي ان السلطة هي مربية الامم لا العلم ! ويرفض الافغاني انشاء المدارس تدريجيا حتى تتعود الامة عليها « واعجبا ! كيف يكون هذا والامة في بعد عن معرفة تلك العلوم الغربية عنها ، لا تدرى كيف بدلت بذورها ، وكيف نبتت واستوت على سوقها واثمرت واينمت وبأى ماء سقيت وبأية تربة غذيت » (ص ١٩٤) وان من اسباب نهضتنا الاخيرة ارسال البعثات الى الخارج ايام محمد علي مثل رفاعة الطططاوي وغيرهم من رواد النهضة الحالية . ولكن يصدق نقد الافغاني للتقليد على بعض مبعوثي المائدة من الخارج عندما يتشدقون بالمدنية وبلوكون السنتم بالافرنجية وينزلون مع مجتمعهم ويكونون دولة داخل دولة او طبقة متميزة تصارع اشرف الطبقات فهؤلاء يدينهم العلم نفسه . فاللى انشا القنبلة الذرية للصين مبعوث عائد من امريكا بعد ان عرضت عليه كافة انواع الاغراء من اجل البقاء في المجتمع التطور . يرفض الافغاني « من يتشدقون بالفاظ الحرة والوطنية والجنسية (القومية) وما شاكلها ويصوفونها في عبارات متقطعة بشراء لا تعرف غايتها ولا تعلم بدايتها ووسموا انفسهم زعماء الحرية او بسمة اخرى من السمات ووقفوا عند هذا الحد » (ص ١٩٦) اي انه يرفض التنف النظرى الى البيروالي - الخالص او البرجوازي الوطني الذي يتشدق بالحرية دون

ان يعمل على تحقيقها وينادى بالتحرير دون أن يساهم في الحركة . ويعنى حظ الفلاحين وهو يسعى لزيادة دخله . كما ينتقد الأفغانى من يلبسون قشرة الحضارة والروح جاهلية ، من ينقلون عادات وتقاليد الغرب وهم اميون كما هو الحال في البرجسوازي التيسيل الذى مسوره موليير - أولئك الذين « قلبوا اوضاع المباني والمساكن وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش والآنية وسائر الماعون وتنافسوا في تطبيقها على اجود ما يكون منها في الممالك الأجنبية . وعدوها من مفاخرهم وعرضوها معرض الباهظة فنسفوا بذلك ثروهم الى غير بلادهم واعتاضوا أعراض الزينة مما يروق منظره ولا يحمد اثره (١٩٦) كما يحدث في بعض الأحيان من الترويج للبضائع المستوردة في كبار المحلات العامة وتهافت المواطنين عليها ، ومؤلفا يكونون اقرب الناس الى خيانة اوطانهم لمرئتهم عنه وأغترارهم بمظاهر التمدن .

الا ان ذلك لم يمنع الأفغانى من الانجاء بالدين نحو **الايديولوجية** بعد ان اخترت به من العلوم الإنسانية وبحاول اخراج نظرية اقتصادية وسياسية من الدين . فكل ان الاشتراكية هي الايديولوجية التي ستسود في كل مكان فيقول « وهكذا دعوى الاشتراكية على ما سبق ذكره وبيانها وان قل نمرأها اليوم فلا بد ان تسود في العالم يوم يوم فيه العلم الصحيح » (الحق والاكثرية ص ٤٢٦) ولكن الاشتراكية عند الأفغانى اشتراكية خلقية مستمدة من الدين وقائمة على الاحسان والزكاة والصدقات والتعاطف مع الفقراء ويرفض الاشتراكية العلمية التي يراها قائمة على حاسة الانتقام من الحكام والحسد من ارباب البراء ويفسرهما على انها رد فعل الفقراء على الانبياء .. يدعو الأفغانى «للاشتراكية» الخلقية بذكر الامثلة والنماذج من فضلاء الصحابة التي تثير الإعجاب بكرم النفس وبالسخاء (الاشتراكية ص ٤١٤ - ٤٢٣) والنخوة والاعتزاز بالماضى . لم يدرك الأفغانى اذن **الاساس الاقتصادي للاشتراكية** مثل جميع راس المال والملكية الجماعية وأولويات التخطيط فالاشتراكية تقوم على اسس علمية قبل ان تقسوم على الفضائل الخلقية . ولكن الأفغانى رأى في **الوحي مصلحة المسلمين** وبالتالي أعطى **الأولوية للمصلحة على النص لأن الله لا يفعل الا ما فيه مصلحة العباد** كما يقول الممتزلة في اسلمهم الناس وكما أبرزه المالكون في قولهم بالنصالح المرسل : « ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن » ، فالدين هو المصلحة « والدين في اصوله ما ينفع في الامور الدنيوية » (الاسالة ص ١٩٩) وبذلك يمكن دفع تفكير الأفغانى الاقتصادي خطوات الى الامام « فمن قال ان الدين يأمر بالصبر دون اليسر بالشار دون النافذ لجرد التقليد والآلوف فهو كلاب » (كلمات ص ٢٧٦) . وليس في الأديان الثلاثة ما يخالف نفع الجموع البشرية (السلطان الزمنية والروحية ص ٢٢٤) وبالتالي يباد تفسير الدين **لمصلحة الشعوب** لا الحكام ، لقد سخر القريبون الدين

لمصلحة دنياهم « فالقائمون بالشرعية يسخرون الدين لأجل الدنيا ويحسون أمر دنياهم وما تتطلبه مظاهر الحياة » أما المسلمون فهم ضحايا الدنيا باسم الدين . « والعاملون بالاسلامية يسخرون الدنيا لأجل الدين » ، واذا ما لا يعملون بأحكامهم يسخرون الدنيا والدين معا « المسألة الشرعية ص ٢٢٨) وقد تبين الانكليز هذا المبدأ شعرا لهم « انه ليس في الوجود الا الله وحق الانكليزى » (سياسة انكلترا في الشرق ص ٤٦٤) ويرفض الأفغانى أن يتحول الدين الى كهنوت وأن يكون له رجال قوامون عليه - « الإيمان وأليقين ليس معناه عبادة رؤساء الدين » (كلمات ص ٢٥٣) . والايديولوجية عند الأفغانى تقوم على حقوق الشعب العامل و**فئاته الكادحة من عمال وزداع « لولا الزرع ولولا الفرع لما كان سرف الأغنياء . ولا ترف الأمراء . موقف الزداع والصناع من الحضارة نفع من موقف الامارة »** (كلمات ص ٢٦٦) وقد أراد الاستمرار استبعاد هذه الطوائف حتى « باع الفلاح أساس بيته بل وما أبقاه التيفوس من عمالة ارضه بعدما ذهبت الحاجة بطنى حرمة وبناته .. وماد الى الفطرة الاولى يقاتل بأنوات . البهائم ويسرح مساحح الحيوانات » (مصر ص ٤٧٠) .

ويتحدث الأفغانى عن **التصنيع** ويعنى به **تحويل العلم الى قوة وهو سبيل الخروج من المجتمع البدائى الى المجتمع الدنى . يتحول العلم الى صناعة أى الى علم تطبيقي** ، وأهم الصناعات **صناعة الحديد والأسلحة أى الصناعات الثقيلة** . ادرك الأفغانى أهمية التصنيع خاصة في المجتمعات الاسلامية التي تغلب عليها الطابع الرعوى أو الزراعى أو التجارى وما يخلقه ذلك من عقليات (فلسفة الصناعة ص ٢٥٥ - ٢٦٠) وتقوم الصناعة على الاختصاص وتقسيم العمل . ويضع الأفغانى **الأولويات في التصنيع** من الأكثر نفعاً لكثير عدد من الناس للأقل نفعاً للمعد القليل فالصناعات الثقيلة لها الأولوية على صناعات الكماليات وصناعات الجرارات في بلد زراعى لها الأولوية على صناعة العربات ، وصناعة الأحذية في بلد جاف لها الأولوية على صناعات التجميل . ويشئ الأفغانى على محمد على لاقامته دولة حديثة على اساس من العلم والقوة (مصر ص ٤٦٦-٤٦٧) « فهو نايبة رجال العلم وأجيال » (المسألة الشرقية ص ٢٢٦) . فبالصنيع يستطيع المجتمع الاسلامى أن يصمد في الحروب « والاكثر في الحروب والتغلب والانتصار فيها انما يكون بالقوة والعلم » (ص ٢٢٨) ولو ان العالم الاسلامى اخذ عالمه والقوة كما فعل العالم الغربى لما وصل الى مثل هذا الانهيار ، « ولو ان الدولة العثمانية .. راقبت حركات العالم الغربى وجرت معه حيثما جرى في مضمار المدنية والحضارة وقرنت الى فتوحاتها المادية القوة العلمية على نحو ما فعلت اليابان اقله لا كان ثمة مسألة شرعية » (نفس الصفحة) . ويحضى الأفغانى محاولة الحكام الاستعانة بالأجانب والنقطة بهم لانهم يأتون لمنفعتهم الخاصة أو لا يعملون للوطن كما يعمل المواطنون أنفسهم

« اما الأجانب الذين لا يتصلون بصاحب الملك في جنس ولا في دين تقوم رابطة مقام الجنس فمثلهم في المملكة كمثل الأجير في بناء بيت لا يهيمه الا استيفاء أجرته ثم لا يبالي أسلم البيت أو جرفه السيل أو دكته الزلازل » (رجال الدولة وسطة الملك ص ٣٩٨ - ٣٩٩) فهم كالخبراء الأجانب الغربيين الموجودين مثلا في بعض البلاد العربية ، اما الخبراء الذين يشاركون أهل البلد في القضية ويجمعهم وحدة النضال فهم مواطنون بالدرجة الأولى .

وكما يدعو الأفغاني الى الاشتراكية والتصنيع فانه يدعو الى الديمقراطية ففى انسب نظم الحكم وأبقاها في الأرض . وسينتقى ما بقى في العالم البشرى من عسدا النوع من الحكم المطلق على ستن التدرج ومقتضيات العفرة ، أصبح الأوروبيون اليوم والكل في وقت واحد حاكما لنفسه محكوما منها بعامل التنوير » (الإنسانية والقومية والديمقراطية ص ٢٩٦) ويقول الأفغاني لخويى مصر « ان قبلتم نصح هذا المخلص (أى الأفغانى) وأسرعتم في اشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق التشورى فتأمرون باجراء انتخاب نواب عن الأمة لسن القوانين وتنفيذ باسمكم وإبرادكم يكون ذلك أثبت لمرشكم وأدوم لسلطانكم (مصر

والحكم النبائى ص ٢٧٣) ويقول الأفغاني لقيصر روسيا « اعتقد يا جلالة القيصر أن عرش الملك اذا كان الملايين من الرعية أصداء له خير من أن تكون أعداء يترقبون الفرص ويكتمون في الصدور سموم الحقد ونيران الانتقام » (الى قيصر روسيا ص ١٧٥) كما يقول لشاه إيران « اعلم يا حضرة الشاه أن تاجك وعظمتك سلطانتك وقوائم عرشك سيكونون بالحكم الدستورى اعظم وانفذ وأثبت مما هو الآن .. لا شك يا علمه الشاه أنك رايت وفراة عن أمة استطاعت أن تعيش بدون أن يكون على رأسها ملك ولكن هل رايت ملكا عاش بدون أمة ورعية » (الى الشاه الإيراني ناصر الدين ص ١٧٥) ويطلب الأفغاني بالحكم الدستورى لمصر فيقول « وحكم مصر بأهلها انما أعنى به الاشتراك الأهلى بالحكم الدستورى الصحيح » (مصر والمصريين والشرق ص ١٧٧) ويندد الأفغاني بنواب الحرب الذين يعملون من أجل طبقهم فيقول « نالكم سيكون على مقتضى ما مر من ميثاق مصر

في زمانك ، هو ذلك الوجه الذى امتص مال الفلاح بكل حساسية ، ذلك الجبان البعيد عن مناهضة الحكام الذين هم أسقط منه حمة ، ذلك الرجل الذى لا يعرف لا إيراد الحجة تجاه الحاكم الظالم معنى ولو كانت من الحجج الساطعة ، ذلك الرجل الذى يرى في ارادة القوة الجائرة كل خير وحكمة ويرى في كل دفاع عن وطنه ومناقشة للحساب قلة ادب وسوء تدبير (مصر والحكم النبائى ص ١٧٤) . وقد يحدث في النظام النبائى تلاعب الأحزاب وانفاق اليمين واليسار ويكون اليسار ملكيا أكثر من الملك « ولسوف ترون اذا تشكل مجلسكم أن حزب الشمال لا اثر له في ذلك المجلس لأن أقل مبادئه أن يكون معارضا للحكومة وحزب اليمين أن يكون من أعوانها » (ص ١٧٣) . وهذا

معنى ما قاله الأفغاني « اما الحكم الجمهورى فلا يصلح للشرق اليوم ولا لاهله » (مصر والمصريين والشرق ص ١٧٩) وما طالب به في حكم الطاغية العادل . « لقد عرفت مصر بالذات طوال تاريخها حكم الفرد المطلق » كان القوة الفرعونية أخذت على الدهر عهدا أن لا تبرح وادى النيل فكلما قضى فرعون قمص بآحر وكلما انقضت عائلة فرعونية ادمت أثرها عائلة وجاءت ولو من وراء البحار والنصقت بالنسب الفرعونى ولو بأقل مشابهة من خلق العفرة والتألت على الناس . استنفذ قومه فاطاوه » (ص ١٧٧) وتاريخها الدينى حافل بذلك : خرج منها

موسى خالفا وزج فيها يوسف في السجن . وهذا يرجع الى أنه يؤمن بالطولة الفردية وبالقلة الزمنة طبقا للمقابلة الدينية التقليدية التى تؤمن بالسلطة المركزية في النوع وفي المجتمع حتى ليدعو الأفغاني في بعض الأحيان من أصحاب نظرية الصفوة المختارة النشطة المحركة للمجموع ، فيقول :

« فالحقائق من دين وملعب وقواعد علمية وفنية ما ظهرت وما استقرت وتدونت وانتشرت الا بواسطة أفراد قلائل » (الحق والاكتربة ص ٢٥) ، ويظهر هذا التذليل بين الحكم النبائى وبين الطاغية العادل في دعوة الأفغاني الى استقلال الامارات أسوة بما فعل محمد على في مصر ،

والحفاظ على القوميات ، أى تمنع الامارات بالاستقلال الذاتى ، لا أن تجبى الأموال ثم توزع على الأساتذة العلمية وتربط في نفس الوقت بالسلب العالى . فهو يدعو الى استقلال الامارات لأن الباب العالى يرسل « أحد رجلين أما الخامل البليد المرتكب وهمه جمع المال وتوسيع الخراب

وأما الرجل النشيط العادل وليس له من الأمر شيء الا الاستئذان من الباب العالى لترميم جسر في بغداد مثلا سقط منه حجرات أو أكثر فلا يصدر الاذن الا بعد أشهر وأعوام وبعد أن يكون مظيفا النهر قد جرف كامل الجسر ، وبذلك يظهر آل عثمان « فتخلصهم من العقود مع النساء وبرية الخصيان » (المسألة الشرقية ص ٢٢٩) وفي نفس الوقت يحث للخلافة لأنه لما رأى استعصاء السلطان

عبد الحميد للنهوض بالدولة وافتتاحه بمرأيا الحكم الدستورى بايحه على الخلافة والملك لأن « الخلافة كغالة الله في خلقه » (ص ٢٢٧) . الا أن الأفغاني يدعو الشعب للمطالبة بحقه ورفض ازدواجية سلوكه عندما يعلن الحاكم سرا ويمدحه علانية لأن « أمة تظن حاكمها سرا وتعبد جبرا لا تستحق الحياة » (كلمات ص ٢٥٣) . كما يجمل

سلوك الحاكم هو الباقى لا أقواله ، فالقائد من قاد بأفعله لا بأوامره وأقواله « (كلمات ص ٢٧٠) وينبئ على أمراء الشرق الذين يفرحون بالمظاهر من القاب وأسماء بعد أن يسلبه الاستعمار سلطته « اذا سلب الأمير الشرقى ملكه وماله وجرده من جميع حقوقه وبقي له لقبه ولواحق لقبه فهو في سكرة من لدة ما بقى له » (المعتمد البرلماني في مصر ص ١٦٤) .

رابعا : الجامعة الشرقية ووحدة النضال العائلي :

دعا الأفغاني لتحرير الأرض ، ولكنه قام أولا بآليات حرية الفرد في النضال وتحرره من قيود النظم السياسية والعقائد الدينية ، ولم تكن دعوته في الحقيقة الى النظم النيابية الا دعوة لحرية الفرد نظرا لما رآه في مصر من استحالة لحو الحريات الفردية : « زاد الويل بحق الحرية الشخصية والأخذ بالشبه وان ضعفت وتراجع بواطل النهم وان بعدت أو استحالت حتى أخذ الفرع من القلوب مأخذه وبلغ منها مبلغه فلا ترى مارا بطريق الا وهو بلغت وراءه لينظر هل تعلق بأنوابه شرطي يقوده الى السجن أو يقتضي منه فداء وكل معروف الاسم من المصريين ينتظر في كل خطوة عثرة وفي كل نهضة سقطة وله من كل شخص دهشة ومن كل طارق لبابة غشية ، أى شقاء ينظره الحى في حياته اتضع من هذا ؟ » (مصر ص ١٧٠) والبناء للحربة

في الأفعال يفرق الأفغاني بين بالقضاء والتقدم وبين الجبرية ، فالقضاء والتقدم لا يقع في الجبرية بل يحرم من الخوف ، أما الجبرية فهي التي أدت بالمسلمين الى التواكل : « الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع بل ترشد اليه الفطرة » أى هو احساس الفرد برسالته في الحياة والمصل على تحقيقها . فقد فتح المسلمون الأراضي مؤمنين بالقضاء والتقدم . وكان معظم الفاتحين مثل كوروش والاسكندر وجنكيزخان ونابليون مؤمنون به (القضاء والتقدم ص ١٨٢ - ١٨٨) . ينشئ الأفغاني اذن التواكل والتواككين الذين يرفضون الأخذ بالأسباب التي هي سنن الله في الخلق (فلسفة الصناعة ص ٢٥٩) أى أن الأفغاني يؤكد من أجل الحرية البسيطة في الطبيعة « كل الحوادث لا بد وان يقتصر في أن حدودها مع سبب لها ملازم غير مفارق » (الانسان وحقايق الكون ص ٥٦٢) . والحرية عند الأفغاني

لا توهب بل تكتسب « اذا صح أن من الأشياء ما ليس يوه فأنهم هذه الأشياء الحرية والاستقلال لأن الحرية الحقيقية لا يهبها الملك والسيطر لامة من طيب خاطر والاستقلال كذلك بل هانان التعمتان ما حصلت وتحصل عليهما الأمم أخذا بقوة واقتدارا .. » (مصر والمصريين والشرق

ص ٤٧٨) . ولا يفرق الأفغاني بين تحرر الرجل وتحرر المرأة ونقلها من عصر الحريم الى عصر المرأة المصرية « وعندي لا مانع من السفور اذا لم يتخذ مطية للفجور » (مركز المرأة في المجتمع ص ٥٢٤) . وثبتت الأفغاني الحرية حتى يدعو للعمل وحتى يتم تحرير الأرض لأن « اعتماد المظلوم على وعدو الظالم اقلل له من الدفع والحسام .. وإذا لم تتدرع الأمة بشكواها بغير ظاهيا بغير الكلام فاحكم عليها بأنها اصل من الاتهام » (كلمات ص ٢٥٣) بل ان الأفغاني مثل اقبال ونيتشه من دعاة القوة للشعوب المغلوبة : « القوة صنم مرهوب والضعف شبح مرهوب ، لا يؤمن بربوبية القوة الا شبح الضعف » (كلمات ص ٢١٨) والقوة

هي دعامه الحق « لا خير في حق لا تدعمه قوة » (كلمات ص ٢٢١) .

ولا يتم تحرير الأرض الا بالكفاح المسلح وهذا ما ابتته التاريخ بعد مائة عام فقد استقلت الجزائر وقاتت ثورة الريف في المغرب بالكفاح المسلح فهو الوسيلة لتحرير الشعوب والضمان لاستمرار ثورتها وتحقيق مضمونها الاجتماعي وتربية الشعوب على النضال وظهور الكوادر السياسية من خلال المعركة ونشأة الحزب الثوري الضامن لبقاء الثورة وعدم وقوعها في البيروقراطية والطبقية القديمة ، فهذا هو السبيل لن بقى من جيوب الاستعمار في حفى في الغرب وفي بعض مراكز الاحتلال في الحجاز أو في دول الخليج أو في امارات الجنوب أو للقضاء على الأنظمة الموالية للاستعمار كما هو الحال في إيران أو القضاء على الأحلاف العسكرية التي نرمي الى القضاء على حركات التحرر الوطني أو لتحقيق النظم الاشتراكية ضد حكم الفرد المطلق كما هو الحال في تونس مثلا . ويؤكد الأفغاني ان الاسلام قد انتشر بالكفاح المسلح (العروبة والتعرب ص ٢١٩ - ٢٢٠) لذلك يطلب الأفغاني ادخال العلوم العسكرية واقامة الحصون وسد الثغور أى انه يضع الجهاد الاسلامي موضع التنفيذ أمة تبتت في جهادها لأخذ الحق ساعة خير لها من الحياة في الدل الى قيام الساعة (كلمات ص ٢٥٣) . ونظير القيادة الثورية من خلال المعركة « قادة الأفكار يبرزهم الأخطار » (كلمات ص ٢٢١) ولا فرق بين قائد وجندي في النضال « فلما يهزم جيش يتحلى فائده بالصبر والثبات واقتحام الموت قبل الجنود » (كلمات ص ٥٢٢) . ويستمر الأفغاني في وصف اخلاقيات النضال التي تتحقق خلال المعركة ولو انه تعاوده في بعض الأحيان الاخلاق الدينية التقليدية القائمة على الإلهام الإلهي (الحسن والقيبح ص ٣٧٦ - ٣٨٢) وعلى حب الحمدة الحقة وحسن الذكر من وجوه الحق (الزافع لحسن الاخلاق ص ٣٨٦) . وهى اخلاق الجزاء نوابا كان ام عقابا مع ان الفدائي الفلسطيني أو المائر الفيتنامي لا يطلب محمدة ولا يدفع ذما . والكفاح المسلح يحتاج الى الثبات وإلى الاستمرار وإلى البدء ولو بفتة قليلة تكون نواة ثورة ما حدث في كوبا وكما يحدث الآن في فلسطين وفي دول أمريكا اللاتينية . ولا يقال إن النمل لا يقدر على النيل لأن العصفور ينقر عين الفيل فيستند في الهواية (الأمل وطلب المجد ص ٣٨٩ - ٣٩٤) ، والكفاح المسلح غير المتظاهر به لأن « قرفة السيوف بغير فتك والتبختير بلامه الحرب اباي السلم من الأدلة على الجبن في مواطن القتال » (كلمات ص ١٧٠) . وجميع أنقاء الثوري أو الطهارة الثورية كل القيم المثالية القديمة من صبر وتفتش وثبات ، وهى القيم التي دعت اليها الأخلاق الدينية . ويفرق الأفغاني بين نوعين من الحرب : الحرب العدوانية للسيطرة على الشعوب والقضاء على استقلالها

وُحِربَ الأتُحْرِيرِ لِلتَّخْلُصِ مِنَ الإِحتِلَالِ (الحرب المَـدَـةُ
والحرب العِـرَ عادلة من ٢٧ - ٤١) فالأولى مدانة لانها
تستغل العلم والتدمن في البطش والفتك بالآخرين « فارلى
والعلم والتدمن على ذلك النمو وفي تلك النتيجة ان هو
الا جمل محض وهمجية صرفة وغاية التوحش » (الحرب
والسلام من ٢١) ولذلك ينادى الأفغانى بالسلام وباستخدام
العلم من أجل السلام « اما كون الانسان أخط من الحيوان
التابع لعدم استفادته من حقيقة العلم أو العلم الحقيقي
فاعظم أدلته الحروب (ص ٢٢) اما حرب التحرير فحق
المستعبدين ويستشهد بالشاعر العربى :

السيف اصدق ابناءه من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب
وينمى الأفغانى على المستعبدين تظلمهم وشكواهم لأن
العالم لا يحترم الشاكين والظالمين المطف « لو تأبر
الامريكانيون دهرًا على بث الشكوى من واة الانجليز الى
مجلس وزراء الانكليز واستغفروا الداد وسودوا ما في
الأرض من قرطاس تظلمًا واستغاثًا هل كان يفيدهم في
استقلالهم شيئًا او يكشف عنهم بلاء استعمار البريطانيين «
(الاستعمار ص ٥٠) ويقول على المريرين أيضا « وهل
ينك المريرين وهم يزيدون على المشرة ملايين) وبعد مائة
عام على الثلاثين مليونًا) وكلهم أحقاد الغزاة الفاتحين من
أعز قبائل العرب واخوانهم الأقباط .. أنهم اذا نهضوا
لم يقاوموا بالاستقلال والحربة « (ص ٥٨) . -

ولا يتم الكفاح المسلح الا بعد تحقيق الوحدة بين
العرب أو بين المسلمين أو بين دول الشرق . ويرضى
الأفغانى في النهاية بوحدة دول الشرق حتى لا تقوم الوحدة
على تعصب للجنس أو الدين (التعصب ص ٢٠٢ - ٢١٠)
ويسهل على الأفغانى إثبات رابطة الدين التي تفوق رابطة
الجنس فهو الأفغانى الذى يعمل لكافة المسلمين ويطالب
بوحدة المسلمين وسيادتهم « الوحدة والمسيادة
من ٣٥٢ - ٣٥٧) ويرجع تخلفهم الى انقسام الرباط بين
شعوبهم وعلمائهم وارتكائهم الى السكينة والرهاس (اسباب
تخلف المسلمين ص ٣٥٩ - ٣٦٢) ولكن الأفغانى يرضى أخيرا
بوحدة نصال الشرق في صراعه مع الغرب (المسألة الشرقية
من ٢٢٨) ويرى أن الشعوب الشرقية مخالفة بطبيعتها
للعشوب الغربية . فالانجليز الغربى بوجه عام ، قليل
الزكاء ، عظيم الثبات ، كثير الطمع والجشع ، عنود صبور
متكبر ، والعربى أو الشرقى كائى اللكاء ، عديم الثبات ،
تفرع جزوع . قليل الصبر متواضع ، يثبت الانجليزى على
الخطا اذا تسرع وقاله أو باشره ، والشرقى لا يثبت على
الصواب . ولا على طلب حقه فيفوز الأول في خير النتائج
بفضيلة الثبات ويخسر الثانى برذيلة التلون وعدم الصبر
(الغرب والشرق ص ٤٣) ومن الصعب تحويل انطباعات
الأفغانى هذه الى حكم . علمى . فلا يوجد غربى واحد في

كل المصود ولا يوجد شرقى واحد في كل المصود فالشرقى
الخامل في عصر الأفغانى كان هو قائد الحروب القديمة
ويشهد بذلك تاريخ البليان والصين والقسس بالقسوة
والشراسة ونزوح التتار والفول من الشرق الى الغرب
بل ان الشعوب الأوربية نفسها من أصل اسوى وكما يعرف
الشرقى باللف والدوران يعرف الانجليزى أيضا بالدعاء
والكر . والحقيقة أن الأفغانى يحلل علاقة الغرب الاستعمارى
بالشرق المستعمر باسم حفظ حقوق السلطان ، اخمد
فئة قامت على الأمر : انفاذ نصوص الفرائم ، حماية
المسيحيين ، حماية الأقليات ، حماية حقوق الأجانب
وامتيازاتهم ، جملة حرية الشعب وتعليمه أصول
الاستقلال ، اعطاه حقه تدريجيا من الحكم الذاتى ،
اغناء الشعب الفقير بالاشراف على موارد ثروته .. الخ
والشرق المستعمر يثق بكل ذلك والغرب يقول في نفسه
« شيب خامل جاهل متعصب ، أراضى خصبة ، معادن
كثيرة ، مشاريع كبيرة ، هواء معتدل غنى أولى بالتمتع
بكل هذا » (الغرب والشرق ص ٥٥) فالغرب يمشل
الاستعمار العالى والشرق يمثل وحدة النصال العالى ،
وبعد مائة عام تصبح الجامعة الشرقية التى دعا اليها
الأفغانى في مواجهة دول الغرب وحدة النصال العالى في
مواجهة الاستعمار العالى خاصة وقد ظهرت دول العالم
الثالث التى لا تنتسب الى الشرق أو الى الغرب والى
فجسد وحدة هذه النصال العالى . فالذى يربط المقاوم
الفلسطينى بالثائر الفلسطينى بالناضل في أمريكا اللاتينية
بالوطنى في إفريقيا هو النصال المشترك ضد العدو
المشترك لا الجنس ولا الدين ولا الشرق ، فالناضلون هم
الجنس البشرى الجديد الواحد في ايدىولوجيته والواحد
في نصاله « خليق بالانسان كما أنه من نوع واحد ألا يكون
له غير هذه الكرة الأرضية الصغيرة وطنا بمعنى ان وحدة
النوع تقتضى وحدة المكان » (الانسانية والقومية
والديموقراطية ص ٤٢٧) . والناضلون هم الأكثرية من
حيث العدد ولذلك يستعمل الأفغانى حجة الكم كما نستعملها
حاليا بعد مائة عام ونقول ان اسرائيل جزيرة بها مليونان
في محيط به مائة مليون ويقول « يا أهل الهند ، وعزة
الحق وسر العدل لو كنتم وأنتم تعدون بمئات الملايين
ذبابا مع حاميكم البريطانيين ومن استخدمتم من أبناءكم
فحلمتم سلاحا لقتل استقلالكم واستنفاد ثروكم وهم
بجموعهم لا يتجاوزون عشرات الألوف - لو كنتم أنتم
مئات الملايين كما قلت ذبابا لكان ظنيكم يسم آذان بريطانيا
العظمى .. ولو كنتم مئات الملايين من الهندود ومد
مسخم الله فجعل كلا نكم سلفخاة وخضمت البحر واحظتم
بجزيرة بريطانيا العظمى لجرتموها الى القعر وعدمت الى
هندكم أحرار ، « الى الهندود ص ٥١٧) .

حسن حنفى

جال بيرك

مصر الاستعمار والثورة

عرض: خليل صابات

● أعطى بيرك لكل لحظة من لحظات تاريخ مصر وزنها وطايعها ، واهتم بالخلافات التي انتهت إليها ثورة ١٩١٩ اهتمام خاصا ، وفي نهاية رايه ان جهود الركود بل التفهقر لا تقل دلالة عن جهود التقدم بشرط ان نعرف كيف نستفيد من سلباتها .

● ان قدرة هذا الشعب على المحافظة على نفسه خلال آلاف السنين ، ألا تقوده الى جمل كل ما حدث ، بل كل حقيقة حتى حقيقته ، سطحا عاكسا ، اى مرآة ! وحينئذ الا يصبح التاريخ هنا خدمة القديم الذي لا تمه الذاكرة ؟ .

● ان هذا البلد بانفجاراته السريعة العميقة يمسك سلوك الناس ، ان الكلمة والحركة تتجسمان فيه ، والحدث يدوى فيه دويًا هائلا في الزمان والكان . لتاريخ هنا فعل وتطلع ، وهو هنا مسرح بقدر ما هو ممارسة .

ولد مؤلف هذا الكتاب في الجزائر سنة ١٩١٠ وعاش سنوات طويلة في شمال إفريقيا والشرق . وهو يشغل كرسي التاريخ الاجتماعي للإسلام المعاصر في (كوليج دي فرانس) ، ويدير المدرسة التطبيقية للدراسات العليا . وله عدد كبير من المؤلفات في علم الاجتماع والدراسات الإسلامية نخص منها بالذكر : « **العرب بين الأمل إلى القصد** » و « **المغرب بين حريين** » . وقد اشترك في الندوة الدولية بمناسبة عيد القاهرة الألفى بحث قدمه عن **حي الجمالية** . كما ألقى في كلية آداب جامعة القاهرة محاضرة عن **بنى هلال** . وقد درس عليه عدد من الطلبة العرب . وهو إلى جانب ذلك وفوق ذلك صديق العرب الصدوق عرف لفهمه وصلاحه فيها ودرس قضائهم دراسة العالم وعرف أحوالهم معرفة المدقق ، فلا عجب إذن أن ينضم إلى صفوفهم ويدافع عنهم كلما ألم بهم الخطب أو حلت بهم نازلة .

بيرك وناريخ مصر

لقد عرف جاك بيرك مصر لأول مرة في سنة ١٩٤٧ ، سنة الكروب كما يسميها ، ثم عاد إليها سنة ١٩٥٣ ليقم فيها بعض الوقت دارسا ، باحثا ومصدعا في ماضيها ليعرف حاضرها . لقد ظل يتردد على مصر زهاء خمس عشرة سنة ، كما قضى سبعا أو ثمانى سنوات في جمع المعلومات ليأتى كتابه أو محاولته - كما يقول - على هذا النحو . لقد أعطى (بيرك) لكل لحظة من لحظات تاريخ مصر وزنها وطاقتها ، واهتم بالخلافات التي انتهت إليها ثورة ١٩١٩ اهتماما خاصا . وفي رأيه إن عهود الركوند بل التفقهير لا تقل دلالة عن عهود التقدم بشرط أن نعرف كيف نستفيد من سليمانها .

ويؤكد المؤلف في مقدمته على أن تصفية الاستعمار لا يمكن فهمها إن لم تقم على تحليل الوضع الاستعماري تحليلا علميا مدروسا . ولكن في كثير من الأحيان لا ينتهي البحث الذي يبدأ بمشكلات الا يطرح مشكلات أخرى جديدة . وينتقل بيرك إلى تساؤل طالما طرحه على نفسه عدد من كبار المؤرخين الا وهو : هل من الممكن أن يكتب الباحث تاريخ بلد غير بلده ؟ ويجب المؤلف على هذا التساؤل : أن كان الباحث الأجنبى محروما من عدة مزايا ، بالنسبة إلى زميله من الداخل ، فإنه يتمتع - بالعكس - بمزايا البعد . ويقول صاحب الكتاب : « **إنى لا أقبل لأ الاحتكار العلمى ولا الأرض الخاصة** » .

ج . بيرك

وفي التمهيد يصف المؤلف العالم الاسلامي الذي يطبل على البحر الأبيض المتوسط في حوالي سنة ١٨٨٠ . فمصر في رأيه ليست فقط من صنع هذا الطغي الذي يتراكم سنة بعد سنة على ارضها بفعل الفيضان . وليست مرتبطة بأفريقيا بهذا النهر العظيم الذي يخترقها من الجنوب الى الشمال فحسب . فليس ثمة ما هو اكثر حسما وأكثر إثارة للتساؤل من هذه المصرية . فمصر أفريقية ولكنها بيضاء ، تشمر بانها عربية وتدعيها ، ولكنها في ذلك على غرار فرنسا تعان لاتينييتها ، دون أن تحمل في ثناياها كثيرا من هذا الأصل ؛ وهي «أوروبية» كما أكد أحد الخديويين . بيد أن هذه الأكتوبة محتملة ما دامت مصر طوعا للافاق ، وما دامت تميز كل هذه التبعيات في ذاتها .

وهي منذ ثلاثة أرباع قرن خاضعة للمثل الذي يقدمه لها الغرب ولافتاته . وإن العهد الذهبي للاقتصاد الليبرالي هو بالنسبة لها عهد الارتقاء الاقتصادي ، ولكنه أيضا عهد الاستدانة والتبعية . إن القطن ثم قصب السكر وأخيرا شق برزخ السويس جعلت منها لمدة طويلة مساعدا للحضارة الصناعية وتابعا لها . فالتقصير له محاكمه الخاصة - المحاكم المختلطة - ووزراؤه الانجليزيون والفرنسيون ودونه الذي أصبح دولة داخل دولة . وبها هي ذى الدول الكبرى تخلع خديويها ..

إن هذا التقصير الذي يحتاج البلاد يتكلم بلغة أوروبية . فقد جاءت من أوروبا الآلات والتقدم المادي الذي تحمله والذي يحملها . وإن الأقوام الجدد الذين جرفهم هذا التعصير بشكاون عينات من جميع الأشكال والأجناس . فهناك الفرنسيون والانجليز والاطالييون واليونانيون . وقد عاد الآخرون الى الاسكندرية وتسللوا في داخل البلاد حتى اقاصى الريف . غير أن الفلاح كان يسير في اتجاه مضاد لهذا التفرج الذي حملته الآلات الى هنا . لقد أخذت الحلقة تنتظم بين الفلاح الذي ينتج والسيد الذي يقطع الأرباح وصاحب المصنع الذي يحول . إن هذه الحلقة اقتصادية عصريه ، ولكن يشيها هذا الاستقلال الذي يعود الى العصور الوسطى . ويتحمل الفلاح هذا الاستقلال دون أن يجد في ذلك أية مباغتة له ، لانه - أي الاستقلال - ليس إلا تطبيقا مضرا للاستمرار الذي يتعرف على نفسه فيه والذي يظل ضحيته . فقد اجتمعت عليه وسائل الاستغلال القسدية والحديثة . وهو يتحمل القهر من حيث أنه غير قادر على تغيير الكائن الذي يتحمله . ومهما

ولكن ما يلقى حقا بال جاك بيرك هو التبرير في المحاولة . فالفترة موضوع الدراسة لم تنته الا من حوالي خمس عشرة سنة . وهي في رأيه فاصل غير كاف لاكتشاف كل المصادر وتقديم دراسات واضحة . « ولكن علم الاجتماع الذي يدرس الحاضر ودعائه المباشرة لبواحه هذا الاعتراض بفرح ، وإن علمي ، في حدود أشتراكه في طبيعة هذا العلم ، ينبغي أيضا أن يستفيد بخصائاته » .

وقد استفاد الباحث من مجموعات الوثائق المحفوظة والمسموح بالإطلاع عليها سواء البريطانية أم الفرنسية ، واكتفى بطريقة الاستبارات فيما يختص بمحفوظات عابدين والأوراق المصرفية . كما بحث في جزء كبير من المؤلفات المصرية التي نشرت في الفترة موضوع الدراسة . وأتاحت له مجموعات الصحف المحفوظة الحصول على معلومات وفيرة ، غير أنه اكتفى بالعينات . وكذلك فعل بمضايقات البرلمان المصري . ولجا أيضا الى المقالات الشخصية والشهادات النصفية لاعادة بناء بعض الأحداث وإخفاء الجو المناسب على البحث .

ولكن الصعوبة الحقيقية التي شمر بها المؤلف هي أن تاريخ مصر في حقبة التدخل الأجنبي مرتبط مع الأسف ، في عدة ظروف ، بتصرفات سرية لا يمكن إلقاء الضوء عليها الا اذا اكتشفت وثائق جديدة ، ولا سيما أوراق شخصية . « فالتاريخ الاجتماعي ، أي التاريخ الذي يهتم بالحدث بوصفه مرشد أي تيارات عميقة ، معاناته من هذا النقص اقل من معاناة بحث يتناول العلوم السياسية او مجرد قصة . ذلك أن للاقتصادي والاجتماعي أيضا خفاياها السرية واشتباكاتهما الفردية . وإن الحركة الوطنية فوق ذلك ، التي لا يمكن - دون تجديد مضحك - أن نفصلها عن الحركة العامة للمجتمع تتضمن عدة مظاهر أو لحظات لا تزال مجهولة أو افتراضية ، خاصة فيما يتعلق بالبور الذي قامت به هذه الشخصية أو تلك » .

وعلى أي حال فكان على المؤلف أن يكتفى بما حصل عليه من وثائق ليتفرغ لباحث أخرى تنتظره . وهو لذلك يصل في بحثه الى النقطة التي تسمح له بأن يلقي نظرة شاملة . ويتركه بعد ذلك الى باحثين آخرين يستكملون النقاط الجديدة التي تمكنوا من العثور عليها أو يصححون ما هو في حاجة الى تصحيح . فجاك بيرك لا يزعم أن ما جاء به في كتابه هو الصواب بعينه وما خلاه خطأ . بل أنه بدو زملاءه الباحثين المصريين الى قراءة كتابه وتقديمه ان رأوا أنه في حاجة الى نقد .

وان كانت الحرب والوراة هي التي كانت
أساس سلطة المتزتم قبل ذلك بثلاثة أجيال ،
فان ما يكون الثروة اليوم هو استغلال الملكية
الكبيرة وتسويق حاصلاتها .

مصر المستعمرة

وفي الجزء الثاني من الكتاب يبحث المؤلف
في مصر المستعمرة (بفتح الميم) . ويقول ان
تأثير الأجنبي كان قائما في مصر بلا شك قبل
سنة ١٨٨٢ . وان هذا البلد بافتجاراته السريعة
العميقة بعكس سلوك الناس . ان الكلمة والحركة
تتجسمن فيه ، والحدث يدور فيه دويا هائلا
في الزمان وفي المكان . والتاريخ هنا فعل وطلع .
وهو هنا مسرح بقدر ما هو ممارسة . ان ربح
التصغير تصصف بالقاهرة منذ نصف قرن ، وقد
جرت - على موجات متلاحقة - احتكار الدولة
والرأسمالية التجارية والصناعية والنهضة
ومغامرات الأوروبيين والشرقيين .

وفي خلال الأحداث التي سبقت الاحتلال
الانجليزي يسترد الأزهر سلطته الأدبية التي
كانت قد تضعفت مع الزمن ، فقد أصدر في
٢٩ يولية ١٨٨٢ ، بموافقة شبه اجماعية ، فتوة
ببطلان تصرفات الخديو . لقد كبر هذا الجامع
بعد ثلاثة أجيال من مجيء يونانرب الى مصر ،
وغدا يجسد شرعية . وخلال معركة التل الكبير
ضج الأزهر ، وسيدنا الحسين والسيدة زينب
بالتراويل والأدعية . وبعيدا في الدلتا والصعيد
استجاب الفلاح للنداء وهب لنصرة الاسلام .
ولكن أي اسلام ؟ أهو اسلام العصريين أم اسلام
المحافظين ؟ أهو اسلام الخليفة أم الاسلام الذي
انحدر تحت راية التصوف الى تصوف شعبي ؟
لاشك أنه كان كل ذلك في وقت معا . ان هذا
الاسلام في الواقع لم يكن سوى اسم لكل ما فقد
وهو جذير بأن يضحي المرء بحياته في سبيل
استرداد .

ويلاحظ الباحث ان السنوات العشر التي
سبقت ثورة عرابي لم تكن ثورية فقط بالسلوك
السياسي ، بل أيضا بتقديم الكلمة . فقد حلت
البلاغة الخطابية العربية محل لغة رجل البلاط
التي تقوم على التلميح ، ومحل العظلة الرتيبة
لخطبة الجمعة . ان بحث اللغة لهو اقوى حليف
لهؤلاء الناس الذين يكافحون قوى لا انسانية .
فلمشروع عرابي شاعره الكبير وخطيبه البرلماني
البليغ ألا وهو محمود سامي باشا البارودي
ذو الوجه المهيب والنفس المؤثرة - وفي رأى
چاك بيرك - الطامح الى العرش ! .
ان كل الاجتماعات التي كانت تعقد - قبيل

يكن القهر مستبدا فانه يحوله الى وزنه الصحيح
الممكن . يوما القرن بالنسبة للقرية ؟ ان التماسه
نفسها بالقياس الى مصر امر لا يذكر . فمصر
الخاسرة دائما لم تحصر قط !

ويتساءل چاك بيرك : ان قدرة هذا الشعب
على المحافظة على نفسه خلال آلاف السنين ،
الا تقوده الى جعل كل حدث ، بل كل حقيقة ،
حتى حقيقته ، سطحا عاكسا ، أي مرآة ؟
وحينئذ ألا يصبح التاريخ هنا خدعة القديم
الذي لا تقيه الذاكرة ؟

البلد المقطوع

وفي الجزء الأول من كتابه الذي يسميه
« البلد المقطوع » يقص علينا چاك بيرك قصة
ينقلها عن الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك ،
يقول فيها ان أحد الخلفاء الفاطميين كان من
عاداته زيارة ولاياته ، فمر ذات يوم بالقرب من
قرية الدقهلية ، ولكنها كانت أفقر من ان تجتذبه .
غير ان امرأة قبطية عجوز ألحت لكي تسضيفه .
كان الطعام طيبا على غير ما كان يتوقع . وفي الغد
ظهرت المضيفة تحمل موكبا من الصحف
تلمع فيها قطع من النقد الذهبي مسكوكة
كلها بنفس التاريخ . واعترف الخليفة
بان وزير خزانته نفسه لا يستطيع ان
يقدم مثل هذه الكمية من النقد المتجانس . وسأل
المرأة العجوز كيف فعلت لتجيمي كل هذه
الثروة . فما كان منها الا ان انحنى وأخذت
حفنة من الطين وقدمتها له قائلة : « لقد جاء
هذا من ذلك » . ويقول چاك بيرك ان المرأة كانت
على حق ، فمصر هي « ذهب تربتها » .
ولاستخلاص هذا الذهب لجأ سادة مصر
منذ آلاف السنين الي الفلاح . وما لبث ان
ادخلت زراعات جديدة كالقطن وقصب السكر
غيرت من الحد كبير وجه الريف ابتداء من الثلث
الثاني من القرن التاسع عشر . فما كان نسقا
موسميا أصبح عملا ريفيا .

ويلقى الوالى نظام الالتزام في سنة ١٨١٣
ويفرض تقسيماته . لقد أصبح هو الدولة .
وقد تخلص بمقتضى نظامه الجديد من الاقطاعيين
ليستغل فلاحيه مباشرة . ثم جاء سعيد بن محمد
على والى احتكارات ابيه . ان هذا الطاغية
الظنون الرجعي خضع في ذلك لتأثيرات الليبرالية
الاقتصادية الأوروبية وضغوطها . وهكذا جاءت
اللائحة السعيدية في سنة ١٨٥٨ لتقرر بداية
الملكية العقارية . غير ان الضرائب على هذه
الأراضي تضاعفت نتيجة لاستدانة الحكومة ،
وهكذا اختلط تاريخ الأرض في مصر ، منذ ذلك
الحين بتاريخ الديون .

ثورة ١٨٨٢ - في البيوت الفسيحة الأجزاء ذات المداخل المسقوفة والحدائق يهندستها المعمارية التي تجمع بين أبهة المسالك والزخرف الإيطالي تعبر عن أمل أكثر مما تعبر عن غضب ولم تكن آداب اللياقة بمعزل عنها . فالهياج لم يكن قد تعدى بعد على الحدود التقليدية .
والقصور والمدن دلالاتها في نظر بريك ، فهو يقول : « وان كان التاريخ هو زمن المكان ، فان المدينة تترك هذا الزمان وهذا المكان في مواضع تتكامل فيها حركة الانسان مع البناء الذي كان مسرحا لهذه الحركة ، وحيث يتحول منظر مكون من احجار الى سلوك . إن المدينة هي خليط من الداخل والخارج ، وحيث تمتد الحياة تارة وتكتفى بارة أخرى . وفي القصور قاعات ذات اسقف مزخرفة ومرايا على الجدران ومذهبات . وهي فسيحة بالقدر الذي كان يريده بذخ هذا العصر وفخفته . وكانت في هذه القصور أيضا حجرات سرية بالقدر الذي تتطلبه المؤامرات او اللذات الجسدية . بيد ان التاريخ لا يصنع فقط في القصور . انه ينزل أيضا الى الشارع . فقد أدت أكبر الفضائح الى اشتهاار ميدان عابدين . واذا تكلم عرابي فانه يتكلم بلهجة أقامت أبعادا جديدة للأشياء ان قورنت بالتركية أو العربية التي يتكلمها رجال الدبلوماسية أو الفرنسية لغة الصالونات .
ويصف صاحب الكتاب ، في سخرية لاذعة، عودة الخديو توفيق الى القاهرة بعد اخماد الثورة العرابية . فركب الخديو « المظفر » يسير بين صفين من الجنود الانجليز وابن الملكة فكتوريا يجلس في العربة الى يسار توفيق . ويطمئن الدائنون الأوروبيون على ديونهم وأسهمهم . « يقول نوبار باشا في مذكراته التي لم تنشر « لقد عاد كل شيء الى نصابه » . ولكن منذ ١٤ ديسمبر يحدث تغيير لشعب القاهرة ، وخاصة طبقاته الفقيرة أو المعدمة التي بدأت تتحدى الجنود الانجليز . ولنترك الثورة العربية جانبا والانجليز في القاهرة وفي غيرها من المدن المصرية ، ولنترك جاك بريك يحلل كل صغيرة وكبيرة ويعطيها التفسير الاجتماعي اللائق بها ، ولنتقدم في شيء من السرعة خلال صفحات هذا الكتاب الدسم لنصل الى الجزء الثالث منه ، حيث يدرس بريك ثورة ١٩١٩ او « امل سنة ١٩١٩ » .

ثورة ١٩١٩

يحلل المؤلف سياسة الانجليز العربية بعد الحرب العالمية الأولى ويرى انها تسير على طريقة القبطان الذي يقود سفينته في اتجاه الريح ، الا أن هذا الاتجاه كان هو نفسه محضلة .

والراى العام الأوروبي مهتم كل الاهتمام بما يحدث في مصر . اذ أن هذا الراى العام يسمع لغته الخاصة ، ليس فقط لغة المؤسسات الكبرى والمبادئ الكبرى بل كذلك لغة البورجوازية . والشعب المصري يتصرف - في سبيل الحصول على استقلاله - بطريقة أفضل بكثير من الطريقة التي لجأ اليها الشعب الأيرلندي .

وطبقا لموقع مصر الجغرافى ولتقليد يعود الى مئات السنين ، فانها تفتتح صدرها للجان سورية فلسطينية تطالب بالاستقلال . ففي مصر كما في الشرق كله تسود منذ بضع سنين روح لم تعد تستطيع ان تتحمل الحاول الوسط .
وابع الدين في هذا كله دورا رئيسيا ، فهو الذى يوحد بين الشعوب العربية المتعطشة الى الحرية ، وهو الذى يبعث فيها روح الحياة التي خبت أو كادت . ويرى بريك أن الاسلام كان يعنى فى تلك الحقبة أشياء كثيرة . فهناك الاسلام التقليدى المؤسس على الايمان والشرع والذى كان الأزهر مركزه وهناك مدرسة « المنار » التي كانت تريد أن تضع في خدمة الأخلاق السلفية عقلانية آلية . وهناك أيضا تقوى الشعب وورعه اللذان قام بتوجيههما عدد كبير من الموجهين . ولكن يوجد أيضا هذا الاسلام الأقوى ، الاسلام الذى سميته المؤلف « القارى » لانه يحرك مقاومة أفريقيا وآسيا من موريتانيا حتى سنن كيانج . فالامر لا يتعلق فقط بالأقاليم أو المناطق الجغرافية ، ولكن بالمناطق النفسية والاجتماعية .

وفى رأى برك كذلك أن جماهير ثورة ١٩١٩ تختلف كثيرا عن جماهير ثورة عرابى . فالأولى منظمة كل التنظيم ، فى حين أن الثانية لم تكن كذلك . كما أن الانجليز على الرغم من المظاهر ، لم يعودوا الانجليز الذين عرفناهم أو الذين عرفهم المصريون سنة ١٨٨٢ .

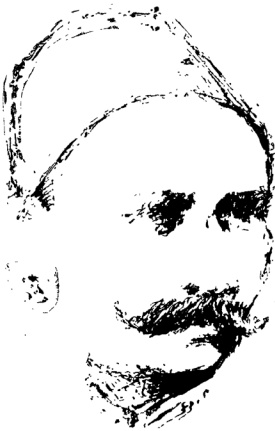
والسلطان فؤاد الذى تبسوا العرش فى ٩ أكتوبر ١٩١٧ غريب عن الشعب ، فهو لا يتكلم العربية بطلاقة ، الأمر الذى لا يستطيع الناس أن يقبلوه . ان الذين يحبونه قليلون . وقد اشتهر بدسائسه مما أثار الخشية منه . لسوف يصبح ملكا دستوريا لعدم توافر ما هو افضل . ولكنه يطبق فى شئ كثير من الحنكة الحكم الدستورى تارة والحكم الاستبدادى أو الادارى تارة أخرى .

وينتقل المؤلف الى الخصم ، الى **سعد زغلول** ابن قرية ابيسانة الذى ورت عن ابيه سرعة الغضب وعن أمه التعقل . وإذا ما وقف أمام الجماهير انتابته نشوة عرف كيف يوصلها الى غيره ويهذبها وسيطر عليها بدلا من أن يسلم نفسه لها . لقد تأثر **بالافغانى** ، كما تأثر به غيره من الأتراك . واسلوبه العربى سوف يحتفظ بهذه الرجة التى تستولى ايضا على العقول . وقد استطاع ، وهو لا يزال شابا أن يمزج بين القديم والحديث . وكان من حظه أن تمكن ، دون غيره من الزعماء الذين سبقوه ، ما أن يفعل فى الوقت المناسب ما يمكن ويجب فعله ..

ويقول برك ان الانجليز فوجئوا عندما اشتعلت نيران الثورة فى سنة ١٩١٩ ، اذ لم يكونوا يتصورون أن فى مكنة هذا الفلاح الوديع أن يثور . والذي يلفت نظر الباحث هو اتجاه القرى المصرية الى تنظيم نفسها بنفسها تلقائيا ، وكذلك الكفائة الفائقة التى اظهرها المجاهدون فى الريف . وقد حدث أن تألفت هيئات وعاشت بضعة ايام او بضعة أسابيع متولية اختصاصات الدولة ووظائفها .. لقد كان كشف هذا الفلاح الوديع من ميله الى الكفاح مفاجأة للجميع ، فقد شعر الحكام بخيبة امل شديدة من ناحية الموظفين الذين دأب الاحتلال منذ أن استتب له الأمر على تعويدهم اطاعة رؤسائهم الانجليز . ولكن ما هم أولاء يشقون عصا الطاعة ويضربون مطالبين بأن يعترف بالوفد كممثلا رسميا للشعب وأن يجلو المحتل وتلقى الأحكام العرفية .

وإذا احتيمت الجماهير فى الأزهر فلان هذا المكان يشكل فى نظر غالبية الشعب محور

١ . عرابى

وهكذا تسير السفينة المصرية في خضم بحر لا يهدأ حتى يتسلم الدفة اسماعيل صدقي باشا ويحاول أن يكمل الأفواه بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة ويطلق الصحف المعارضة وبلقي القبض على كل من تجرم حوله شبهة ويبلغ السبيل الزبي . ومهما يكن الشعب المصري حليما ، فإن لهذا الحلم حدودا . ويضطر الحكم الدكتاتوري الى الاعتراف بفشله . فاعصاب الشعب متوترة وكراهية الأجبنى في زيادة .. ويسقط صدقي باشا وتسقط معه الثورة المضادة غير مأسوف عليها .

ويقول بيرك ان مصيبة الوفد التي لا ذنب له فيها - بل يعود الذنب الى الواقع المصري نفسه - انه لا يصل الى السلطة الا بعد ان يكون قد انتهك ديناميته . ففي سنة ١٩٣٦ يحصل على النصر الذي حصل عليه في سنة ١٩١٩ . ولكن رجال الحكم حاملو آمال الديمقراطية البرلمانية أصبحوا بيروقراطيين وحل بهم التعب بعض الشيء . ان في استطاعتهم مع ذلك ان يعبثوا جانبا كبيرا من الشعبية ، ولكنهم وجدوها قد تفرقت الى شيع وجماعات .

فلاح شرف

والملك فاروق كيف يراه المؤلف ؟ تحت عنوان « اجتماعيات » في أواخر الثلاثينيات ، أي بعد تولى هذا الملك العرش بسنة او بسنتين ، ولم يكن بعد قد انغمس في اللذات الى أذنيه . وان هذه القصة التي ينقلها عن روز اليوسف لجد معبرة ، ففي يوم من أيام ١٩٢٨ يقيم حفلة تنكرية يدعو إليها عليه القوم من مصريين وأجانب . ويلعب كل مدعو الدور الذي أسند إليه . فقد أعدت القهوة يديها الأرستقراطيين سلطان هانم وقدمتها حرم حسن صبرى باشا وتنازل فاروق وتذوق القهوة التي صبت له في قدر قدر ثمنه بخمسمائة جنيه . وفي المساء لاحظ المكلفون بعمل الجرد اختفاء القسح . وحدث اضطراب شديد . ولكن كل شيء انتهى على ما يرام . فقد عد على القدر . ويبدو أن الخوف من الفضيحة قد ساعد كثيرا على ذلك . ولكن هذا المجتمع الراقي الذي يعرف كيف يعتد على نفسه ، وربما على رئيسه ارتعد فرقا ..

وفي بداية الأربعينيات يرى جاك بيرك أن فاروق يريد أن يلعب بالفلاح ، « فلاح شرف » كما يقول . فعندما عاد على ماهر في سنة ١٩٤٠ الى الحكم وأزاح الستار عن تمثال مصطفى كامل ، فإن الخطاب الذي ألقاه هذا « الشعب السياسي » سوف يثير عاصفة من التصفيق لأنه حوى عبارات

الشخصية التاريخية لبلاده . وهو الى جانب ذلك في منأى الى حد ما عن هجمات الشرطة .. ويتأخر المسلم والقطي ويختلط الفنى بالفقير وترتفع الأصوات كلها بهتاف واحد . لم تر مصر خلال تاريخها الطويل ما رآته في هذه الأيام .

وفي « هذه اللحظات ، حيث تتجسد الآراء العظيمة جبهة للناس وحين تكشف الجماهير لنفسها تنظيما وحينما يصبح المزج المتهيب للعمل الاجتماعى مؤثرا في القلوب وواقعا ، فالشعب - ذلك لأنه يكف فجأة عن ان يكون جماهيرا ليصبح شعبا رسولا لنفسه - يثبت رشدا لا حد له .. » هذا الشعب الذي كان يخيفونه بالأسس أصبح اليوم مشار دهشة الجميع بحسن تصرفه .

ويرى جاك بيرك أن ثورة ١٩١٩ لم تفشل . لقد فتحت الآعين على المستقبل وأتاحت أشياء كثيرة . فقد صنعت الوحدة الوطنية ، وأوجدت حياة نيابية او شبه نيابية وأثارت النقصد العقلاي ولغت النظر الى الوضع الاقتصادي . فهذه المكاسب لا يمكن اعتبارها قليلة .

وإذا انتقلنا الى الجزء الرابع من هذا الكتاب الذي يتحدث فيه المؤلف عن الفترة ما بعد سنة ١٩٢٥ وعن « الاندفاعات والتقليد او التزييف » نرى أن ظروف تلك الحقبة لم تكن مواتية عالميا لقضايا التحرير . والواقع أن آمالا عربية كثيرة قد صدمت . وليس أسهل من أن نلاحظ أن النظام الذي أعطته مصر لنفسها بعتلى بالتناقضات . ويرجع بيرك أول سقطة للوفد الى الوضع الذي ورثه والذي سوف تعاني البلاد منه الكثير حتى تضع حدا له . فالملك والتمثيل الشعبى والوكالة البريطانية ، هم ، قانونا وواقعا ، اما أقوىاء أكثر مما يجب أو ضعفاء أكثر مما يجب بحيث يخرج من خصامهم شيء قوى . ومصر تريد نفسها ديمقراطية ولكن قادتها يحكمونها بالطريقة التى يرونها . وتصريح ٢٨ فبراير لا يغير الوضع الاستعماري الذى عاشته منذ ١٨٨٢ . ويرى بيرك أن السبب الحقيقي لكل ذلك ينبغى البحث عنه بعيدا .. في الوضع العالمى كله غداة مؤتمر فرساي . ان الثورة المصرية في القرن العشرين سارت على نهج الثورة الإيطالية بزعامة كافور في القرن التاسع عشر . وما يصلح لعهده لا يمكن أن يصلح لعهده آخر . فالطالب المصرية لم تكن كلها وطنية . كانت هناك مطالب اجتماعية ملحة ، غير أن سعد زغلول لم يترك لها الحرية لتزدهر وتقوى وظلت الثورة المصرية حبسية المفاهيم القومية الضيقة التى مضى عهدها كما يقول بيرك .

مثل « ذلك الفلاح الذى نحن وأنتم » ويردف المؤلف أن بين « أنتم » كان هناك صاحب الجلالة « هذا الرجل الذى هو مصر التى أفتت جميع من جاءوا إليها فى ثيابها » . على حد خطاب على ماهر .

وعندما بدأت الحركة العمالية تفرض نفسها على النظام الحاكم ، أخذت الصحف تطالب بانصاف العمال ، وقد ذهب مناقفو هذا العهد الى وصف الوزراء بأنهم حماة العمال وأصدقائهم، حتى فاروق نفسه قد خالها عليه لقب « الملك العامل » الى جانب « الملك الصالح » وغيره من الألقاب الأخرى التى خلعت عليه فى مناسبات سابقة . ويستعرض چاك بيرك فى صفحات كثيرة من كتابه الصدام بين الوفد وفاروق ويحلل أسبابه تحليلا منطقيا سليما يشعر القارئ بأنه دخل الى أعماق المشكلة محللا عناصرها المختلفة .

سلطة الأشباح

وفى الجزء الخامس ، الأخير من الكتاب ، وقد اختار له المؤلف هذا العنوان المعبر : « أشباح فى السلطة وسلطة الأشباح » يعود بنا الى الأسباب الحقيقية التى أدت الى حادثة ٤ فبراير ١٩٤٢ . وهى فى رايه أسباب تعود الى سقوط وزارة النحاس الخامسة والى الأحداث الكثيرة التى وقعت بعد ذلك والى دسائس القصر وتدخل السفير الانجليزى بطريقة أو بأخرى والى اقتراب جيوش المحور من الحدود المصرية بل اختراقهم لهذه الحدود ووصولهم الى العلمين . ان موقف الانجليز الحرج فى هذه الفترة أدى الى تدخلهم السافر فى الحكم . فموقف الشعب المصرى معاد لهم . والشيخ المراغى نفسه كما جاء حديث دخول مصر الحرب الى جانب بريطانيا كان يجيب : ليس لمصر ناقة ولا جمل فى هذه القضية . انها حرب بين شعوب اجنبية يحتل أحدها البلاد . اما الشبيبة فقد كرهت جنود الحلفاء كراهة لا مزيد عليها . ووصل الامر الى حد هتاف بعض المتظاهرين بحياة رومل ! وكان على وزارة حسين سرى القائمة بالحكم أن تستقيل . و « نصح » السفير البريطانى رئيس الديوان الماكى ان تكون الوزارة القادمة مؤقتة . ان الأحكام العرفية معلنة والرقابة على الصحف قائمة . وتستقيل الوزارة فى ٢ فبراير ١٩٤٢ ، وفى اليوم التالى يصل مصطفى النحاس باشا صباحا الى محطة القاهرة بقطار الليل ، وكان فى الأقصر . ويتساءل چاك بيرك : هل كان النحاس على عام بما جرى ؟ فالناس يلاحظون — يقصد المستقبليين — الحديث الطويل الذى دار بينه وبين أمين عثمان ، هذا المالى الذى لعب دورا

س . زغلول

وهكذا ينهى چاك بيرك بحثه الطويل ، فحرق القاهرة نهاية لمرحلة من مراحل تاريخ الشعب المصري وبدأية لمرحلة جديدة يعاد فيها بناء مصر بأسلوب جديد تختفي فيه العيوب القديمة التي نخرت عظام مجتمع ما قبل الحريق ففوضت أركانه .. ولكنه لا تمنح منه تلك الإصالة الباقية ما بقى هذا الشعب .

أسلوب هذا الكاتب

ويأخذ بعض النقاد على چاك بيرك أسلوبه الصعب المعقد لا في هذا الكتاب فحسب ، بل في غيره من الكتب . وعندى أن هذا العالم الغد يكتب أولا لنفسه ، فهو بدون انطباعاته من خلال منحه اختاره لجميع أبحانه ، وهو يكتب ثانيا لحوازيه من أتباع مدرسته الذين اعتادوا هذا الأسلوب من أسنادهم . بقى المثقفون من غير أتباع بيرك من الفرنسيين وغيرهم ، وخاصة العرب . ولا شك أن هؤلاء قد عانوا ويعانون الشيء الكثير في فهم دقائق هذا الأسلوب ، خاصة أن طلب اليهم نقل كتاب من كتب هذا الأستاذ الكبير أو بحث من بحثه إلى لغتهم . إن صعبا كثيرة سوف تعرض هذا النقل أو هذه الترجمة . والسبب الأول في ذلك أن لغة علم الاجتماع لغة خاصة إلى حد بعيد ومصطلحاتها كثيرة ومتنوعة ، وهي بلا شك في حاجة إلى أن تكون موضع اهتمام مجامع اللغة العربية وعلماء الاجتماع العرب ، نظرا لتقدم هذا العلم في الآونة الأخيرة والدور الذي يلعبه . أما السبب الثاني فهو طريقة تركيب الجملة ذاتها ، وهذه صعوبة - والحق يقال - لا تقتصر على چاك بيرك فيما يكتبه ، بل تمتد إلى أغلب علماء الاجتماع ، بل إلى عدد كبير من كتاب فرنسا وفلاسفتها من الذين برزوا خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها ، أمثال **جان بول سارتر** و**أندريه مالرو** و**فرنسيس جاكسون** .. هذا إلى جانب علماء الاجتماع أنفسهم أمثال **موسى وليفي ستروس** و**دومينيك** ؛ ومع ذلك فإن المثقف غير التخصص يستطيع أن يخرج من كتاب چاك بيرك « مصر ، الاستعمار والثورة » بفوائد لا حدود لها أولها هذا المنهج الجديد الذي سار عليه هذا العالم والذي أرجو أن يتأثر المؤرخون العرب به ، وثانيهما ، هذه الحقائق الجديدة التي يستخرجها من الكتاب وأهمها أن شعب مصر قديم ولا يزال أقوى من الأعداء والمضطوب التي مرت عليه ، لأنه شعب أصيل بكل ما تحوى هذه الكلمة من معنى ولأنه شعب مستمر .

خايل صابات

إيجابيا أثناء مفاوضات ١٩٣٦ .. وتوالى الأحداث بسرعة ويخضع فاروق للإنذار البريطاني ويكلف النحاس بتأليف الوزارة .

وتعيش مصر السنوات الأخيرة من الحرب تحت حكم مضطرب . وتنتهى الحرب وتبرز مشكلة الجلاء ويضطر النحاس تحت ضغط الشعب أن يعان إلغاء المعاهدة . ومنذ ذلك الحين ، يقول چاك بيرك ، تتابع على المسرح أحداث هامة ، ثم يتساءل « **أكانت صدفة أن تثار في مجلس النواب مسألة تأميم قناة السويس ؟** » .

من حرق القاهرة ؟

ويختتم المؤلف كتابه بحرق القاهرة . ويتكلم عن أسبابه المباشرة وغير المباشرة . ويقول : وبين الساعة الثانية والثالثة « ارتدت الفتنة حينئذ - وهي كذلك بلا شك - لونا لم يعد وطنيا فقط ولكن اجتماعيا . إنها تستهدف الأجنبي والبورجوازية بتضامنها مع النظام الحاكم والأجنبي ، وربما كذلك لما فيها من بورجوازية » . وبدأت الوزارة - وزارة الوفد - عاجزة عن إعادة النظام إلى نصابه .

وعلى سؤال من حرق القاهرة يجب چاك بيرك وكأنه يصرخ : أين الجريمة وأين الخطأ وأين الصالح وأين الطالح ؟ هذه المناقشة التي اشترك فيها الجميع ، في هذه الأيام الرهيبة ، تتجاوز كثيرا البحث عن الأسباب والنشائج . إن يوم ٢٦ يناير في نظر هذا العالم الاجتماعي ليس فقط يوما تاريخيا رهيبا عاشته مصر ، ولكنه تحرك لكل كيائها . ويضيف « **إن يستطيع أى تاريخ سري يكشف عنه النقاب أن يقلل من المدى الانتروبولوجي للحدث** » .

وكان شعب القاهرة في هذا اليوم قد احتمى بالاعتداء من ثلاثة أجيال عانى فيها الخسف والهوان . لقد وصل هذا الشعب العظيم إلى حد من الغضب دفعه إلى اقتراف الفظائع . إن العقل الذي جعله يرتاب منه ، لأنه استقل دائما ضده ولأنه لم يكن إلا خداعا وفخا منصوبا وديماجوجية ، قد تخل عنه في هذا اليوم . أنه لم يعد شعبا ، لقد أصبح جماهيرا نزار وتضرب وتتضارب وتحضن أشباحها وتريد بتمزيق أعضائها أن تمزق نفسها .

إلا أن الجماهير ما هي إلا لحظة من الشعب . وإن كانت الجماهير مخطئة فإن الشعب على حق أو بالأحرى يصحح خطأ . أنه يحس ، بل يعرف حتى في هذه الساعات السوداء ، المستقبل الفتوح على الأمل : **إن مصر يجب أن تبني من جديد وكذلك العالم .**

دیزفونڈ سٹیوارٹ

الفاطمة

نصر

ترجمة: يحيى حقي
عرض: صلاح المصداوي

يقول : تقي الدين أحمد بن علي
القريري في كتابه (المواقف والاعتبار
بذلك الخط والآن) .

« وذلك أن القائد جوهر الكاتب، لما قدم الجزيرة بمساكن مولاة الإمام المعز لدين الله أبي تيمع معد ، أقبل في يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، وسارت عساكره بعد زوال الشمس وعبرت الجسر افواجا ، وجوهر في فرسانه الى المناخ الذي رسم له المعز موضع القاهرة الآن فاستقر هناك واخط القمر » .

وعندما يتحدث القريري عن القاهرة المزية فإنه يتحدث عن جزء مما نسميه الآن **القاهرة الكبرى** تلك التي امتدت جنوبا حتى تلاصقت مع منف (**البدشين حاليا**) وتوغلت وانتشرت في الشمال الشرقي الى أوان (**مصر الجديدة**) وعين شمس وانحدرت غربا الى نهر النيل العظيم لتحتل ضفته الشرقية وتشكل مع ضفته الغربية والشمالية الغربية الصورة الاطارية لمدينتنا القاهرة الكبرى حيث عبرت المدينة **النهر العظيم واتصلت الصحراء الشرقية بالصحراء الغربية لتصبح القاهرة الكبرى** .

فلو قدر لذلك القائد العربي جوهر الكاتب أن يبعث حيكا ما يبعث المولى « **الباشا** » في حديث عيسى ابن هشام ، لوجدنا ذلك القائد العظيم يبعث في حدود القودية والموسكى والأزهر .

فالقاهرة المزية كما يصف حدودها ابن عبد الظاهر في كتابه «**الروضة البهيمة الزاهرة في خطط المزية القاهرة**» فيقول « **الذي استقر عليه الحال أن حد القاهرة من مصر من السبع ساقيات والسيد رقية عرضا** » .

ويعلق **القريري** فيقول : « أن القاهرة تطلق الآن على محاذاة السور الحجر الذي طوله من باب زويلة الكبير الى باب الفتوح وباب القصر وعرضه من باب سعادته وباب الخونة الى باب البرقية » نسبه الى بركة « **والباب الحروق** » . ا واليوم ونحن نتحفل بالعيد الألفى لمعاصتنا الكبرى يجدر بنا أن نتوقف أمام تلك المدينة الكبرى ذات التاريخ المجيد والتي تعتبر بلا أدنى شك واحدة من أعظم عشرة عواصم في العالم أجمع . بل لمل القاهرة بأسلافها على المرصود هي أم المدن جميعا وقليلة هي تلك المواسم والمدن التي يمكن أن تنافسها في هذه الصدارة كدمشق أو بغداد .

ان تاريخ القاهرة بأسلافها - قد يعادل مجموع تاريخ حفنة ليست بالقليلة من عواصم غرب أوروبا ، وقد يرجع كل تاريخ عواصم العالم الجديد لمجموعة .

وليست عظمة القاهرة قاهرة على ذلك ولكن ما تقدمه ها هنا عجالة عن القاهرة ولا يتسع المجال هنا للافاضة ونبحث في الأساس في مجال العرض والمناقشة لكتاب نشرته دار الهلال في سلسلتها الشهيرة - كتاب الهلال يحمل اسم القاهرة من تأليف « **ديزموند ستيمورات** » وترجمة « **يحيى حتى** » بتسندة دراسية وافية عن جغرافية مدينة القاهرة بقلم الدكتور « **جمال حمدان** » الذي استطاع

بجدارة أن يجعل علم الجغرافية أدبا يقبل عليه القارئ العادي « **الذي** » قبل المثقف والتخصص .

ثقافة بلا دموع :

والكتاب رحلة بين أحياء القاهرة حاول كاتبه بذكاء أن يستقر روحامة وشخصية بلد من خلال عاصمته - مدعما ذلك بقرارات متنوعة في التأريخ والتراث والفولكلور الى الدين والأدب واللغات والاجتماع والعمارة والهندسة والجغرافيا .

والكتاب (**وإنا هنا نتحدث عن الترجمة العربية ومسح بعض التحفظات**) قد يجوز لنا أن نضيفه في قائمة كتب أدب الرحلات - وكما يقول يحيى حتى (**أحب أن أتبهل أن هذا الكتاب هو كلام أجنبي مقصود به خدمة زائر أجنبي يقدم الى بلادنا لأول مرة فالحديث له لا للمصريين**) .

وهو في رأى الدكتور جمال حمدان (**الكتاب اذن في كلمة قصة رحلة - رحلة في الزمان والمكان طولها مدينة وعرضها زيارة ولكنها قصة دسة ثرية ، ومع ذلك متممة وجذابة**) أضف الى ذلك انه سياحة بلا دليل، وتاريخ بلا أرقام وجغرافية بلا نظريات وهندسة وعمار بلا لوحات واجتماع ودراسة بلا شعارات : قل باختصار علم وثقافة بلا دموع ، كما يعبر **الاديبون**) .

وهنا يجدر بنا أن نتوقف لنناقش الدكتور « **حمدان** » وايه في الكتاب

وغلبة الطابع الصحفي عليه ، إنما أجد في هذا الفصل بالذات وهو الفصل الرابع عشر من الكتاب دليلا واضحا غير محتاج الى تعليق أو مناقشة لأنه في الواقع - لم يلمس الا السطح ولم يلفت نظره في القاهرة بأسلافها الفرعونية الا تلك السجلات والنماثيل والمتاحف وهي جد نظرة سطحية سهلة تلحظها عين السائح المادى فضلا عن السائح الذكى ..

وعندما يعرض جمال حمدان في كتابه شخصية مصر للأثر الفرعوني يقول (تبعت مس بلاكما عادات المصريين عبر التاريخ منذ الفراعة ووجدت أن هناك استمرارية في بعض هذه العادات حتى الوقت الحالى ابتداء من المحراث الذى يستعمله فلاح اليوم حتى عيد شمس التسميم ومن احتفالات وفاء النيل الى عادة الختان مما يقطع بأن الماضى دائما يعيش في الحاضر أو يردد خلفه ..

ان القاعدة الاستمرارية في مصر لا تعنى أبدا التكرار Repetive بقدر ما تعنى التراكمية Cumulative ولعلنا نجد في

قول نيوبيرى في كتابه :

Egypt as a Field for Anthropological Research تعبيرا عن الحقيقة وراء هذه الاستمرارية التراكمية حين يقول :

(مصر وثيقة من جلد الرق ، الانجيل فيها مكتوب فوق هيروdot، وفوق ذلك القرآن ، وخلف الجميع لا تزال الكتابات القديمة مقرأوه جلية) .

الحقيقة التى لس سطحها سننورات وأصدر حكمه قبل أن يبدأ مناقشتها حين قال أن القاهرة ليست مدينة فرعونية - حقيقة ناصصة وسطحية ... فليس الأثر الفرعوني في القاهرة هو تلك الآثار والمتاحف فقط - أن هناك آثارا

والقاعدة المادية الفيزيقية لهذا البناء المبنى الشامخ المقدد والمتعبدد الأبعاد .. فلعل من المفيد للقاهري ابن العاصمة والمصري أبو العاصمة فضلا عن أخيه العربى أن يكون لنفسه خريطة ذهنية مبسطة تلم بشتات مدينته الترامية اطرافها في صورة اختزالية متكاملة دالة وهادفة - تؤكد الخطوط العريضة في هيكلها وتكمل خبرته اليومية ومعايشته الجارية لحياتها وحياتها) .

وهو بهذا إنما يحدد الهدف من مقدمته لهذا الكتاب تلك المقدمة العلمية المبسطة الوافية التى سدت نفسرات الكتاب والتى لو لم يكن لما كان يابدينا أكثر من تقرير صحفى أجنى منشور في جريدة أوروبية و مترجم بلغة عربية طريفة وأدبية . هل يمكن اعتبار القاهرة مدينة فرعونية و مترجم بلغة عربية طريفة وأدبية .

يبدأ ستينورات هذا الفصل بحكم جامع مانع اذ يقول « القاهرة ليست مدينة فرعونية » فى شيء ولكنها ولكنها تحوى المتحف المصرى وبها مركز باهر للدراسات الفرعونية ومرجع ذلك عنده الى قربها من أهرامات الجيزة وسقارة . ووجود ثمثال رمسيس في ميدان باب الحديد ثم يستطرد فيقول « أن التأشير الواضح للفراعة على القاهرة هو محاكاة لتصميماتهم وتقوشهم تزين بها قاعات المطاعم أو ترسم بعض اللوحات ، كما أن النساء الشابات يضعن الكحل حول عيونهن وهى وأسمة أصلا » .

ذلك هو الأثر الفرعوني الوحيد على القاهرة في رأى ستينورات !! أسوقه مثلا صارخا على تعجل ذلك الصحفى الأجنبى كتابة ذلك التقرير الصحفى النوع الذى عن القاهرة - وليس هذا بالتأكيد هو المنسل الوحيد في طيات الكتاب الذى يمكن أن تسوقه للتدليل على خفة الكتاب

أو على الأقل لنعمن النظر في ذلك المعنى المجامل الذى الذى يقصده الدكتور حمدان من عبارته « ثقافة بلا دعوى » .

الكتاب مر مرورا عابرا و سطحيا على مظاهر الحياة في القاهرة لم يتوقف أمام ظاهرة عامة أو خاصة لكى يلتقى عليها ضوءا كاشفا معبرا أنه في نظرى انطباعات صحفى أوروبى مثقف ثقافة عامة يعلم شيئا عن كل شيء - وهذه متطلبات الصحفى دائما ..

ذلك الصحفى الأوروبى المثقف جاء الى القاهرة مرات ومرات فاستجمعت عدسته الصحفية الذكية تقارير صحفية كتبها لجريدة أوروبية ثم جمعها في كتاب سوهذا افتراض- تحت العناوين الآتية :

« القاهرة » بنت الصحراء - أم الألوان - ذات الطابع البلدى- ذات الطابع الأفريقي - ذات الطابع الأرستقراطى - ذات الطابع التوى- القاهرة ومنازل الأصوات - القاهرة وظلال من مقدونيا - القاهرة طابع الأجانب - القاهرة والأمسيات - القاهرة الإسلامية ثم العلم والتعليم في القاهرة وأخيرا القاهرة الفرعونية أربعة عشر تقريراً مستحفا في خمس وتسعين صفحة من القناع الصغيرة ، جاءت وبلا تهوين من قدر ما بها من ظرف ولحات ذكية قد يحجبها عنا الألف ذلك اللبى الذى يفقد العين قدرتها على الملاحظة الدقيقة ، تقارير سخيفة أوروبية متعجلة .

أعتقد أن هذا أيضا هو رأى الدكتور جمال حمدان عن كتاب ستينورات فقد عاد يقول مباشرة في المقدمة (نعم بلا دعوى - ومن هنا بالدقة تبدأ مهمة هذه المقدمة ففى تصورنا أن مثلاً ولا سيما ونحن نتحفل بالعيد الألفى للقاهرة - ينبغي أن يوفر الأساس العلمى الصلب

فرعونية حضارية مادية تكمن في استيحاء في التسيج الحضارى المادى المعاصر لم تمنحها آثار حضارات متوالية تراكت على هذا البلد الامين .

مصر أم الدنيا

شاعت الامثال التى تضرع من مصر - فالمرى ابن البلد ابن القاهرة كثيرا ما يقول امام الظواهر المتناقضة في نظره يا مصر يا ام الدنيا كل ما فيك عجب !!

والفلاح المصرى يطلق علىالقاهرة اسم مصر ويقرنه دائما بأم الدنيا. ويقول من تعرضوا للكتابة عن مصر انها أرض المتناقضات وذعب شيطان الشمر فالبعض أن قال « كم ذا بمصر بن المضحكات ولكنه ضحك كاتبها » .

وتحدث ستجورات في الفصلين الثالث والرابع من فصول من كتابه عن هذا التناقض والتعدد الذى عرف به القاهرة تحت عنوان « القاهرة أم الألوان وعناوين أخرى رئيسية فيها القاهرة والطابع البلدى .. والاستقطاى والاجنبى - والاسلامى ثم الطابع النوبى وهو في حديث هذا يتفرع للظواهر المتباينة في اطار القاهرة المعاصرة لا يتعدى الظواهر المعاللة على السطح الى اعماق تلك الظواهر ومنشأها وتاريخها - واسباب تعددها .

وتحت عنوان القاهرة أم الألوان يذكر الكتاب أن القاهرة كانت منذ نشأتها متعددة الألوان واستمرت كذلك « لم تنقطع أجناس عديدة عن الانزلاق على مصر » من رقيق التوقاى الذين صاروا في وقت من الأوقات

حكاما لمصر (المالكى) الى الرقيق الاسود من السودان وبلاد أفريقيا والى جانب هؤلاء علماء وتجار من الصين وتونس ومراكش وحشودا مندفعة من فلاحى مصر تجرى في عروقهم دماء فرعونية وطوائف من اهل ليبيا والنوبة واليونان والصومال واستقر هؤلاء جميعا وكونوا انصارا عامة في بوتقة واحدة وانضم اليهم المواطن الغربى بعد الفتح الفرنسى على يد نابليون بونابرت .

وعندما يتحدث عن القاهرة ذات الطابع البلدى .. انما يأخذ صورة ابن البلد القاهرى من صورة المصرى افندى أو ابن البلد الذى ترسمه افلام رسام الكاريكاتير المصرىين في صفحتا الثلاث ومن وصف ابن البلد المصرى يتحول الى وصف لبيوت الاحياء البلدية القديمة ذات الشربيات وتحدث عن الحجاب عند المرأة المصرية ثم يلى ذلك ارشادات للسائح : أين يمكن أن يقضى نهاية الأسبوع في الريف القريب من العاصمة فيقول « كانت الكتب المدهة للسائحين الى سنة ١٨٩٦ توصيهم بشسيرا اذا أرادوا الركوب في الامسيات للتنزه في الريف ومشاهدة فنوانه وجاموسه ، واما اليوم فاذا اردت أن تشاهد الريف فليك أن تمضى الى جهة أخرى - غربا الى الاهرام او جنوبيا الى حلوان لأن شسيرا أصبحت أكثر ازدحاما من استهتام وهارلم اشد احياء لتسكن ونيويورك زحاما » .

وفي حديثه عن القاهرة ذات الطابع الافرنجى نجده - بلا مناسبة يشرح لنا كلمة « خواجة » وكيف

كانت تطلق على الاجانب ثم نسبت في بعض الأوقات الى القبط المصريين أنفسهم ثم نجده فجأة يتحدث عن الطبقة الوسطى في القاهرة - وأين يقطنون - وماذا يفعلون وكيف يهاجم الفرد منهم الطبقة الوسطى ، ثم في نهاية الفصل يحكى حكاية غريبة لا أعرف من أين استقاها عن سيدة يونانية كانت متزوجة من باشا مصرى قديم وكانت هوايتها السخر والسعودة وتحدث صديق لها هزىء بما تفعل فأصيب بعرض عضال وشفته السيدة اليونانية حيث اتصلت من سويسرا تليفونيا لفك طلسم كانت قد صنعتها عندما تجدها ذلك الصديق فشفى هذا الرجل ؟؟ لا أعرف دخل هذه الرواية في حديث ستجورات عن الطبقة الوسطى .. لا أعرف ؟

غاية المراد هنا أن ستجورات وضع كتابه هذا لذلك السائح الذى جاء يقضى اجازة في مصر يستمتع ببقية شمسا وطيبة اهلها وكرمهم .. السائح الذى نراه غالبا في طرقات المدينة يرتدى الطربوش ينظر اليها نحن المصريين كما لو كان ينظر الى نوع غريب من الادميين .. ليس هو السائح الفنى الشاب الذى جاء بالانوسوب « ليدرس بلادنا وليتعمق مظاهر الحياة فيها - والكتاب دليل السائح جاء يستمتع ببلادنا فقط وشئنا ما بين سائح يستمتع وآخر يستمتع أيضا ولكن استمتاعه أكثر ونظرته أعمق » .

وفكار ستجورات التى يعرضها تحت العناوين السابقة افكار مهوشه سريعة لا ترقى الى ادب

عنصرين أساسيين يتقاسمان وقعة المدينة تخطيط اولاً صح لا تخطيط عشوائى تلقائى يمثل الخط الصحيح فى المدن بل والقوى المصرية عامة وهو فى القاهرة يمثل النواة القديمة بها ..

تخطيط هندسى يمثل بدوهِ العنصر الأوروبى الجديد فى تركيب المدن المصرية .
واللاحظة التى يمكن أن نتوقف عندها أن هذا التخطيط الهندسى له السيادة الحاسمة بالنسبة لمساحات التخطيط العشوائية القديمة وهذا ملخص قصة نمو المدينة الحديث حيث نجد أن الكلة الأساسية للمدينة هى وليدة القرن الأخير .

ويتتبع المقدمة التاريخ الجغرافى لمدينة القاهرة عبر القرون والأجيال من الفسطاط الى المسكر والقطائع وحتى القاهرة المعزبة ثم القاهرة الكبرى .

الشيء الجدير بالملاحظة أن مغناطيسية هذه المنطقة التى تحدت من الجنوب الى الشمال الشرقى امتدت الى الغرب والشمال الغربى هى مغناطيسية لم تخرج العاصمة خلال مراحلها المختلفة عن قوة جاذبيتها حتى لو تعددنا المرحلة العربية والإسلامية وتوغلنا عبر تاريخ قديم فان « منف » « الديرشين » عاصمتنا القديمة لم تخرج أيضاً عن المجال المغناطيسى لهذه المنطقة .

ونلاحظ أن نمو العاصمة متدفع الى الشمال ومتوقف لدرجة الشلل ناحية الجنوب أى بمعنى أن الحدود الجنوبية للعاصمة ثابتة « بينما تعزل الدلتا » قطب الجاذبية

هى فى الواقع دراسة للمدينة ككائن حي حتى منعطون فوار محدد السمات والقصمات كجسم مركب متلاطم مضطرب بضرب في وعاء جفراق واضمح العالم بارز التضاريس - هذا بالإضافة الى أنها دراسة فى علم اجتماع المدينة - تركيبها الوظيفى طبيعتها البشرية زحفها العمرانى وتمدداتها ونموها السكانى وضوابطه ثم مشاكل النفل انخافقة المختقة والتوزيع الجغرافى

الرحلات قدر ما تنتمى بعد الى فصيلة التقرير الصحفى المتجمل هى بهرة من النظرة الأولى ولكنها بعد الثانى تقرير صحفى جدير بجريدة يومية متوسطة الانتشار فى بلد أوربى .

والقيمة التى حوواها الكتاب حقيقة تكمن فى المقدمة الأكاديمية « البسيطة » التى وضعها الدكتور جمال حمدان .. ذلك الأستاذ الجامعى الذى يكتب العلم ليحظى

ي . حقى

للطبقات والحرف بها ومستقبل هذه المدينة .

تلك هى الموضوعات التى تشهرا المقدمة وتجييب عليها فى شكل عشوائية أم تخطيط دراسة أكاديمية للقاهرة .

عشوائية أم تخطيط

عندما تعرض المقدمة للدراسة خطة المدينة وشبكة المواصلات بها نجدها تحدد ثلاثة ملامح بارزة فى خطة العاصمة .. أولها « وجود

به حدود الدراسة فى محاولة جادة للوصول الى عقل وقلب القارىء العادى .

والقدمة التى تشغل من حجم الكتاب نصفه تقريباً - نتوقف عندها لنلاحظ أنها دراسة فى جغرافية المدينة تشير لدى القارىء أسئلة ملحة وهامة وتجييب عليها كيفية نشأة المدينة وتمدداتها ونموها وانفجارها السكانى - تركيبها الوظيفى - وطبيعتها .

للعاصمة ذلك غير مراحل نمو
العاصمة المختلفة التى تقسمها
القدمة الى :

١ - **المرحلة النووية** وهى مرحلة
الفتح العربى وظلت هذه المرحلة
فترة طويلة وتمثلت فى الفسطاط
(المدينة الثلية) ثم القطائع والمسكر
والقاهرة المصرية الى حد ما .

٢ - **المرحلة التكوينية** : وتأتى
بعد الحرب العالمية الثانية حيث
بدأت القاهرة زحفها الشمالى
والشمالى الشرقى ثم اتحدت الى
النيل فاستوطنت جاردن سيتى
وضفاف النيل الشرقية .

٣ - **المرحلة الانفجارية** : وهى
أخطر هذه المراحل جميعها وقد
تمدت المدينة فيها بشكل خطر وحاد
نمت فى هذه المرحلة أكثر مما نمت
خلال المرحلتين السابقتين .

وقد نجد التفسير للنمو الشمالى
الشرقى فى المراحل النووية ولكن
لا تستطيع تحديد أسباب النمو فى
المرحلتين التكوينية والانفجارية
تحديدا فاطما انما قد يرجع ذلك
بشكل أو بآخر الى ثورة المواصلات
تلك التى تمثلت فى عهد محمد على
من الدواب كوسيلة المواصلات
الأساسية وممها الركاب الشراعية
للتنقل الخارجى من الأقاليم ثم
سلسلة التطور من الدواب الى
عربات الخيل (الحظور) وسوارس
المنظمة الى الترام ثم أخيرا السيارة
العامة والخاصة .

وهكذا نجد تفسيراً لهذا النمو
العمرانى الذى نرى القاهرة عليه
الآن .

ولمة ملاحظة نجدها فى مدينتنا
القاهرة بسند هذا التفسير الذى

أوردته المقدمة هى تخطيط هندسى
فى مناطق ولا تخطيط أو عشوائية فى
مناطق أخرى - ناهيك عن عملية
الترقيع التى تحدث أحيانا وتبدو
غير منطقية فى الإطار العام لشكل
المدينة .

غير أننا نلاحظ أن التخطيط
الهندسى يسود بشكل حاسم على
المناطق المخططة عشوائيا والتى
يتمثل فى المناطق القديمة من القاهرة
وهى دائما فى الجنوب وكلما توغلت
شمالا وفى الشمال الشرقى وجدنا
أن مساحة التخطيط الهندسى سائدة
وبجسم .

كما نجد أن اللاتخطيط ينبع
دائما من خطة أيضا هى تجميع
الباني كما يحدث فى القرية المصرية
وهى لا تخلو من منطق هندسى
ولكنه باهت تماما - وتكمن هذه
الخطة فى مناطق القاهرة القديمة
القلعة باب الشرية - الجزيرة -
السيدة عيشة وطولون .

وتظهر أيضا فى مصر القديمة
وهى لا تصلح أطلاقا لتمند فيها
شبكة المواصلات الحديثة .

ونجسد فى المقابل « **التخطيط**
الهنسى » الذى يغطى بقية ردة
العاصمة خطوط هندسية حقيقة
ولكنها بالغة التمعيد تقوم على محاور
عامة ومنطقية أما الى اتجاه النهر
أو تجاه خطوط المواصلات
الرئيسية ومواقع الكبارى المقامة
على النيل .

وهكذا يبسط لنا الدكتور حمدان
تخطيط المدينة بل وبمنطقه علميا
وتاريخيا - ذلك مثل أسوقه من
تلك الدراسة التى أعدها باخلاص
الدكتور حمدان - ولكن ونحن نختم

هذا العرض أشير الى بعض مآخذ
استوفتنى فى كتابات الدكتور جمال
حمدان دائما : **هى كثرة استعماله**
للكلمات الأوروبية العلمية التى يصعب
على القارئ المثقف « لا أقصد
المثقف جغرافيا » أن يجد لها معنى
فى ذخيرهته اللغوية . وهذه التراكيب
والكلمات موزعة بطول مقدمة كتاب
« القاهرة » نجدها من الصفحات
الأولى « كوزموبوليتانية - كاستيه -
لاند سكيب - مورفولوجية -
إيكولوجيتها - هيدرولوجية -
طبوغرافيا - فيزيوغرافيا - كربوليس
- كنغورة .. الخ » .

هذا فضلا عن بعض تراكيب عربية
غريبة على القارئ وتوقفه فى الحيرة
أمامها ليحل لغزها أضرب لها مثلا
بتك الجملة ص ٤٠ { المقدمة اذ يقول
(وعدا هذا فينبغى أن نلاحظ اثر
مواقع الكبارى النهرية على تقنيل
شبكة المواصلات) ولا أعرف فمسل
معنى عربيا لكلمة تقنيل هذه رغم
رجوعى الى المصباح النير .

الامر قد يكون منطقيا اذا كان
الكتاب كتاب مدرس يدرس مثلاً
فى قسم الجغرافيا بكلية الآداب فهو
من أستاذ الى متخصصين ولكنه
كتاب للثقافة العامة يحاول مؤلفه
أن يصل وهذا بالطبع أمل لكل كاتب
الى قلب وعقل الرجل العادى
ولا اظن أن الدكتور حمدان
باستعماله الكثير من الانفاظ العلمية
والتراكيب اللغوية الأكاديمية محققا
لهذا الغرض !! أرجو أن يبحث
الدكتور حمدان عن وسيلة أخرى
لمخاطبة جماهير قرائه الذين ينتظرون
منه الكثير .

تأسيس القاهرة وتعبيره عن الرقي الإنساني

للمستشرق الفرنسي الكبير:
ريجييس بـلانشير
ترجمة: د. عبد الغفار مكاوي

لتجد نفسها بين العراق الذي انهكه تفكك ولاياته وانقسامها ، وآسيا البعيدة التي كانت تعيش أزمى عصورها ، فاقامت صرح امبراطورية واسعة امتدت من المغرب الشرقي الى مصر والنوبة وسوريا والأراضي الإسلامية المقدسة . وكان من الطبيعي أن توابك هذه السيادة الجديدة نماذج وأشكال انسانية جديدة تتجاوز اطار الحضارة الدينية الخالصة . والهدف من هذا البحث هو محاولة التذكير بهذه المسألة لائقاء نظرة اجمالية عليها .

حاضرة الدنيا

احست مصر الفاطمية ابتداء من الربع الأخير من القرن الرابع الهجري (الماشر الميلادي) بأن معارضتها للقيم الاساسية السائدة في مقر الخلافة في بغداد

تبين مع مرور الزمن ان اقامة الدولة الطولونية في مدينة الفسطاط في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) - على اهمية ذلك الحدث وخطره شأنه - لم تكن سوى مرحلة اذنت بمستقبل عظيم . فلقد انضج ان هذه الدولة العابرة القصيرة الاجل ، بالرغم من قوة تأثيرها وروعة ايهتها ، لم تكن في الحقيقة الا المحاولة الاولى لاقامة دولة في مصر مستقلة عن دولة الخلافة في بغداد .

ولكن انشاء قوة جديدة على ضفاف النيل بتأسيس القاهرة في سنة ٩٦٩/٣٥٨ بجانب الفسطاط أصبح يمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ العالم الشرقي الواقع على ساحل البحر المتوسط . واستطاعت هذه القوة الجديدة ان تملأ الثغرة التي نجمت عن زوال السلطان الروماني عن هذه المنطقة من العالم . وجاءت الخلافة الفاطمية

بحيث اغبر لونه وسات حاله . قال لى الشيخ : انه عجوز ، ولكن انظر اليه يا ولدى وتفكر فى أمره . ان قربه من المارة قد خير حاله كما ترى . ثم انظر الى ذلك الأسد المرسوم فى أعلى الجدار بحيث لا يستطيع انسان أن يصل اليه ، تر يياض لونه ولمانه تحت الشمس ، وشبه الشيخ حال هذا الأسد بحياته بعيدا عن صجة الناس ، فاستخلصت من ذلك درسا لنفسى » .

ولا شك ان المؤرخ للقاهرة يتمنى لو أتم فقيها وصفا ولم يختصره ابتغاء الدرس الذى أسرع باستخلاسه من حياة شيخه الصالح . ومع ذلك فقد يسعده ان هذه النادرة قد رويت بشيء من الدقة . بيد ان الحال فى مثل هذه الحكايات والنوادر لا تسير دائما على هذا النسوال ، اذ لا يتم المؤلف بتحديد المكان والزمان اللذين قد يصفان نظر القاريء الورع عن الجوهر ويشغلانه بطرؤف تاريخية لا تعنيه . والمؤرخ خير من يعلم اخيرا ان هؤلاء الصوفية الزاهدين - باستثناء حالات قليلة - لم يتركوا أثرا على تاريخ المدينة التى كان الشيوخ يعتبرونها أطارا زائلا يؤثرون الآخرة عليه . ولذلك فهو يجد نفسه سجيئا حائرا داخل حدد المكان الزمان التاليين اللذين تنقضى فيهما حياة هؤلاء الصالحين . وهكذا لا يبقى امامه سوى حل واحد ، وهو أن يقدر خطأ مؤلف السيرة ، ويجمع الدلائل التى تركها وراءه بفكر أن يظن اليها : كميله الى الانتباس من كلام شخصي دون غيره ، أو وضع حكاية التى يروىها عنه فى موضع دون آخر ، أو تواتر ذكر الاماكن والأشخاص الذين كان على صلة بهم . وإذا فابراز هذه الدلائل والعلامات واحصاؤها هو العمل المضنى الذى ينبغي أن يتجشمه المؤرخ قبل أن يجنى ثمرته ، وهو وحده الذى يمكن ان يصفى على الطبقات الكبرى دلالتها التاريخية .

ذلك المركز الدينى

ما هو اذن المعنى الذى نستطيع ان نخرج به من هذه الملاحظات التاريخية عن القاهرة التى عاش فيها

وقرطبة فو ضاعفت من قوتها يوما بعد يوم . كما احس الحكام الفاطميون الأوائل الذين انتقموا من تجربتهم السياسية الشاقة التى اكتسبوها منذ توليهم الحكم فى أفريقيا بضرورة استحداث اساليب جديدة . ولعلل تأسيس الأزهر وتطوره كجامعة أن يكون مثالا على الأصالة العقلية ورمزا لها . ولقد تعلم المسؤولون عن الدولة الفاطمية دروسا كثيرة من الدعوسة الاسماعيلية التى اتصفت بطابع السرية ، واستفادوا من وسائل انتشارها وتغلغلها حتى شمال أفريقيا ، وعرفوا قيمة الدعوة التى تقوم على وحدة التفكير وتستند الى نظام تيسر له فى وقت واحد قوة مسلحة وموارد مالية وفيرة . ولابد أن اتساع رقعة القاهرة بسرعة كبيرة قد أذهل بعض الرحالة الشرقيين مثل ابن حوقل والقديسى ، ونصوبوا أنه سيكون بداية اتساع لا حد له ، ولم تخبى الأيام فى الحقيقة ظنهم . فالقدسى يقول ان القاهرة هى حاضرة الدنيا بكل ما للكلمة من معنى ، كما يقول أنها ملتقى المغرب وبلاد العرب ، وعاصمة مصر التى خفف ضياؤها بغداد ، وفخر الاسلام ومركز التجارة فى العالم ، ومخزن غلال المغرب ، وطريق المرور الى المشرق .

ولا ريب فى أن الروح الخطابية تطمى على هذا الكلام ، الا أنه يدل على الطابع الغالب على كتابة السير والطبقات منذ أواخر القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ، فهى تزخر بوصف الكرامات ، وان تحاشت ذكرها فلكى تذكر فى أحسن الأحوال نصائح أحد الشيوخ أو المعلمين فى إطار غامض لا يدل على شيء .

قنطرة السباع

وليأذن لى القاريء فى اقتباس هذا النص من سيرة أحد الفقهاء الحنفيين فى وصف قنطرة السباع التى بناها الظاهر بيبرس على الخليج ولم يبق لها اليوم أثر . يقول هذا الفقيه ما معناه : « مرت يوما على قنطرة السباع التى يراها الانسان معصورة على الحجر ، ووقفت امام أحد هذه السباع القريبة من المارة وعابرى السبيل ؛ كان متسخا وقد غشاه البصاق

والصوفية فلن نجد أكثر من ثلاث أو أربع شخصيات خاطرت بالتوغل الى جنوب الوادي . ويبدو من تصفح الكتاب أن العلاقات لم تكن تتجاوز مدينة الفيوم . أما عن الدلتا فيتردد ذكر المحلة الكبرى ودمياط ووططا . كما نجد الكتاب يذكر مدينة الاسكندرية مرتين اثنتين من بين مائة موضع خارج حدود القاهرة .

وهكذا لا نجد اثرا لميناء الاسكندرية الذي كان يقوم على عهد المايك البحرية بدور كبير في ذلك المحور التجارى والحضارى الكبير الذى كان يمر بالقاهرة ويوجد بين ذلك الحين . وتظل القاهرة مفتوحة على الأقاليم ، ولكن هذه الأقاليم لا تمتدى حدود الدلتا بوجه خاص ، أى الدلتا الريفية التى لا تؤدى الاسكندرية فيها ذلك الدور الحضارى الهام الذى قامت به بعد إعادة المذهب السنى الى مصر بعد انتهاء العصر الفاطمى ، ولا عند نشر الطريقة الشاذلية .

كانت علاقات القاهرة اذا شبه محصورة في نطاق الدلتا . وربما لمنا صدق هذا في توزيع « الطبقات » للمواضع التى تذكرها في داخل القاهرة نفسها . فنحن لا نكاد نجد بين ١٧٠ موضعا يذكرها الكتاب في ثنائيا الحديث عن سير الصوفية سوى اثني عشر موضعا تتصل بمصر القديمة التى كان أهل الصيد: ينزلون فيها عند قدومهم الى العاصمة . وفي مقابل ذلك نلاحظ أن الكتاب يكثر من ذكر الاحياء الشمالية كالحسينية والناطق الواقعة بين القاهرة والنيل في باب البحر ، أى المناطق التى تتسم بالطابع الريفى ويسهل فيها التنازل من البيوت والحدائق لبناء الزوايا . ولقد استقر الشمراني في أحد هذه الاحياء القائمة على أطراف

الشمراني وبدأت تكتسب الطابع العشائى ؟ ان الملاحظات التى خصصها عن الفقهاء هى أقل هذه الملاحظات خطأ من التفصيل ، وأكثرها بياناً ومنطقية ، حتى ليمكن القول بأنها نماذج مقترحة أكثر من كونها سراً حقيقية . ولكن بالرغم من هذا الفقر والاجذاب الذى تصنف به ، فيبدو أن التحديدات التى وردت فيها بغیر قصد من المؤلف عن الموضع والأمكنة تبين بصورة واضحة أن النشاط العقلى والفكرى في المدينة كان محصوراً في نطاق الأزهر . والواقع أن تلك الإشارات الواردة عن الاماكن في طبقات الفقهاء إنما تلتصق بهذا المركز الدينى . بل أن مجموع الإشارات المتصلة بمدارس بين القصرين لا تكاد تبلغ نصف عدد الإشارات الواردة عن الأزهر . أما الباقى فيتعلق بزيارات الفقهاء لبعض الزوايا المنتشرة في أطراف المدينة ، وراء باب النصر أو في القرافة ، وهو دليل على تطور الحياة العقلية وسيرها نحو الهدوء والسكينة اللذين يميزان حياة الزهد والصلاح . ومن ثم كان تركز الحياة العقلية الحقيقية على الأزهر أمراً بالغ الوضوح ، بحيث لا يسع الانسان إلا أن يدهش لسرعة هذا التطور . ولم يكن قد مضى وقت طويل على ما وجهه السيوطى من مآخذ على الجامع العتيق لانه كان في يوم من الأيام مركزاً للدعوة الفاطمية ، وما وجهه كذلك من لوم الى القاهرة ببيرس لانه أعاد اليه الخطية .

على أن اتجاه الحياة العقلية الى الانحصار في نطاق الأزهر لم يقلل فيما يبدو من اشعاع القاهرة على العالم الخارجى . فقرأه الطبقات يلاحظ أن العلاقات القديمة التى كانت تربطها بالبحار والعراق ظلت مستمرة ، ولكنه يلاحظ ظهور منطقة جديدة وقمت تحت تأثير القاهرة ، ألا وهى منطقة أربيتا الغربية . فيها هم الناس يقدون الى القاهرة من بلاد تكرر للاستماع الى الدروس التى يلقيها فقهاء المالكية المصريون التى نجدها بعد ذلك بوقت متأخر في تاريخ الفتاش وتاريخ السودان وهما من أوائل الكتب التى وضعت من تاريخ الإسلام في القارة السوداء . ويرد ذكر هؤلاء التكرارة في القاهرة ومشاركتهم بصورة واضحة في التناقضات الدائرة حول الطرق الصوفية .

ولكن اذا كان هذا التأثير المنبعث من القاهرة على العالم الخارجى وهذا الاشعاع الفكرى والدينى الذى انطلق أساساً من الأزهر قد استمر لفترة طويلة بل وتطور على مر الزمن ، فماذا كان من تأثير هذه المدينة العريقة وانتاجها على غيرها من المدن والأقاليم المصرية نفسها ؟

هنا أيضاً نحس بنوع من التقيد والانحصار . فكتاب الشمراني لا يكاد يذكر شيئاً من ملات القاهرة بغيرها من المدن والأقاليم خارج حدود الدلتا . أما الصعيد فيوشك أن يغفله اغفالا تاماً . ولو فتشنا في سير الفقهاء

المدينة ، وهو حي باب الشرية ، وذلك عندما غادر موطنه راسه في التوفية الى القاهرة سعيًا وراء العلم والتحصيل والهداية .

الشعراني في القاهرة

يبدو أن إقامة الشعراني في باب الشرية كانت امرًا مقبولا ، وذلك من خلال التطور البدني الذي اعترى هذا الحي ونستطيع أن نحدس به دون أن نتحقق منه على وجه الدقة . ولكن هل نستطيع أن نعرف سبب تروده المستتر على جامع الفمري الصغير الذي كان يتخذه فيما يبدو مأوى يقضي فيه سواد لياليه ؟

من المعروف أن جده الذي كانت له زاوية في التوفية كان يتردد على القاهرة الذي طلبه العلم ، وأنه تنمذ على قضاة الشافعية الكبار ، وهو ذكريا الانصاري الذي اتصل به الشعراني فيما بعد وعرف فيه أحد شيوخه المبجلين . ولكن الجدل لم يآلف المدينة تماما ، بل كان يرفض أن يشتري منها طعامه ويصر على أن يأتي إليه من الريف . أن طعام القاهرة هو السقم بعينه ، كما يقول أحد رفاقه من التصوفين . أما عن جامع الفمري فترجع تسميته الى مؤسسها محمد بن عمر الفمري ، وهو أحد الصوفية الذين عاشوا في القرن السابق ، وقد مات قبل ولادة الشعراني في سنة ٨٥٠ للهجرة (١٤٤٦ - ١٤٤٧ للميلاد) . وقد جاء الفمري من بلدته في الإقضية سعيًا وراء العلم في القاهرة . ويبدو أنه التقى عند وصوله للقاهرة بالشيخ مدين ، وهو حفيد أحد أتباع سيدي ابن مدين التلمساني الكبير ، وكان قد جاء الى القاهرة لنفس الغرض . أخذ الرجلان القادمان من الريف يترددان على مدرسة بين القرصين بحثا عن امام رويحي يظليان العلم على يديه ، وعندما أتى أحد هؤلاء الشيوخ الكبار ، وهو الشيخ محمد شمس الدين الحنفي الذي كان من أبرز انصار الطريقة الشاذلية . ولكن يبدو أن أهل الخير تطوعوا باقتناع مدين الريفيين بأنهما لم يبلغا المستوى العقلي الذي يمكنهما من التسلط على مثل هذا المصنف الكبير ، ولذلك أرسلهما الى أحد أتباع شمس الدين الحنفي ، وهو الشيخ أحمد الزاهد الذي كان أقل عقلانية من استاذة في فهم الطريقة للشاذلية . وأصبح الشيخ مدين من أتباع الشيخ زاهد ، فارتبطت ذكراهما ارتباطا وثيقا ، ولا يزال جامعاهما متجاورين الى اليوم في باب الشرية .

وكان الشيخ مدين المص موجهة من صاحبه الفمري ، فاستطاع أن يتابع دراساته للطريقة الشاذلية على يد الشيخ شمس الدين الحنفي نفسه . أما محمد الفمري فقد عهد اليه بخدمة الزاوية ، فلما لمس الشيخ أحمد الزاهد صدقه وصلاحه بمت به الى الترقية لآقامة زاوية أخرى . تتولى نشر هذه الطريقة الشاذلية المعتدلة التي توافق حاجة جماعه الفلاحين . غير أن

الأمر لم تسر دائما على ما يرام . فقد انتهت المحاولة الأولى في بلبس القفل ، واعتُبت محاولات أخسرى لم تكن أسعد منها حظا ، الى أن استطاع الفمري ، بشد أزره الشيخ مدين ، أن يؤسس في المحلة الكبرى زاوية يذكرها الشعراني بالأعصاب والاكابر .

أقام الشيخ محمد الفمري إذا في المحلة الكبرى ، ولكنه لم يقطع صلته بالقاهرة ، بل لعله قد شاء أن يدمجها بإنشاء مسجده المعروف باسمه في باب الشرية ، غير بعيد من باب القوس (أحد أجزاء باب زويلة ، وقد ذكره المقريزي) في مدخل المدينة وكان هذا الجامع أشبه بمضيئة ينزل عليها الفقهاء القادمون من الريف .

ولم تتوقف هذه الجماعة الشاذلية الصغيرة عن النمو بعد وفاة الفمري في المحلة ومدين في القاهرة حوالي سنة ٨٥٠ هـ (١٤٤٧ م) . فقد كان لابن أخت الشيخ مدين وخليفته في زاويته بالقاهرة أرباع ومرشدون كثيرين في دمياط ، وهي التي كان منصوفة القاهرة يعتبرونها أرض الجهاد ، بل ويتمنون أن يحملوا اليها قبل انتقالهم الى بارهم . ومن هؤلاء الأرباع والمرشدين نذكر الشيخ محمد السروي الذي عاش حتى سنة ٩٢٢ هـ (١٥٢٥) ، وأمنذ أثره الى مديرية الغربية ومدينة طنطا بوجه خاص . ومنهم كذلك الشيخ محمد الشناوي الذي أنشأ زاوية عامة في محلة روج ، وغنى عن الذكر أن هؤلاء الفقهاء قد عرفوا نسبا كبيرا من الدلتا .

أما في القاهرة ، فالأرجح أن جامع الفمري ظل مكانا يلتقي فيه الأرباع والمرشدين . وبقي كذلك بعد أن انتقل أبو العباس بن محمد الفمري من محلة روج ليستقر في القاهرة ابتداء من سنة ٨١٨ . وكان الجامع في حاجة الى ترميم فأصلح بنيانه . والحق أنه كان من بناء المساجد العظام في المنطقة المحيطة بالمحلة الكبرى ، فكان يطلب من اخوانه وأتباعه من الفقهاء أن يقوموا بالعمر بحثا عن الأمانة الأثرية الصالحة للبناء . والظاهر أن حاسته الأثرية لم تخنه أبدا . فقد كان هو وأعوامه يعثرون دائما على الأعمدة المطلوبة . ولما توفي سنة ٩٠٥ هـ وخلفه ابنه التواضع أبو الحسن الفمري الذي كرس حياته لخدمة الجامع وأنشأه فيها يبدو المقدرة على الريادة الروحية .

وعندما غادر الشعراني التوفية قادما الى القاهرة ولا ريب أن أحد الأسباب التي شجعت على ذلك ان الرؤية الصغيرة التي أسسها جده كانت تدخل أيضا في هذه الحلقة الشاذلية - كان من أبرز الشخصيات في المسجد - أو « روح المسجد » كما يسميه - هو الامام الواظف الشيخ أمين الدين التجار . والأرجح أنه هو الذي أنشأ مدينة المحلة الكبرى التي قفى فيها فترة من حياته . وقد كان له دور كبير في تأليف الطيقات ، إذ أنه من الاسماء التي تتردد فيها مرارا ، ولعل ذلك يرجع الى أنه هو الذي عرف الشعراني بأوساط الصوفية في

[illegible]

من الصبية ، ابنه فلاح متوسط الثراء ، لأن الصبيين كانا يعملان خادمين له . وعندما كان يخرج الى السوق ليشترى حاجياته كان التجار لا يقبلون النسيء ، على اعتبار أن خدمة عالم من العلماء شرف كاف . وهذا مثال يلقى الضوء على درجة الاحترام الذي كان الناس يحيطون به العلماء وإذا كان وصف ليس ينطبق على العالم المعاصر ، فلهذه من الملامح أن ننظر في التقرير الذي يورده الجبري عن مصادر دخل كبار العلماء ، وعلى الأخص الموارد التي تخص أربعة من معاصريه عاشوا في الجزء الأخير من القرن الثامن عشر ويقدمون لنا أمثلة جسيمة لكبر العلماء على الإطلاق في المدينة . ولعله ليس ضرورياً أن نضيف أن كل كبار العلماء لم يكونوا أغنياء ، إذ كان بعضهم على وجه اليقين فقراء ؛ أو أن يقول أنه على الرغم من أن الثروة كانت أحياناً تؤهل العالم لمركز مرموق ، إلا أن المركز المرموق كان يفتح الطريق إلى الثروة بشكل مطرد ، خصوصاً وأنه لم يجلب المراتب فقط وإنما المداخات القيمة أيضاً ، وكانت هذه مصدراً آخر من مصادر الدخل .

كان العالم الأول الشيخ عبد الله الشرفاوي ، شيخ الجامع الأزهر من ١٧٩٣ / ١٢٠٨ إلى ١٨١٨ / ١٢٢٧ . وقد بدأ حياته في عمر شديد حتى أنه نادراً ما كان يطبخ في منزله ، وكان مضطراً إلى الاعتماد على الإحسان . وفي النهاية صادفه بعض التجار السوريين وتحسن موقفه بفضل مساعدتهم له ، وبمساعدة قلوب رحيمة أخرى مكنته من أن يشتري بيتاً . وفي نهاية الأمر اكتسب أهمية وشهرة حتى أصبح شيخ الجامع الأزهر وكان مثل ذلك المركز يحول لشاغله أن يتصرف كناظر للوقف الخاص بتلك المؤسسة ، أو يتيح له أن يتصرف في الموارد المخصصة للجامعة . وقد أوقفت أموال كبيرة على الأزهر كمؤسسة ، فقد كرست أوقاف عديدة مواردها لأوقته وجامعته ، ومن بين هذه الهبات بجدر بنا أن نذكر منحة سلطانية وديها السلطان سليمان الذي أعطى الأزهر سندات وكذلك وديها الضرائب على نظرون بلدة تيراه ؛ وكان يتمتع أيضاً بعدد كبير من القرى ؛ بحيث لو هيئت قيمة السندات لظل الدخل ضخماً واثباتاً ، وكانت هناك أيضاً أوقاف خاصة موقوفة على الأزهر ، وكان لشيخ الأزهر سلطة التحكم فيها . وفوق ذلك فإن الشيخ الشرفاوي كان يتقاضي مراتب من موارد أخرى مثل مبلغ ١٩٧٨٠ مدين من وقف المسن المقدسة .

وعندما احتل الفرنسيون مصر عام ١٧٩٨ اختير الشرفاوي رئيساً للديوان ، وهو المنصب الذي كان يتبع لشاغله مرتباً ورسوماً على أولئك الذين كانوا يلجأون إليه لمساعدتهم في أي أمر يعرض على الديوان . وكان قد حصل تحت حكم المالكي على التزامات ، خصوصاً في محافظة الشرقية التي جاء منها ، لكنه استولى بعض حكم الفرنسيين على ممتلكات الدين نزحوا عن مصر ،

بينما كان الكثير منهم مفرقين في الفقر ، فإن بعضهم كانوا أغنياء ، وكان الآخرون ينزلون منزلاً بين بين وفي هذا البحث ينحصر اهتمامنا في أولئك العلماء الذين كانوا يستحقون اسم « كبار العلماء » فإن كيفية حصولهم على الثروة ، والوان نشاطهم المالي والتجاري تستطيع أن تكشف لنا الكثير مما تهتم به دراسة القاهرة ومصر دراسة اجتماعية في القرن الثامن عشر . ولكننا للأسف لا يتوافر لنا إلا التدرج اليسير من المادة ، الأمر الذي لا يتيح لنا أن نفعل أكثر من مجرد خدش السطح ، وأن نرجو أن تكشف في المستقبل مادة أوفر تسمح لنا بدراسة استئثار رأس المال وتنميته بكفاية أكبر . ورغم ندرة المادة العلمية إلا أنه يجدر بنا أن ننظر في الموقف المالي لبعض العلماء ، وأن نحاول أن نستقري مجيلاً تقريباً لأوجه النشاط التي يتضمنها .

والسبب الذي جعلني اختار دراسة العلماء بهذه الطريقة غير التقليدية ، بدلاً من دراسة التجار ، هو أنه بالرغم من أن التجار كانوا يشكلون العنصر الرئيسي في البلاد الذي يجمع المال إلا أنهم لم يتمكنوا أبداً من أن يكون لهم أي قدر كبير من السلطة السياسية في البلاد . ويرجع هذا جزئياً إلى أن التنظيم السياسي في مصر لم يتضمن التجار كقوة في البيروقراطية ، كما فعل مع العلماء ، ويرجع جزئياً إلى أن الصفوة الحاكمة نادراً ما كانت تحترم الملكية . فقد كان التجار عرضة لمصادرة قروضهم ، أو تبديدها من طريق الضرائب والديون التي تفرض قرضاً . ولم تكن هناك سلالات حاكمة من التجار (فيما عدا مثال نادر مثل عائلة المحرقى ، التي عمل بعض أفرادها رؤساء لطائفة التجار أجيالاً عديدة) . ومن ناحية أخرى ، فإنه على الرغم من أن المالكين كانوا في الماضي أعمدة التجارة الرئيسية ، إلا أنهم حددوا في النهاية استثماراتهم تاريخياً للعلماء بعد الثروة . وكان كبار العلماء يشكلون رأس المال ، وكانت لهم صلاتهم بالمالكيين الذين كانوا مورد الثروة الرئيسي . والتجار بشكل غير مباشر ، وبالتالي فإنهم كانوا يستطيعون أن يدأوا بدارهم في السوق ، وكانوا ، بفضل مركزهم التميز في المجتمع الإسلامي ، محضين ضد مصادرة أموالهم ، وكان في مقدورهم أن يؤسسوا سلالات حاكمة من طريق الثروة الموروثة ، وأن يصدروا للثورات المالية مثل تلك الثورات التي أحدثتها إصلاحات محمد علي .

والسؤال الذي يقفز إلى عقولنا هو : من أين كان العلماء يحصلون على دخولهم ؟ ببساطة في كتابه « أخلاق المصريين الحديثين وعاداتهم » أن أسأله الأزهر لا يتناقضون روائياً ، أنهم لم يربوا عقاراً - أو لم يكن لهم أقارب يمولونهم ، فإنهم لا يجدون مورداً ثابتاً يتعيشون منه إلا التدريس في البيوت الخاصة ، ونسخ الكتب ، الخ . ثم يضيء فيقول أنه قبل قدوم محمد علي ، كان أي شيخ درس في الأزهر يعيش منعماً ، إذا كان لديه اثنان فقط

وقد زاد الاحتلال الفرنسى من ثروات المهدي ، فقد أصبح سكرتيرا للدويان ، وكان يتلقى مثل الشيخ الشرقاوى انمايا نظير خدماته الشخصية التى كان الناس يشهدونها بشدة نظرا لكفاته . وقد عهد اليه الفرنسيون . ايضا بجني الخراج في مناطق عديدة ، مما استلزم ايضا جمع اعماب . واثنا حكم محمد على زاد ثراؤه ومنح ٢٥ كيسا (طالب بها على انها مرتب خمس سنوات متأخرة) لا اشهم به في الاطاحة بعمر مكرم ، كما منح الاشراف على وقف سنان باشا وقبر الامام الشافعى . وكان الآخر يدار قبل ذلك بواسطة عمر مكرم ، تعقب الاشراف ، قبل نفيه .

وكان العالمان الاخران يشغلان منصبا فريدا في الشأن الهرمي الدينى . وهما الشيخ خليل البكرى والشيخ أبو الانوار السادات - اللذان كانا الشيخين الاسمين للطرق الصوفية وكان في واقع الامر أقوى رجلين في مصر نفوذا ، بين المواطنين المصريين ، ناهيك عن كونهما ائمة القوم .

كان الشيخ أبو الانوار السادات شيخ الطريقة الصوفية الوفاية . وكان ابوه تاجرا ، وقد ورث اللقب عن ابن خاله وورث الجانب الأكبر من ثروته مع اللقب . وكان يخص من يصبح شيخ السجادة . الذى كان يصيغ وبالتالي نظرا لافاق عديدة شاسعة تخص أبناء الطريقة لكنه كان يعمل ايضا باستمرار على مضاعفة ثروته . وكان له منازل فخمة تتضمن بيوتا في منطقة بركة الغيل بطنى على الطريقة المملوكية ، وكان له عدة ليوافق حديقته مترامية الأطراف . وكانت التزاماته في القليوبية والاصعيد مترامية جدا لدرجة انها كانت تغطي عدة قرى . ورغم أن الشيخ أبو الانوار لم يكن يدفع ضرائب أبدا ، حتى انه اعمل دفع أجور من كانوا يعملون عنده ، الا انه كان ذا إحساس صارم بالواجب فيما يتعلق بالحفاظ على الاملاك التى وضعت تحت حراسته . فعندما حاول حسن باشا الجزائري في عام ١٧٨٦ أن يبيع بزوجات وابناء امراء الممالك الذين فروا الى الجنوب في وجه تقدم الأتراك ، منعه الشيخ السادات ، بل انه رفض أن يسلم العقارات التى عهد اليه بها ابراهيم بك . والواقع انه وقف موقفا صلبا حتى أن حسن باشا اعتبره انسانا مقلقا تماما ، وأعلن أنه (احرق قلبى) . وقد قرب مثل هذا الموقف منزلة السادات عند الامراء الذين اغدقوا عليه الهدايا عندما عادوا الى السلطة وسمح له عندئذ بتولى أمر مسجد سيدنا الحسين ، ومساجد السيدة نفيسة والسيدة زينب ، مع بعض الاضرحة والقبور الأخرى ، التى كان أهمها قبر الامام الشافعى . (وقد تولاها عمر مكرم بعده) .

ولم يحصل الشيخ أبو الانوار السادات على ثواب من الاحتلال الفرنسى لأنه رفض أن يقبل منصبا في الدويان . وقد اهمهم الجبال الكبير فيما بعد بالاشتراك في الثورة التى حدثت في القاهرة عام ١٨٠١ ضد الفرنسيين .

وأصبح بالتالى ثريا . وكانت زوجته ، التى يبدو انها كانت امرأة اعمال ممتازة ، تدير امواله وتستثمرها له . فقد اشترت عقارات وبيوت للتاجر ، ومزولين للسكنى ، بالإضافة الى حوانيت ووكالات وحمامات . وقد علق المؤرخ على هذا بقوله ان تلك الاشياء كانت تدر على الشيخ الشرقاوى دخولا هامة ، في كل شهر . كذلك كان الشيخ يتلقى هدايا متنوعة من سادة القوم في مناسبات عديدة ، مثل هدية من أربعة أكياس قيمتها ٨٠٠٠ درهما (٨٠٠٠ مدين) بمناسبة زواج ابنه . وكان من المعتاد أن توزع هدايا من الملابس وعبادات نسائية من الفراء على شيخ الأزهر : كبار العلماء من قبل الحاكم في مناسبة توليه السلطة .

وكان الشيخ محمد المهدي ، مؤسس الأسرة التى توجد حتى يومنا هذا ، هو العالم الثانى وواحدا من ائمة القوم في زمنه . وقد أصبح أحد أئمة مفتى مصر بينما أصبح حفيده شيخا للأزهر ، وهو شرف كاد أن يحرزوه لولا أن عطلة له محمد على . واستمرت سلالته في انجذاب علماء بارزين ، رغم أنهم اسهوا اعمالا أخرى في القرن العشرين . وقد أصبح أحد أحفاده موسيقيا مشهورا وقام بتعليم أم كلثوم .

وكانت ثروة الشيخ المهدي ، مثل ثروة الشرقاوى ، نتيجة لمصادقة مع القوم اللاتمين . فقد كان حاضرا الجديبة ، جديبا ، وعلى علم ، ولذلك فانه في حين كان مشهورا كمعلم ممتاز بالأزهر ، الا أنه كان انسانا يسمى الكتيرون الى رفقته في المجتمع المملوكى . ولذلك فان صداقته مع اسماعيل بك ، الوالى ، اتاحت له أن يصل الى وظائف في دار سك النقود في السلخانات . وعندما عصف الطاعون بالبلد فيما بعد عام ١٧٩٠/١٢٠٥ سمح له نفس الرجل بأن يختار الالتزامات والأزاق التى خلفتها الوفيات دون أن يضطر الى دفع « الحلوان » . وقد تضمنت التزاماته في النهاية اراضى في محافظات البحيرة والمنوفية والجسيمة والغربية والفيوم . وعندئذ استثمر امواله في تجارة الكتان والقطن والأرز ، وغيرها ، وقد ائتمنى أحد انثائه اثره . وكان ايضا يتقاضى رابعا قدره ٢٢٥٠٦٤ مدين من وثب الاماكن المقدسة ، وهو راتب يلى الراتب الذى كان الشيخ البكرى يتقاضاه . وكان . يملك عدة منازل في الإسكندرية وبولاق ، وبينها منزل كبير جدا في ناحية الأربكية . ورغم أنه كان يقيم منزله مفتوحا ، حيث كان ينحدر ثلاثة خراف لضيوفه ، الا أنه هو نفسه كان يعيش ويأكل بمبتمنى الاقتصاد وقد قيل ان الكثير من معاملاته كانت موضع نظر . فقد اشترى على سبيل المثال بيوتا ، ودفع مقدم ائمة ، ثم اختفى في جولة بين ممتلكاته استمرت خمس سنوات . وعند عودته الى العاصمة كان مالك البيت قد مات ، ولذلك لم يكن ملزما بدفع باقى المبلغ الذى كان مدينا به . وقد حصل ايضا على عقار أرملة ثرية عن طريق وسيلة ملتوية هى تزويج ابنه الى غرتها .

[illegible]

1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 2694-2695, 2696-2697, 2698-2699, 2700-2701, 2702-2703, 2704-2705, 2706-2707, 2708-2709, 2710-2711, 2712-2713, 2714-2715, 2716-2717, 2718-2719, 2720-2721, 2722-2723, 2724-2725, 2726-2727, 2728-2729, 2730-2731, 2732-2733, 2734-2735, 2736-2737, 27

[illegible][illegible]

منه. فهاجم على العلماء الذين رادوا أن المالك كان
بإصلاح اليقظة، ويضعونها ليوصلها إلى "أوغاوشين" الخ...
وتصلبت أفتقارهم السياسية، وزادت عزوهم، حتى شغلوا
مكان الحقيقة حكمة نابذة، ولكن الاعتماد المتبادل بين المالك
والعلماء، لذلك تمسكوا بقوة السياسات من ناحية أخرى،
يقدر التقيد بالعلماء، أجله لم يستد العلماء الحركات
الشيوعية، فيه المالك بشكل أكثر عكرا، مما فعلوا
المالك إلى نفسه. وأود من أجل الاستمرار أن يستعمل
عائلة الكبرى كعالم فكري، بين أننا يجب أن نذكر
دائما حقيقة أنهم كانوا يحلون مكانة متميزة بين العلماء
وكانوا بالتالي أكثر ثراء من كان العالم العادي يأمل أن
يصلح، إلا أن إرادتهم واستثمارهم كانت مختلفة فقط
في مدى ضخمتها، وعلى أية حال فلما كان إي ريجل
يصبح شيخ السجادة، يرث ثروة، إيل من الخير أن نخبر
ملكهم عضو من أعضاء عائلة الكبرى قبل أن يصبح شيخ
السجادة، وملك واحد من الذين لم يكن لديهم أي أمل
في أن يرث، التي يوما ما - رغم أن كان في النهاية يصل
إلى ذلك وعمره ٩٠ عاما - ويشغل المنصب لمدة سنتين قبل
أن يموت

هذه هي خمسة عشر حكاية تروي لنا حياة هؤلاء الفقراء
والمساكين وعملهم وقضاياهم التي تواجههم في
الأسواق المحلية. تعتبر هذه القصص ٥٤ حكاية الإنتاج
٢٢ حكاية للتوزيع، ٥ حكاية للمخازن و٢٢ حكاية
للقضايا القانونية. وهذه هي خمسة عشر حكاية
تروي لنا حياة هؤلاء الفقراء والمساكين وعملهم
وقضاياهم التي تواجههم في الأسواق المحلية.

وكانت الحفلة الثانية، تضاف خلالها من مقدمين فنيين مؤسستهم نحوها إلى «مخزن» لبيع الفاكهة، فوقع ربحاً كبيراً، وكانت الحصة الثالثة تشمل مساحة واسعة بها خانات بالطابق الأرضي، وكانت الحصة الرابعة تشمل بيتين معروضيهما بالمطبخ والكل، ويوجد بينهما بعض الخانات، يمر ومراحيض الخ. وكانت الحفلة الخامسة، قبل بدء حرس، ذا معنى كبير، وأريدت جوانبها ربيعاً، وكانت الحصة السادسة ذات يوم نظمتها وللفنانه، بعض الطباختة وعدداً من السائح لراحة المؤمنين لهم وأخاه المؤمنين، إلى مبنى للضيافة، ويديره المبنى ١٩٤٠ بسوقاً لتخزين المنتجات أو التيلة. وكانت الحفلة السابعة معطاة للآلاف أيضاً، بينما كانت الحصة الثامنة والأخيرة معطاة «وذلك كانت متكية على هذه الغزاة» التي كانت في ١٩٦٦/١٩٦٧، ١٩٦٥ و ١٩٨٩، حيث كانت قد قبلت فيها ٢٠٠٠ ضيفاً، وهكذا. وبين لنا الوفية لبعض الاستعمارات للثغورية الممنوعة، في المدينية التي كانت سيطرة على ذلك الرقعة، وكل ذلك بالطبع، استعمارات أخرى، اعتبرها لنا، ولكن هذا يعطى فكرة عن نوع الاستعمار الذي كان، وأما إلى أن تكونت أيضاً إلى استنتاج من المؤمنين كان يصحروا في الليل، والأطباء والتيلة، حيث أنه كان يبيع في الشوارع الأولى إلى سكان المنطقة، وكان الانسحاب الآخرين قائلين لأن التيلة كان يدفع عليها، جرم، استمر في بيع ذلك، ولكن على كل تقدير، الإنجليزي في مصر القديمة، يبيع كل شيء، جرم، إلى الجدة، المالك، ويدل هذا أيضاً على أن الأجانب، في الجبل، ضاعوا، تلبسوا الجفوة، وجبال الجملة ١٩٦٩ والامكان، نادراً ما كان للمصريين على الانسحاب، ويبدو في سبيلها، ربه قبيحاً، كما في

يكن علماء كثيرون شيوخا للطرق الصوفية ويستطيعون أن يتصرفوا في هذه الموارد ، ولكن الكثير منهم كانوا حراسا على أوقاف ذات أحجام وأهمية متنوعة ، وكانوا يتكسبون عيشهم عن طريقها . ومما يحمل دلالة خاصة أن نلاحظ أنه بمجرد أن كل العالم يجمع رأسا كافيا فإنه كان يستثمره في عتات مدنية ، شأن العلماء السابقين ، بل وشأن كل القاهرةيين ، لكي ينوع ممتلكاته من ناحية ، ولأن امتلاك الأرض أو الالتزامات كان أمرا محفوفًا بالخطر من ناحية أخرى . وصحيح أن بعض السنين كانت مربحة ومجزية ، ولكن السنين الأخرى كانت تجلب القحط والقيضان وعمليات النهب من قبل البدو ، والضرائب بأنواعها المختلفة . وقتل عندما أصبحت الأرض ملكا خاصا أثناء حكم الخديو سعيد أبدى سكان المدينة اهتماما أكثر قليلا بالأرض . ولما كانت الضرائب قد استمرت مصيبة على رأس المالك حتى نهاية القرن ، فقد تزايد الاهتمام بالأرض وأصبحت شكلا رئيسيا من أشكال الاستثمار من هذا الوقت فقط . كما نلاحظ أيضا ملاحظة عابرة أن أولئك العلماء الذين كانوا يملكون التزامات كانوا علماء من أصل ريفي ، يعرفون شيئا عن الأرض وعن العادات الريفية ، وكانوا يستطيعون بالأسان أن يحصلوا على حقوقهم كاملة .

ونستطيع أن نختم هذا البحث بأن نقول أن العقارات الثابتة بشكل عام كانت الشكل الأول للاستثمار ، فقد كان بادئ ذي بدء يتكون من شراء مسكن الواحد الخاص ، ثم مد حدود الاستثمار بعد ذلك في أشكال العقار الثابت مثل الحوش أو الربع بشكل استثمار . ثم يتم بعد ذلك الحصول على حواشيت متنوعة الأحجام ، وبيع السلع المصنوعة عادة ، بدلا من الأماك التي كانت السلع تصاغ فيها والتي كانت تحتاج إلى مهارة من نوع معين . وأخيرا فإنهم كانوا يتاجرون على المستوى الداخلي في المأكولات على سبيل المثال ، وعلى المستوى الخارجي في استيراد البين مثلا . وكان هذا أعلا درجات الاستثمار إذ أنها كانت تتطلب قدرا من رأس المال ، ورباطا وثيقا بالتجار . وقد كان العلماء في مركز متميز فيما يتعلق بتملك الثروة في المدينة واستثمارها . ويستطيع المرء أن يصفهم بأنهم كانوا المظهر الوحيد القريب من طبقة متوسطة في القاهرة ، وهي طبقة استطاعت أن تستمر في الفترة الحديثة .

لوس أنجيلوس - ١٩٦٩ •

المترقة يدفع له ٧٢ عثمانى ، بينما كان دفتر الأبنام يدفع له ١٧٠ عثمانى ودفتر المدينة المتورة ١٠٠ عثمانى . وأخيرا فإنه كان يتلقى ١٥ كيرابات من مخزن الغلال السلطاني . وكانت كل هذه الرواتب متضمنة في عقده ويرتها بعده ورثته . وتدل الطريقة التي كان يتم بها الصرف في المقارنات على الدخل الذي كانت تدركه ، فهو يشترط أن يوزع في كل عام مبلغ ١٢٥٧٠ نصف فضة (ميدين) على العلماء الذين يؤمنون الصلاة في مناسبات محددة معينة . ومن المسلم به أن الدخل الكلي لا بد أنه كان أكبر بكثير حتى يسمح بصرف كل هذه المبالغ على الصلاة وترفيل القرآن .

ورغم أن المقارنات لا بد كانت تدرك مبلغا طيبا ، إلا أنها لا تكاد تاهز دخل شيخ السجادة ، فعندما أصبح محمد الصغير ، وهو ابن المؤسس ، شيخا للطريقة البكرية ، أصبح نازرا على أكثر من أربعين وقفا . وكانت نمازية من تلك الأوقاف قد تبرع بها أسلاف من عائلة البكرى ، لكن الباقى كان يتضمن أوقافا متنوعة ، مثل أوقاف صلاح الدين والأشرف بارسباي والشيخ عبد القادر الدشوطي . وأيس لدينا أرقام دقيقة لأي من هذه الأوقاف فيما عدا وقف بارسباي الذي كان يدفع لإمام الجامع ١٠٠٠ درهما في الشهر وثلاثة أروال من الخبز في اليوم ، بينما كان الكاتب يتقاضى ٥٠٠ درهما شهريا وثلاثة أروال من الخبز يوميا . وقد وصلت الرواتب الكلية المدفوعة للمدرسين و٦٥ طالبا خادما كما اشترط الوقف إلى أكثر من ٢٠٠٠٠ درهما في الشهر وأكثر من ٢٥٠٠ كجم من الخبز يوميا . أما فيما يتعلق بوقف الدشوطي الذي كان ذا أبعاد كافية لأن يحتل يوما ما الباشا اختيار قائد آلاى الشركس ، الذي تنازل ابنه عنه بسبب ما للبكرية . وبعد مضي قرن من الزمان كان الشيخ البكرى يصرف ٥٠ جنيها مصريا لكي يحيى مولد الدشوطي .

يبدو إذن أن وظيفة الشيخ البكرى كانت نجاب بطريقة آلية ثروة كافية على شاغلها لكي تسمح له بأن يترك لورثته (الذين لم يكونوا بالضرورة شيوخا بدورهم) ثروة ذات حجم كبير . ففي عام ١٨٥٤ ترك الشيخ البكرى لأولاده كمية كبيرة من الحواشيت ، والوكالات والحمامات ، بالإضافة إلى متقولات ، وعقارات ثابتة ، ومجوهرات تبلغ قيمتها ١٠٠٠٠ جنيها مصريا ، زائد ٢٧٢ فدانا في بختيم . ومن ناحية أخرى ترك ابنه الذي أصبح أيضا شيخا سجادا لأولاده أكثر من ١٠٠٠ فدانا ، لأن الخديو اسماعيل منحه أيضا هبات من الأرض ، وكان على علاقة طيبة به . ولم

جمال الدين الأفغانى فى القاهرة

جمال الدين الأفغانى شخصية من الملح الشخصيات الشرقية ، فهو علم من اعلام النهضة الفكرية الحديثة ، وزعيم روجى شرقى ، ومصالح اجتماعى عصرى ، وداعية سياسى ثورى .

اجتمعت له مواهب عقلية نادرة وصفات تجذب النفوس . فهو باعتراف الجميع كاتب مبدع وخطيب بليغ ومجادل مقنع ومتحدث بارع . وهو أيضا كما وصفه تلميذه الإمام محمد عبده : سليم القلب حديد المزاج شديد العزم شجاع مقدم كثير البذل قوى الاعتماد على الله لا يبالى بصروف الزمان ، قليل الحرص على الدنيا ، بعيد عن الغرور بمتاعها وزخرفها ، راغب عن المادية متعفف عن لذات الحس ، مؤثر لمع الروح ، كلف بمباهج المعرفة . لم يتزوج وأبى أن يعاق قلبه بالمال أو البنين أو الرتب والمناسبات ، وإنما أراد أن يقضى حياته حرا طليقا كالهواء أو كالطير على الغصون أو كاللبيث لا يعدم فريسة أينما ذهب « كما وصف هو نفسه » .

د. عثمان أمين

ولد السيد جمال الدين الأفغانى فى قرية « أسعد آباد » من قرى كتر ، من أعمال كابول فى أفغانستان ، وأبوه « صفتى » من سادات الأفغانيين ينتسب الى السيد على الترمذى المحدث الذى يرقى نسبه الى الإمام الحسن ابن على بن أبى طالب ، وقد كانت أسرة جمال الدين ذات بأس وقوة ومكانة فى أفغانستان .

وقد تنافس كتاب الشرقيين فى نسبة جمال الدين الى بلادهم فذهب بعض الإيرانيين الى انه ايرانى ، ولد فى « أسعد آباد » بآيران ، وحاول بعض الأتراك أن يشتموا أنه من أصل تركى وأنه ولد فى أذربيجان ، كما ذهب بعض الهنود الى انه نشأ فى قرية « شيرون » فى بلاد الهند ، فترجمت الى « أسعد آباد » لأسباب دبلوماسية .

ويحاول لنا بصدد اختلاف الأقوال فى نسبة جمال الدين الى الأفغان أن نقول ما قاله « دالا مبير » بصدد نزاع من هذا القبيل : « ان

الرجال المتمازين لا ينتسبون في الحقيقة الى المدينة ولا الى القرية ولا الى الامة التي تفاخر بهم : انهم قليل عددهم ، وقد اُلفت بهم القادريين على سطح الارض .

بل هم افذاذ في تلك الدنيا الذي لا يسجل الى تعريفه .

قد استكانت الى تلك الحال وايدتها بالسمع والطاعة .

في تلك الظلمة العالكة التي اطلقت على الحياة الاظلمة والظلمة القاتمة ، ذلك الحين ، استكانت الى تلك الدنيا الذي لا يسجل الى تعريفه .

والحق انه لم يكن لجمال الدين وطن يستقر به ، وانما عاش منذ طفولته سائحا جوابا ، فكان وطنه الشرق كله : اقام بالأفغان وفارس والهند والعراق ، وزار بلاد العرب ومصر وتركيا ، وسافر الى كثير من عواصم اوربا ، وقيل أيضا الى « أمريكا » وكتب في الصحف الشرقية والغربية ، وخطب في المحافل والجامع العربية والاوربية ، وخالط رجال العلم والدين والأدب والسياسة في الشرق والغرب .

ولقد ترك الزعيم الأفغاني في نفس المفكر الفرنسي «رنان» انطباعا قويا اشار اليه «رنان» في مايو سنة ١٨٨٣ بقوله : « كنت أتحدث للبيد علمي ولدينا »

« رنان » انطباعا قويا اشار اليه «رنان» في مايو سنة ١٨٨٣ بقوله : « كنت أتحدث للبيد علمي ولدينا »

« رنان » انطباعا قويا اشار اليه «رنان» في مايو سنة ١٨٨٣ بقوله : « كنت أتحدث للبيد علمي ولدينا »

« رنان » انطباعا قويا اشار اليه «رنان» في مايو سنة ١٨٨٣ بقوله : « كنت أتحدث للبيد علمي ولدينا »

« رنان » انطباعا قويا اشار اليه «رنان» في مايو سنة ١٨٨٣ بقوله : « كنت أتحدث للبيد علمي ولدينا »

« رنان » انطباعا قويا اشار اليه «رنان» في مايو سنة ١٨٨٣ بقوله : « كنت أتحدث للبيد علمي ولدينا »

الوطنيين من الاستنامة للوعد المعسولة وقال :
« أيها الاخوان : ان القوة الوطنية لأي أمة لا يمكن
ان تحوز معناها الحقيقي الا اذا كانت نابعة من
نفس الأمة . وإى مجلس نيابى يأمر بتشكيله ملك
أو أمير أو قوة أجنبية محركه لهما فتقوا ان حياة
تلك القوة النيابية الوهومة موقوفة على ارادة من
أحدثها .. فأى مجلس نيابى يقوم على ارادة
خارجة عن ارادة الأمة - مثل هذا المجلس لا قيمة
له ولن يعيش طويلا ولا ترجى منه للأمة
فائدة » .

وما لبث الوطنيون أن تأثروا بأفكار جمال
الدين وما فيهم من النفور من السياسة البريطانية
في مصر وقد ترجمت أقوال السيد وأرسلت إلى
جرائد إنجلترا . وبلغ من اهتمامهم بها هناك أن
تولى « جلاستون » رئيس الوزارة البريطانية
أمر مناقشتها . ودخل الخوف مستر « فافيانى »
قنصل إنجلترا اذ ذاك ، فجمع عن طريق من
بثته من الرقباء والجواسيس ما أربح به الخديو
الذى كانت في نفسه أشياء من جمال الدين ، اذ
لم ينس ما سمعه منه شخصيا في المقابلة التى
أشرنا إليها فأصدر أمره بإخراج السيد جمال
الدين من مصر ، ففادها سنة ١٨٧٩ .

معارضة جمال الدين والوطن فيه :

كان طبيعيا أن يثير موقف جمال الدين
معارضة له وسخطا عليه من قف صوب : من رجال
الدين المحافظين الذين أخذوا يقولون عليه
ويرتابون فى تعاليمه بدعوى أنها خطر على العقيدة،
وكذلك من الحكام المستبدين ومن الأجانب
الطامعين . وكانت أحوال مصر السياسية والمالية
قد ساءت مما أدى إلى التدخل الأوروبى فى
شؤونها بحجة « الرقابة الثنائية » من إنجلترا
وفرنسا ، ثم إلى عزل الخديو اسماعيل نتيجة
بذخه وطفانيه . وكان توفيق قبل ارتقائه إلى
العرش قد عاهد جمال الدين الأفغانى وأصحابه
الأحرار على تأييدهم فى مطالبهم الاصلاحية . ولكن
سرعان ما تنكر لهم حين آل الحكم إليه وانتهى
به الأمر إلى إبعاد السيد جمال الدين عن مصر ،
كما سبق أن بينا - ارضا لناصره من الانجليز
والفرنسيين الذين كانوا يخشون إقامة حكم نيابى
فى البلاد .

كثرت الأقاويل والمفتربات التى روجها
المغرضون بقصد أن يحجبوا أنظار الجمهور عن
الشخصية الحقيقية للسيد جمال الدين ،
شخصية المفكر المصلح الذى لم يكن يبغى من
دعوته الا استنهاض العالم الاسلامى الذى قضى
عليه بالعجز والعقم نتيجة تخبط المحترفين من
رجال الدين والحكام السياسيين .

والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص
الشرعية على غير وجهها الحقيقى ، مثل حملهم
القضاء والقدر على معنى يوجب الا يتحركوا
لطلب مجد ولا للتخلص من ذل ، ومثل فهمهم
لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر
الزمان فهما حملهم على عدم السعى وراء
الاصلاح والنجاح .. فلا بد من بث العقائد
الدينية الحقبة بين أفراد الجمهور وشرحها لهم على
وجهها الصحيح ، لئى تقودهم إلى ما فيه خيرهم فى
الدنيا والآخرة ..

ولذلك دعا جمال الدين المستنيرين من
المسلمين إلى النظر فى حالهم لتحقيق نهضة دينية
تجددية تلائم مقتضيات العصر الحديث وتبين
لهم أن الاسلام اذا فهم على وجهه الصحيح
يستطيع أن ينمو نموا طبيعيا وأن يتقدم تقدما
يجمع بين المصالح المتجددة للحياة العملية وبين
المطالب العالية للنفس الانسانية .

وما من قطر من أقطار الشرق اثر فيه جمال
الدين مثل تأثيره فى مصر : فهو من أول العاملين
على تطور الروح الوطنى فى هذه البلاد . وقد
نسب إليه - بحق - الدور التاريخى لـ « ابن
القومية » . وقد استطاع الرجل بخطبه المتهبة
أن يثب فى النفوس نزوعا إلى الحرية ، ورغبة فى
العدالة . خطب مرة قبل خلع الخديو اسماعيل
يقال : « أنت أيها الفلاح المسكين تشقى قاب الأذى
لستنتب ما تسند به الرمق وتقوم بأود الأعمال .
فلماذا لا تشقى قلب ظالمك ؟ لماذا لا تشقى قلب
الذين يكونون ثمرآفة لك ؟ » . بهذه الجراءة كان
جمال الدين يخطب ويتكلم ، وكان لكلامه اثر
عميق فى إيقاظ الناس وتنبيه المحكومين إلى
حقوقهم قبل الحاكمين : فاتجه الناس إلى نقد
تصرفات أصحاب السلطان ، وأخذت تضاعف
عقيدة سيادة الحاكم وحقه المطلق فى التصرف فى
شئون الرعية ، وكذلك بذل جمال الدين جهدا
كبيرا فى تنبيه المصريين إلى مضار الاستكانة لتدخل
الأجانب فى شئونهم ، وطفق يخطبهم مستثيرا
فيهم معانى العزة القومية .. ومما قاله مرة فى
خطاب له : « لو كان فى عروقتكم دم نبض وفى
ردوسكم أعصاب تتأثر فتثير الشعور والحمية ،
لما رضيت بهذا الذل ولما قعدتم على الرمضاء
وأنتم تضحكون .. تناوبتم أبدى الغزاة من كل
جنس وأنتم كقطع الصخر الملقاة فى الفلاة لا صوت
لهم ولا حس » !

وعلى اثر ذلك أخذت الحركة الفكرية الوطنية
فى الظهور ، وأخذ الوطنيون يطالبون الخديو
بإنشاء مجلس نيابى ، وبدأ الخديو وكأنه
مرحب بهذه المطالب ، فانبرى جمال الدين محذرا

الغيور محمد عبده الذي سيكون رائد الإصلاح في مصر .

ولكننا نعتقد ان الجامعة الاسلامية التي اشتهر جمال الدين بالدعوة اليها لم تكن الا تمهيدا لتحقيق جامعة اوسع هي ما يمكن ان نسميه « بالجامعة الشرقية » فهو قد رأى في الشرق تخلفاً ناشئاً عن ضعف الإرادة وانحلال القومية وتفرق الكلمة والاستسلام والتخاذل ، ورأى في الغرب تقدماً مادياً عقلياً وروح تعصب على الشرق وعدواناً على بلاده وسعياً الى اذلال شعوبه ، بحجة ضعف الشرق عن ان يكون قواماً على شئون نفسه . فسعى سعياً حثيثاً لجمع شتات اهل الشرق وتوحيد كلمتهم وابقاظ همهم للودود عن كيانهم والخلاص من الخطر المحدق بهم . ورأى أن السبيل الى ذلك ان يسمى كل ملك أو أمير في الشرق الى ترقية شعبه وتحسينه بالحكم الدستوري ووقفه على أسرار التقدم الغربي وتقويته للتحالف على الاتحاد مع الأمم الشرقية الأخرى ، لتلتقى جهود الجميع عند الغرض المشترك وهو التحرر السياسي .

وقد كان الشرق هو الهم الأكبر لجمال الدين يهتف باسمه ولا ينقطع عن ذكره ليله ونهاره .

روى الخزومي باشا ان الأفغانى كثيراً ما كان يقول : « الشرق ! الشرق ! لقد عملت فكرى لتشخيص دائه وتحرى دوائه ، فوجدت اقلل ادوائه وما يعترض سبيل توحيد الكلمة فيه ، داء انقسام أهليه وتشتيت رأيهم واختلافهم على الاتحاد واتحادهم على الاختلاف . فقد اتفقوا على ألا يتفقوا ولا يقوم على هذا لقوم قائمة ! »

والحق ان قدوم السيد جمال الدين الى مصر كان مبدأ النهضة الفكرية والسياسية التي ظهرت آثارها منذ قرن من الزمان وامتدت الى وقتنا هذا ، رامية الى اكتشاف أسرار القوة الغربية وإعادة الشرق سيرته الأولى من العلم والمدنية . وما أحسب الجامعة الشرقية التي دعا اليها جمال الدين الا جامعة المستقبل ، وما أحسب الا أننا سائررون في طريقها لانها مناظ أمل الشرق في دفع مطامع الغرب .

ونعتقد ان خير ما يصور شخصية الأفغانى في طموحه وإيائه وحقيقة الرسالة التي اضطلع بمبعتها طول حياته والتي أدرك أن يترسمها تلاميذه من بعده هو ذلك المعنى الذي عبر عنه الشاعر حين قال :

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم
بين طعن القنا وخفق البنود

عثمان أمين

ومن قبيل المقتربات البديئة التي وجهت الطعن في شخصية جمال الدين وريقات نشرت في القاهرة بعنوان « تحذير الأمم من كلب المصم » كلها تجريح وقبح وتهجيم رخيص ، لا لشيء الا لأنه اعتنق قضية الفكر الحر والثورة على الفساد ايا كان وحشيماً كان : حتى قيل فيه انه كان يتناول السعوط بيمينه ويوزع الثورة بيسراه !

أشرنا فيما سبق الى اثر جمال الدين في الإصلاح السياسي ، وليس هنالك شك في أن لجمال الدين بدا في الحركة العربية . ومن المحقق أن البدا الوطنى الذى سيطر على تلك الحركة من غرسه كما قال شكيب أرسلان : « وأن كان هب على ذلك الزرع من سموم الجهل ونقصان التربية السياسية ولغة الدسائس السياسية ما ضيع نضرته ، شأن تلك الدسائس على كل نهضة تحدث في الشرق ، او حركة اصلاح تشفق من ورائها الدول ان تتمزق حجب الغباوة التي هي أصلق اعوان الاستعمار » .

الجامعة الشرقية

على أن جمال الدين قد عرف بالدعوة الى « الجامعة الاسلامية » التي ترمى الى اتحاد جميع الشعوب التي تعيش في كنف الاسلام لكي يتيسر لها التخلص من سيطرة الاجنبى . وقد كان السيد يقول بهذا الصدد : ان الدول الغربية تنتحل الأعدار في هجومها وعدوانها على البلاد الاسلامية ، واذلالها واكرامها بقولها : « ان الممالك الاسلامية هذه انما هي من الانحطاط والهوان بحيث لا تستطيع ان تكون قوامة على شئون نفسها بنفسها في حين ان تلك الدول عينها لا تكف عن التذرع بالوف الدرائع ، حتى بالحرب والحديد والنار ، للقضاء على كل حركة من حركات النهضة والإصلاح في البلاد الاسلامية . ومن ثم يجب على العالم الاسلامى ان يتحد في حلف دفاعى كبير ليستطيع بذلك ان يصون نفسه من الفناء » .

غير أن جمال الدين لم يكن يعنى بالجامعة الاسلامية احلال قومية الدين محل قومية القطر ، وانما كان يرغب في أن تتحد جميع الاقطار الاسلامية مع استقلال كل منها عن الآخر رامية الى هدف واحد هو التحرير السياسى . ومن أجل النهوض بالوطن الأفغانى او المصرى او التركى أو الفارسى كان يعمل على نهضة الاسلام الذى يتغلغل في الحياة السياسية والاجتماعية للأقطار الاسلامية المختلفة . على أن عبء النهضة بمهمة الإصلاح الدينى سيقع في صميمه على عاتق تلميذه

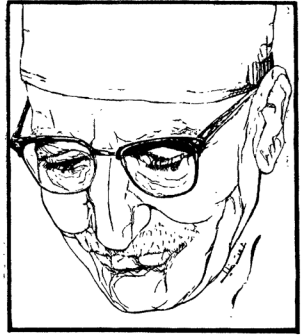
وقد اتاح هذا الوضع لمصر وعاصمتها ان تكونا ملتقى
الأدباء والعلماء وطلاب العلم في العصور السابقة ، ومتابة
رجال الأدب والعلم وزعماء الفكر والإصلاح وقادة الكفاح
والثجود من شرق العالم العربي وغربه ، ومن مختلف
بلاد القارة الأفريقية في العصر الحديث ، كما اتاح لهما
ان تكونا من أهم حلقات الاتصال الفكري بين الشرق
الاسلامي والغرب المسيحي منذ اوائل عصر الإحياء
الأوروبي .

وقد سجل التاريخ الثقافي لمصر وعاصمتها أسماء
كثير ممن وفدوا عليها من أعلام الأدب واللغة والدراسات
العربية والاسلامية ، وشاركوا في النشاط الثقافي والفكري
فيها : كابي نواس وابن تمام والتنبيني من الشعراء ،
والشافعي والبخاري والغزالي من أئمة الفقه والحديث
والتصوف ، وابن خلدون واضع فلسفة التاريخ ،
والزبيدي صاحب « تاج المروس » في اللغة ..

الامر الثاني :

ما اتاح لمصر في تاريخها الحديث من يقظة مبكرة بدأت
مع نهاية القرن الثامن عشرة ، وتمثلت في الاستقلال
السياسي الداخلي الذي تمتعت به حتى عهد الاحتلال
البريطاني ، والنهضة التعليمية والعمرانية التي بدأت منذ
اوائل القرن الماضي ، والاحتكاك بالفكر الغربي من طريق
البعثات العلمية التي أخذت مصر توفدها الى مختلف دول
أوروبا ، والاعتماد بترجمة الكتب الأوروبية في شتى فروع
المعرفة الى اللغة العربية ، وبدء حركة احياء التراث العربي
والاسلامي ، وحركة التأليف في نواح من الأدب واللغة
على مناهج حديثة ، والاتجاه الى اصلاح اللغة والتجديد
في الأدب ، واصطناع الفنون التي لم يكن لأدباء العربية
في العصور السابقة نصيب كبير فيها : كالفنصص والأدب
التثليلي .

هذه اليقظة في مختلف مظاهرها والتي كانت القاهرة
مركزها واداسها المدير . - جعلت من القرن التاسع عشر
مرحلة نشأة ونمو ، ونضجت وأتت ثمارها في النهضة الشاملة
للغة العربية وآدابها في القرن الحاضر . ولقد كان من
المعالم الرئيسية ذات الصلة بنهضة اللغة والأدب في تلك
المرحلة من النمو ظهور شخصيات قيادية على مسرح
الحركة الثقافية والفكرية في القاهرة أصبح كل منها رائدا

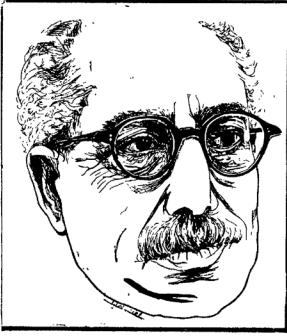
ع . العقاد

بل ان هناك جهودا بذلت وتبدل من هيئات خارج
البلاد العربية لدراسة اللغة العربية وآدابها ونشر تراثها،
ومن بين تلك الهيئات دوائر الاستشراق واقسام الدراسات
الشرقية ومعاهد دراسات الشرق الأوسط بمختلف الجامعات
ولهذه الجهود من غير شك اثر في نهضة اللغة العربية
وآدابها في العصر الحديث .

على ان وجهة النظر التي اتخذها هذا البحث هي أن
القاهرة - من حيث التأثير في نهضة اللغة وآدابها في القرن
الحاضر . تحتل مكانة خاصة وذلك لتوافر عوامل وظروف
ملائمة فيها تشير اليها فيما يلي :

الامر الأول :

الوضع الجغرافي والتاريخي لمصر في قلب العالم العربي ،
والمرکز الثقافي والسياسي الذي احتلته منذ القرون الأولى
لتاريخها: الاسلامي العربي ، والذي احتلته عاصمتها
« القاهرة » منذ ان تمت وازدهرت وأخذ الأهرام مكانته
الملمية بها ، وانتهت اليه القوافل على التراث العربي
الاسلامي .

ت . الحكم

امتد نشاطها - ولا سيما في كتابات الشيخ عبده - الى الدعوة لاصلاح اللغة العربية وتطوير اساليبها وربطها بالحياة .

كما جذبت القاهرة اليها في تلك المرحلة طائفة من علماء البلاد العربية وبخاصة لبنان الذي شارك مصر فضل السبق في الاهتمام بالبحث اللغوي والادبي ، وكان من بين تلك الطائفة « أحمد فارس الشدياق » الذي افاد كثيرا من خبرة التحرير الصحافي في مصر ، و « سليمان اليستاني » الذي ترجم ونشر في القاهرة (١٩٠٢) « الياذة هوميروس » (لأول مرة في تاريخ الفكر العربي) شعرا عربيا ، و « جرجي زيدان » (١٩١٤) الذي اتخذ من القاهرة مركزا لنشاطه العلمي والادبي والذي نشر فيها في اواخر القرن الماضي واولائل الحاضر سلسلة رواياته التاريخية الاسلامية وكتبه في « تاريخ آداب اللغة العربية » « وتاريخ التمدن الاسلامي » .

وفي العشرين سنة الاخيرة من القرن الماضي بدأ علماء القاهرة وادباؤها مرحلة مشاركة العالم العربي في أعمال المؤتمرات الدولية للمشتشرقين ، وكان من رجال الطليعة في تلك المرحلة « عبد الله فكري » « واسمين فكري » (١٨٩٩)

أو مؤسس مدرسة . ويحيى في طليعة هؤلاء العالم الأزهري « رفاعة » (ت - ١٨٧٣) الذي حصل قدرا من الثقافة الأوروبية مدة وجوده في فرنسا اماما ومرشدا لأعضاء البعثات التعليمية المصرية فيها ، ثم عاد الى القاهرة في أواخر الثلث الأول من القرن الماضي ، فبدأ حركة نشيطة من الترجمة في التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا والأنظمة السياسية ، وأشرف على ادارة « مدرسة اللسان » - التي افتتحت عام ١٨٣٥ لتخريج متخصصين في فن الترجمة وأخرج هو وتلاميذه عشرات من الكتب ، وأشرف على تحرير « الوقائع الرسمية » التي كانت تصدر باللغتين التركية والعربية ، وعلى تحرير مجلة « روضة المدارس المصرية » التي أنشئت عام ١٨٧١ وشارك في تحريرها نخبة من اصحاب الأعلام العلمية والأدبية مثل « علي مبارك » (١٨٩٣) و « عبد الله فكري » (١٨٨٩) ، و « علي فهمي رفاعة » ، كما كانت تنشر فيها بعض الأعمال الأدبية للناشئين الموهوبين مثل الشاب الشاعر « اسماعيل صبري » الذي عرف بشيخ الشعراء . وعالج رفاعة في مختلف ترجماته ومؤلفاته كثيرا من ظواهر اللغة العربية ، ودعا الى تبني أسلوبها ، واتخذ لنفسه منهجا في استحداث الألفاظ للمسميات الحديثة ، وخطا أول خطوة في تاريخ الثقافة العربية في تقديم أساطير الأدب اليوناني الى الفكر العربي ، وترجم عن الفرنسية عملا رواليا ضخما يستمد مادته من « الأوديسا » وهو « مواقع الافلاك في وقائع تليماك » .

ومع الشخصيات الرائدة في تلك المرحلة الشاعر الفارسي « محمود سامي البارودي » (١٩٠٤) الذي يعد مؤسس حركة الأحياء في الشعر العربي بعودته الى النماذج الكلاسيكية في المصدر العربية الزاهرة ، وتصنيف مختارات منها تبلغ الأربعين ألف بيت ، وجريه على أسلوبها في شعره الذي سجل فيه وقائمه وأحداث حياته . وقد حمل نواه هذه الحركة من بعده - وجعل منها منطلقا لحركة التشديد في الشعر العربي - الشاعر « أحمد شوقي » الذي عقدت له زعامة الشعر العربي في الثلث الأول من القرن الحاضر .

وجذبت القاهرة اليها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر المصلح والفكر الاسلامي « جمال الدين الأفغاني » (١٨٧٧) الذي قامت على جهوده وجهود تلاميذه - وعلى رأسهم صديقه وخواريه العالم المصري « الشيخ محمد عبده » (١٩٠٥) - مدرسة للاصلاح الديني والسياسي والاجتماعي،

والثالثة :

تحقيق الفكرة التى دعا اليها رفاة ومحمد عبسى وغيرهما من مفكرى القرن الماضى وهى انشاء مجمع لتقوى للعلم على سلامة اللغة وتطويعها لطالب الحياة الحديثة .

وقد تم اول تشكيل للمجمع فى القاهرة عام ١٨٩٢ .

تلك كانت المعالم البارزة فى جهود « قاهرة » القرن الماضى ، وقد افادت منها « قاهرة » القرن الحاضر وازادت اليها من جهودها طرائق وميادين جديدة كان لها اكبر الاثر فى النهضة الشاملة التى حققتها اللغة العربية وآدابها فى العصر الحديث .

طلع القرن العشرون على مصر وهى تعبى قواتها وجهودها لتخلع عن نفسها ثير الاحتلال الاجنبى الذى منيت به منذ المقد التاسع من القرن الماضى . وبعد نهاية الحرب العالمية الاولى ثارت ثورتها الوطنية عام ١٩١٩ مطالبة بحقها فى تقرير مصيرها ، وقطعت تلك الثورة اشواطا فى طيق الاستقلال ، وتوالى جهادها وكفاحها فى سبيل تطوير حياتها واستكمال حريتها واستقلالها حتى قامت ثورتها التحريرية عام ١٩٥٢ . وتم لها فى عام ١٩٥٤ انهاء الاحتلال عن آخر جزء من ارضها . واذا كانت تلك السنين الطويلة من الكفاح السياسى قد استحوزت على كثير من نشاطها وطاقاتها . فان العمل من أجل النهضة الشاملة فى مختلف مرافق الحياة القومية قد سار يدا بيد مع الكفاح من أجل الحرية ، وواكبت نهضة اللغة والأدب ركب النهضة الوطنية مؤثرة فيها مستانرة بها . وكما قامت مصر ولا تزال تقوم - بالدور القياى فى جهاد الأمة العربية فى هذا القرن لتحقيق حريتها ووحدتها وتقدمها الاجتماعى والاقتصادى ، قامت بمثل هذا الدور فى التطور الثقافى للعالم العربى ، وسار علمائها وادباؤها فى طليمة القافلة يحملون رسالة العلم ، ويحيون التراث ، ويطورون الفسة يقرّبونها الى الجماهير ويدفعون بحركة التجديد الادبى الى الامام .

هذه المرحلة التى بدأت منذ مطلع القرن الحافى ، والتى توجت عام ١٩٥٢ بقيام عهد جديد من الحياة الوطنية قوامه الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والكفاية والمعدل وتكافؤ الفرص ، شهدت فى مجالات الثقافة والتعليم والاجتماع والصناعة والاقتصاد تطورا يصل الى حد العجائز فى بعض نواحيه ، وكان من الطبيعى أن يستلزم كل ذلك نموا متكاملا فى نشاط الادب واللغة ، وجدت فى الميدان على الصمعيدين

و « حفى ناصف » و « حمسة فتح الله » (١٩١٨) و « احمد شوقي » (١٩٢٢) الذين قدموا الى مؤتمرات سكهولم وفيينا وجنيف بحثوا اسيلة جادة فى اللغة وآدابها ، كما قدموا اعمالا شعرية اذن بعضها بمرحلة جديدة من التطور فى القصيدة العربية .

ومما مهدت به « قاهرة » القرن الماضى لنهضة للغة العربية وآدابها فى القرن الحاضر اتجاه بعض كتابها وشعرائها الى الادب القصصى والروائى ترجمة وتاليفا ، وكان ذلك ميدانا جديدا على الادب العربى ، فترجم « عثمان جلال » (ت - ١٨٩٨) اساطير « لافونتين » الى العربية فى صورة شعرية سهلة ، كما ترجم رواية « توتوف » « لولير » فى قالب عربى بلغة مصر الدارجة وسماها « الشيخ متلوف » وائف مسرحية عن الخدم ومخدوميهم تمثل البيت المصرى والجمع الوطنى ، وائف الخطيب الناصر « عبد الله النديم » (١٨٩٦) روايتين مثلها هو وتلاميذه على مسرح زيزيتيا بالاسكندرية ، كما اائف « محمد المولى » كتابه (١٩٣٠) حديث « عيسى بن هشام » الذى يعد خطوة فى طريق التحول من فن القامة الى فن القصة الطويلة .

هذا الانجاه الذى اسهم فيه بعض الكتاب السوديين كان بداية لها ما بعدها فى التطور القصصى فى القرن الحاضر . وهناك ثلاثة انواع من منجزات القاهرة فى القرن الماضى تستحق التسجيل هنا :

الاولى :

انشاء مدرسة دار العلوم (كلية دار العلوم الآن جامعة القاهرة) عام ١٨٧١ لاعداد متخصصين من خريجي الأزهر على منهج تربوى حديث لتدريس اللغة العربية وآدابها فى مراحل التعليم وقد اختير بعض كبار العلماء كالشيخ « محمد عبده » و « الشيخ حسين الرصفى » للتدريس فيها ، وأرسل الكثيرون من خريجها لدراسة الآداب وعلوم التربية والنفس فى الجامعات الأوروبية . وقد ادت هذه الدار خدمات جليلة للغة وآدابها ، وشارك خريجوها مشاركة مستمرة فى النشاط العلمى للجامعة المصرية فى عهدها الأهلى والحكومى .

والثانية :

ظهور أول مؤلف فى التاريخ لعلوم العربية على نمط حديث ، وهو كتاب « الوسيلة الأدبية الى علوم العربية » للشيخ المرصفى (١٨٨٩) .

الأعلى والحكوى عوامل تمهت هذا النشاط وزادت من طاقاته ، وظلت القاهرة في حاضرها كما كانت في ماضيها مركز هذا النشاط ، وموطن قاداته ، وملتقى العاملين فيه من مختلف بلاد العروبة ، ومخط رجال المعنيين من سائر الأقطار .

ويهمنا في مجال البحث الحاضر أن نشير الى بعض العوامل الرئيسية التى وجهت نشاط القاهرة في ميدان اللغة والأدب ، وإلى أهم منجزاتها وآثارها فيه :

(أ) - كان انشاء الجامعة المصرية الأهلية في القاهرة عام ١٩٠٨ عاملا جديدا كبر الأثر في الحياة العربية العلمية والفكرية بوجه عام ، وفي نهضة الدراسات اللغوية والأدبية بوجه خاص .

وقد نمت حركة التعليم الجامعى وتمددت منشآته ، وتحولت الجامعة الأهلية عام ١٩٢٥ الى جامعة للدولة ، وقامت في القاهرة عام ١٩٥٠ جامعة ثانية (جامعة عين شمس) الى جانب الجامعة الثالثة - الأزهر وحمل أساتذة جامعات القاهرة رسائلها الى الجامعات المصرية والعربية التى توالى انشأؤها بعد في مختلف عواصم العروبة ، واخذت أقسام اللغات - وفي مقدمتها أقسام اللغة العربية واللغات السامية والشرقية - مكانها في الكليات الجامعية ، وعكف الأساتذة والباحثون وأصحاب الرسائل على نشر التراث العربى وتحقيقه ، وعلى دراسة الاتجاهات الأدبية الحديثة ونقدتها ، والعلاقات بين الآداب الأجنبية والآدب العربى قديمه وحديثه ، وظهرت في ميدان التأليف النقدى منازع متعددة تحاول الإفادة في درس الآدب ونقدته من نتائج الدراسات الإنسانية المختلفة كعلمى النفس والجمال وغيرهما ، واتجه المتخصصون في العلوم اللغوية الى اصطلاح المناهج الحديثة في دراسة اللغة العربية ولهجاتها وظواهر نموها وتطورها .

(ب) وكان العامل الثانى المهم هو اتساع الانلام في ميدان الآدب والنقد بين الفكر العربى والفكر العالمى ، عن طريق اليمشآت الجامعية الى مختلف ألدول المتقدمة ، وعن طريق ترجمة الأعمال الأدبية والنقدية لمشاهير آدباء تلك الامم الى اللغة العربية ، ثم ترجمة الأعمال الأدبية العربية الى مختلف اللغات الأجنبية الكبرى ، وثلاثت في هذا الميدان جهود الأفراد ولجان الترجمة والنشر ، والجامع العلمىة والجمعيات الأدبية ، وجهود الأجهزة الرسمية للدولة في وزارات الثقافة والتعليم ومجالس الآداب والفنون والعلوم.

(ج) ويحيى « مجمع اللغة العربية » في القاهرة في طليمة عوامل النهضة أهمية وتأثيرا . وكان قد انطلق نشاطه بعد تشكيله الأول ، ثم شكل مرة ثانية عام ١٩١٧ . ولكن المرحلة الحقيقية لبروز الجهود المجمعية في الميدان ترجع الى العقد الرابع من القرن الحاضر اذ شكل المجمع من جديد عام ١٩٢٢ ودرس له نظامه الحالى ، وبدأ انعقاده عام ١٩٢٤ وشارك في عضويته - الى جانب العلماء المصريين - علماء من مختلف البلاد العربية وبعض اعلام المستشرقين ، ولم تمض الا سنوات حتى بدأت جهود في لجانه ومجلسه ومؤتمره السنوى - تؤتى ثمارها في نهضة اللغة الفصحى ، وزيادة ثروتها التعبيرية ومصطلحاتها الحضارية والعلمية ، ودراسة الصلات بينها وبين لهجاتها المحلية ، وتيسير كتابتها ونحوها وسرنها ، وتصنيف مجملاتها على نظام يوافق روح العصر ، واصدار الفرائد العلمية المنظمة لعوامل التنمية فيها ، كالقياس والتضمين والنحت والتوليد والتعريب والترجمة . وقد وجدت أعمال المجمع وقراراته سبيلها الى التنفيذ في لغة العلم والتعليم والتأليف ووسائل الاعلام ، لا في مصر وحدها ، بل في سائر البلاد العربية ايضا . وبعد مجمع القاهرة المركز الرئيسى لتتلاقى الجهود العربية اللغوية التى يشارك فيها من زوايا متنسوعة مجعما « دمشق » و « بغداد » ومركز تنسيق التعريب بالرباط . .

(د) وبانشاء جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥ واختيار القاهرة مقرا لها ايفاضت القاهرة الى مراكز الثقافة وأجهزتها فيها مركزا جديدا ذا اثر في نهضة العالم العربى وبخاصة ما اتصل منها بالثقافة : فقد كان من أوائل أعمال مجلس الجامعة اقرار المعاهدة النفاية التى نصت موادها على تعاون دول الجامعة العربية على احياء التراث الفكرى والفنى والعربى ، والمحافظة عليه ونشره وتيسيره . وأن تعمل دول الجامعة على تنشيط الجهود التى تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة ، وأن تسمى الى توحيد المصطلحات العلمىة بواسطة الجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة . واستلزم تحقيق هذه الأهداف انشاء لجنة خاصة للشئون الثقافية ومكتب دائم لها وادارة ثقافية ، وانشاء معهد للمخطوطات (١٩٤٦) ومعهد للدراسات العربية المالية (١٩٥٢) وكان للغة والآدب من نشاط هذه الأجهزة - وبخاصة المعهد - نصيب كبير فقد أصبح قسم اللغة والآدب ملتقى للعلماء والدارسين من أساتذة الجامعات العربية وخريجيهها ، وتناولت البحوث والدراسات به كل

ن . محفوظ

الوهاب العربية المبدعة في النصف الأول من هذا القرن مجال الخلق والانتاج والتجديد واسعا ، وبرز في ميدان اللغة والشعر والكتابة اعلام أشأوا جديدا الى مسيد الفكر العربي وحياته الفنية والتعبيرية ، وعبدوا طرائق الخلق والابداع للجيل التالي لهم في الثلاثين سنة الأخيرة ، وعرف الأدب العربي على أيدي هؤلاء وأولئك مختلف الاتجاهات والمذاهب الأدبية التي سار فيها أدباء الغرب منذ القرن التاسع عشر ، ووجد الكثير من أعمالهم طريقه الى المسرح والسينما وإلى الترجمة للغات الأخرى ، وقطع الأدب العربي بذلك أشواطا بعيدة نحو احتلال مكانته بين الآداب العالمية المعاصرة ولكي يحاول البحث الحاضر أكثر من الإشارة الى طائفة من رواد هذه النهضة وأهم أعمالهم التي أثرت بها القاهرة في حركة تجديد الأدب واتجاهاته .

١ - كانت الشخصية التي تجتمعت حولها خيوط النهضة الشعرية طوال الثلث الأول من القرن الحاضر هي شخصية « شوقي » الذي نظم الشعر في شبابه على طريقة القدماء ، ثم أتيح له اللهاج الى أوروبا لطلب العلم هناك في العشرين الأخيرة من القرن الماضي ، فتفتحت عبقريته على آفاق جديدة من الشعر وبدأ يتطلع - كما يقول - الى توجيه نشاطه الشعري الى الكون الواسع ، وقدم مؤتمر المستشرقين الدولي الأولي في الشعر التشيلي ، وقدم مؤتمر المستشرقين الدولي في جنيف عام ١٨٩٤ قصيدة ربط فيها بين الشعر والتاريخ ، وعرض كبار الأحداث في تاريخ وادي النيل عرضا ملحميا . وقد لحا بعد عودته نحو جديدا في وظيفة الشعر ، فانخذل من قصائده أداة لنقد الحياة الغربية والإسلامية والشرقية

جديد من شئون النهضة اللغوية والأدبية وما يعترضها من مشكلات ، وزادت منشورات هذا القسم في مدى ستة عشر عاما على مائة بحث وكتاب تألف فيها بيناهما سورة متكاملة لتطور اللغة والأدب في العالم العربي المعاصر .

(د) ومن العوامل التي كان لها أثرها منذ أوائل القرن الحاضر - ولا يزال في الحياة المصرية عامة وفي تطور اللغة والأدب بشكل خاص ، الصحافة على اختلاف أشكالها من صحف يومية ومن مجلات موسمية - أسبوعية أو شهرية أو غيرها ..

فمن تلك الصحف ما اتخذ منه بعض المفكرين أداة لدعوائهم الإصلاحية كصحيفة « الجريدة » التي دعا رئيس تحريرها - أحمد لطفي السيد (١٩٦٣) - في مطلع القرن الحاضر لتطوير اللغة الفصحى والتقريب بينها وبين لسان التخاطب واستعانة أسلوب ميرس للكتابة بها للجمهور ، ومنها ما حفلت بالبحوث العلمية في شتى المعارف ومنها اللغة والأدب كمجلتي « المقتطف » و « الهلال » اللتين سجلت مجلداتهما المحاولتين الأوليين في إنشاء المجسم اللغوي بالقاهرة ، ومباحث الندوات العلمية التي بحثت الثاني شئون اللغة والأدب ، كنودة نادي دار العلوم التي قدمت عام ١٩٠٨ وناقشت فيها طائفة من كبار الأساتذة والمفكرين ومشكلات الفصحى والعامية وموقف العصر الحديث من التطور اللغوي ، ووضع أسماء للتسميات الحديثة وغيرها من المسائل .

ومن تلك الصحف ما كان مجالاً لمساجلات أدبية ولغوية كان المتفكرون والشباب يوجهه خاص يتابعونها في شغف واعتناء كالنسابة الأسبوعية « ومجلتي » « الرسالة والثقافة » (القديمتين) لما كان يثار على صفحاتها من معارك أدبية يشترك فيها قادة الفكر وأعلام الكتابة من أمثال طه حسين وهيكيل (١٩٥٦) والمازني (١٩٤٩) والققاد (١٩٦٤) ومصطفى صادق الرافعي ، (١٩٢٧) والزيات (١٩٦٨) وأحمد أمين (١٩٥٤) وزي مبارك (١٩٥٢) وغيرهم ، وقد امتازت الرسالة من بين هذه المجلات بسعة انتشارها في العالم العربي وبأنها كانت شبه مدرسة تخرج فيها كثير من الباحثين والكتاب في البلاد العربية .

على أن الصحافة اليومية قامت - ولا تزال تقوم - بنصب كبير في تنشيط الثقافة الأدبية واللغوية بما كانت تخصصه من صفحاتها لنشر قصائد الشعراء الكبار في المناسبات والأحداث القومية الهامة ونشر الأعمال القصصية والمقالات النقدية .

وقد تطور التحرير الصحفي في القاهرة تطورا كبيرا ، وبرز في ميدها منذ أوائل هذا القرن كتاب ناهون واسمو الثقافة ، ارتفعت أساليب الكثيرين منهم الى مستوى عال من البيان ، وأثر بعضهم في أساليب الناشئين من الكتاب تأثيرا ملحوظا في هذه البيئة القاهرية الفتيحة بأجهزها الثقافية والعلمية والأدبية ، وبترانها الحضارية ، وبما تحدر إليها من روافد البحث والنهوض في القرن الماضي - وجدت

لها برسالة دكتوراه (١٩١٤) في الأدب العربي .

وقد حملت رسالته تلك طابع الشوكة على المقاييس العربية القديمة في نقد الأدب ، ثم أتبع له السفر إلى فرنسا للتحقق من الدراسات النقدية فأقرم بالأدب الفرنسية ، وتعرف إلى مناهج النقد الأوربي ، فلما عاد إلى القاهرة وجد حسه الأدبي المزدهر ، وأسلوبه الكلاسيكي المجسد متنفسا في مقالاته التي كان يكتبها في الصحف والمجلات ، وفي دروسه ومحاضراته التي كان يلقاها في الجامعة . وهو يعد أكبر الأكاديميين القاهريين تأثيرا في مناهج دراسة الأدب العربي .

وإذا أردنا أن نوجز صورة الموقف الشعري في القاهرة القرن العشرين قلنا أنها تمكس المراج الذي تتألف منه ثقافة القاهرة في محافظتها وتجديدها وفي التطور المستمر الذي تمر فيه ، ضمن الاتجاهات الشعرية الواضحة المعالم التي عرفتها القاهرة القرن العشرين إلى جانب الاتجاهين الرئيسيين اللذين أشرنا إليهما - اتجاه رومانسي تأثر بالاتجاهين السابقين كليهما - يمثل طائفة من شعراء الجيل الثاني (**على محمود طه وإبراهيم ناجي وغيرهما**) ازدهرت في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن ، وغلبت مع أشعارهم الرقة والطابع الوجداني ، ثم اتجاه المحافظين على القديم في جاهليته وعصره الإسلامي الأول . (**عبد المطلب ١٩٣١** ، أو في ازدهاره الحفصاري أيام العباسيين والأندلسيين (**الجامد ١٩٤٩**) . ومعظم هؤلاء ممن تشبهوا بالثقافة الإسلامية العربية في معارفها وآدابها ، ومنهم من أتبع له الاتصال بالثقافة الغربية فأثاد منها صقلا وسعة في الخيال .

وقد شهدت العثرون سنة الأخيرة ظهور مدرسة جديدة في الموقف الشعري المصري ، تدعو إلى التجديد في الشكل والمضمون واللغة الشعرية ، وهي جزء من حركة تجديدية لها دعائها وأنصارها في سائر البلاد العربية وبخاصة العراق ولبنان ، ولا تزال في طور النمو والحوار مع أنصار العمود الشعري .

أشرنا فيما سبق إلى الخطوات الأولى التي خطاها كتاب القاهرة في القرن الماضي في أدب القصة والرواية والمسرح . أما في القرن الحاضر فقد نمت هذه الفنون نموا مطردا ، وتحدثت أشكالها ونضجت ، وسارت سيرا حثيثا من مرحلة التقليد والترجمة والانتباس إلى مرحلة الأسالة والخلق المستقل ، وبرز على مسرح الأدب العربي في القاهرة كتاب عرف كل منهم بالتحقق والإجادة في فن قصصه أو مسرحه معين ، وأن كانت له مشاركة في فنون أخرى ، وأخذ النقاد ومؤرخو الأدب وأصحاب الرسائل الجامعية يتابعون هذه الثروة إلى الإنتاج الأدبي في مراحلها الكبرى منذ أواخر القرن الماضي إلى اليوم ، ويربطون بين هذا التطور وتطور الحياة في المجتمع العربي ، ولا سيما بعد ثورتيه الكبيرتين في هذا القرن : **ثورة عام ١٩١٩ ، وثورة ١٩٥٢** . والذي يمتينا في بحثنا هنا أن نشير إلى بعض المعالم البارزة في هذا التطور

وتوجيهها ، وتسجيل أمجاد العاملين فيها . وأثمرت المرحلة الأخيرة من حياته طائفة من المسرحيات الشعرية استمد مادتها من التاريخ القومي ومن القصص العربي القديم . وقد سجلت البلاد العربية وبعض بلاد الشرق عرفانها بإمكانته وتقديرها لصنعيه في الجمع بين تجديد نشاط الشعر العربي والمحافظة على عموده ، فأقامت في القاهرة في عام ١٩٢٧ مهرجانا لتكريمه وبإيعاضه بامادة الشعر .

٢ - وعاصر « شوقي » جماعة من كبار الشعراء ، برز من بينهم إلى الصف الأول ثلاثة :

الأول : صبري (١٩٢٢) وهو أسبقهم زمنا ، وكان ذا حس دقيق في الصناعة الشعرية ، وكان بيته منتدبى أدبيا للشعراء والأدباء يسلمون فيه ويعرضون على « **شفيهم** » صبري ما استحدثته قرائهم من مقفوعات وقصائد ويستمعون فيه لنقده وتوجيهه .

والشاعر الثاني « حافظ » الذي برع في النظم على طريقة البرزيين من شعراء العصر العباسي ، وجعل من شعره معرضا للديباجة العربية الكلاسيكية في رسائنها وصنفاء أسلوبها وعرف بين المعاصرين بالإجادة في الوطنية وفي فن الرثاء ، وأصطلح النقاد على تلقبها « **بشاعر النيل** » .

أما الشاعر الثالث فكان **خليل مطران** (١٩٤٩) وهو لبناني المنبت ، قاهري الوطن ، اتجه في شعره إلى نوع من التجديد حاول أن يحقق فيه وحدة الموضوع في القصيدة ، وحرية التعبير ، وانطلاق الخيال ، مع مطابقة الحقيقة ، وعرف بين النقاد « **بشاعر القطين** » . وكان له نشاط في ترجمة الأعمال الأدبية العالمية .

٣ - وبرز كذلك في القاهرة في النصف الأول من القرن الحاضر طائفة من مشاهير الكتاب في الأدب والسياسة والاجتماع ، كان لمآلاتهم ودراساتهم وكتبهم أثر كبير في تطور الشعر والأدب العربي بوجه عام وكان أهم ما امتازت به هذه الطائفة من النقاد سعة مطالعاتهم في الثقافة الغربية في فروعها المختلفة من أدب وفن وفلسفة ونقد . وهم جميعا يشتركون في محاولتهم التجديدية في القصص - وسيجيء الحديث عن هذه بعد - وفي وفرة الحصول على المقالات في المجلات والصحف على اختلاف أنواعها .

غير أنهم يختلفون في أسلوب الكتابة : فمنهم المتعمق وراء **الفكرة (العقاد)** ومنهم المؤثر للأسلوب الحديث القريب **التناول (المازني)** ، ومنهم الأكاديمي المتمكن من الأسلوب العربي الكلاسيكي القادر على معالجة نواحي الحياة الحديثة بهذا الأسلوب . ومن هذه الطائفة شعراء **العقاد والمازني وشكري**) دعوا إلى التجديد في الشعر . منذ شبابه وعالجوا كثيرا من الموضوعات الشعرية على طريقتهم ، وطبعت لهم أعمال شعرية كثيرة ، وكانوا أشد شعراء العصر الحديث نقدا لشوقي ومعارضة لدروسته ، وأكثرهم تأثرا بالمدح رومانسي .

أما طه حسين » فقد نشأ نشأة ازهرية ثم شهد الجامعة المصرية في مرحلة نشأتها وكان أول طالب تقدم

ومجموعة من المسرحيات القصيرة بعنوان «مسرح المجتمع» وغيرها .

وبعض هذه الكتب ترجمة الى لغات اجنبية : فشرحت ترجمة « شهرزاد » الفرنسية في باريس عام ١٩٣٦ بمقدمة « لوجوج ليكونت » عضو الاكاديمية الفرنسية ، ونشرت الترجمة الروسية لعودة الروح في ليننجراد عام ١٩٣٥ ، وقد اعاد الحكيم خلق شخصية « اوديب » في مسرحية عربية نشرها عام ١٩٤٩ وقدم لها بمقدمة طويلة عالج فيها موضوع الادب التمثيلي في اللغة العربية .

وتدخل معظم اعمال الحكيم في نطاق المسرح الدلهي أو التجريدي . وقد شهدت السنوات الاخيرة الوانا من التجارب التي عمد الحكيم اليها في شتى الاتجاهات الجديدة كاللامعقول والرمزية وتخصص « ابو حديد » في الرواية التاريخية - وسبق ان اشترى الى دور « جرجي زيدان » فيها . وكان من اوائل انتاج ابو حديد في هذه الناحية رواية « ابنة الملوك » وفيها صور عمر المالك في مصر تصويرا دقيقا « وزنوبيا ملكة تدمر » وقد نشرت عام ١٩٤١ و « الوفاء المرمي » (١٩٥١) . ومن رواياته الاجتماعية « انا الشعب » وقد صور فيها بعض جوانب المجتمع المصري في مرحلة ما قبل ثورة ١٩٥٢ . وشغل « ابو حديد » كالكثيرين غيره من رواد الادب المعاصر في مصر بالبحث النظري في موضوع القصص في الادب العربي ، وحاول ان يدفع من هذا الادب تيمة الفاقة في القصص .

ومما له مفرزاه ودلالته في موضوعنا الحاضر ان جميع هؤلاء الذين اشترى الى نواحي تخصصهم في الادب القصصي كانوا - او لا يزالون - اعضاء في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وان معظمهم كانوا - او لا يزالون - اعضاء في المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، وان معظمهم كذلك منحوا جائزة الدولة التقديرية في الادب .

وقد نشأ بعد هذا الرعيل الاول من الكتاب القصصيين جيل ثان من الادباء والاديبات اخذ الان مكانه في الطليعة من مثل « نجيب محفوظ » و « يوسف السباعي » وبهي حتى وبكثير وعبد الرحمن الشراوي وعبد الحليم عبد الله ورشاد رشدي وسير القلموي ولطيفة الزيات وبنت النشأة وغيرهم ممن يمثلون الوانا من الثقافة والاتجاه الفني .

ويقف نجيب محفوظ من بين جيله على قمة الفن الروائي ، اذ ترتفع بعض رواياته (خان الخليلي وزيقات المدق والثلاثية) التي صور فيها مراحل من حياة المجتمع المصري - قبل ثورة ١٩١٩ وبمدها - الى المستوى العالي في فن الرواية الاجتماعية ، كما ان منهم (مثل عبد الرحمن الشراوي في روايته « الارض » وفي مسرحيته جميلة بو حسريد) من عكست بعض اعمالهم مفاهيم التطور الاشتراكي الحديث في مصر وبطولات الكفاح التحرري في الارض العربية .

محمد خلف الله أحمد

بصفة كونها منجزات قاهرية ذات اثر في نهضة الادب العربي وفي نهضة لغته كذلك .

وقد اصطلح مؤرخو ادب هذه المرحلة الخصبة على اعتبار رواية « زينب » لحمد حسين هيكل بدءا لتاريخ الرواية المصرية ، فقد بدأ كتابتها في اوروبا عام ١٩١٠ ، وحاول ان يصور فيها الريف المصري وأخلاق اهله . فلما عاد الى مصر عام ١٩١٢ دفع بها الى النشر بعد تردد ووضع عليها بدل اسمه كلمتي « مصري فلاح » وظهرت للجمهور قبيل الحسب المعالصة الاولى وتناولها الكتاب بالثناء ونسبوا الي صاحبتها ورأها بعضهم جذيرة بالتقدير . ولما انتهت الحرب وقامت الحركة الوطنية في مصر ، وبرزت فكرة المصرية واضحة قوية اعيد طبع القصة وعليها اسم مؤلفها وأخرجت لأول مرة على لوحة السينما .

وقد شغل هيكل بعد ذلك عن القصص بالصحافة والسياسة والنقد والتأليف في بعض نواحي الادب والتاريخ الاسلامي ، حتى اذا كان عام ١٩٥٥ خرج على الناس برواية جديدة اسمها « هكذا خلقت » ، وجعلها معرضا لتصوير الحياة المصرية في المدينة آثار التطور الاجتماعي فيها .

وهذه المرحلة التي افتتحها هيكل ومعاصره في الادب القصصي اتبع لها ان تصل في الربع الثاني من القرن الحاضر الى درجة ملحوظة من النمو والتعدد ، وان تتنوع اشكالها التخصصية الى قصص قصير وروايات ومسرحيات وسير ذاتية ، وبرز فيها كتاب قاهريون من الصف الاول : من أمثال المازني ولعقاد وطه حسين وتيمور وتوفيق الحكيم وفريد ابو حديد . « وقد تخصص » تيمور من بين هؤلاء في كتابة القصة القصيرة فأخرج منذ عام ١٩٢٥ عشرات المجموعات من القصص التي تستمد مادتها من احوال المجتمع المصري في ريفه ومدنه ، كما تستمد الهامها أحيانا من السيتولوجيا المصرية القديمة . وأخرج الى جانبها بعض روايات ومسرحيات ، ووجه جزءا من نشاطه الى البحث في فن القصص وطبيعته وتطوره ، ومظاهره الاولى في الادب العربي القديم ، ومعضلة اللغة وسبلتها بتطور الفكر الحديث ، والى البحث عن مصطلحات للحياة الحضارية بجمعها أو بقتراحها ويعرضها على مجمع اللغة العربية لآقارها .

اما توفيق الحكيم فيعد الكتاب المسرحي الاول في الادب العربي المعاصر ، وقد نشأ مولعا بالادب والفن اشبع حاجته منهما في قرنسا موسيقي حيثما ذهب اليها ليدرس القانون فانصرف عنه الى الادب المسرحي والقصصي ، وتعرف الى موسيقى العباقرة الكبار .. بتهوفن وموزارت و شومان وشوبرت ، وخالف أهل الفن في باريس ، وكان لهذا كله اثره في انتاجه بعد عودته الى مصر . وبدأت شهرته في الظهور حين اخرج في عام ١٩٢٣ مسرحيته « اهل الكهف » ثم توالى انتاجه الادبي وتنوع فأخرج « يوميات نائب في الارياف » و « عودة الروح » و « شهرزاد » و « عصفور من الشرق » و « بجماليون » .

● ان موقع القاهرة في مفترق الطرق بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق قد جعلها في المحور الرئيسي الذي كان يدور حوله دولاب التجارة العالمية .

● كانت القاهرة تجمع جمهرة من الصناعات الرقيقة التي كان لانتاجها رواجاً عظيماً بالخصوص في الخارج ، فكان ذلك مادة ثراء خارق للبلاد ومادة مبادلة تجني من ورائها البضاعات المحتاج اليها من الأقاليم الأخرى .

تاريخ القاهرة الاقتصادية .. والعلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب

سليمان مصطفى زبيني

أن غايتهم التي تاقوا إليها من احتلال بغداد يوما من الأيام وزحزحة الخلافة العباسية من الميدان لم تكن تفيد القطع بأنهم يتخذونها عاصمة للخلافة الفاطمية فلعلهم كانوا يرمون فقط إلى الاستيلاء على مدينة السلام وما ولاها ثم العودة إلى الوجود الذي لم يرضوا عنه بديلا وهو القاهرة بجوار النيل وحقوقه الطيبة الكريمة ومنتهزاته الفاتنة .

وعلى كل فإن الواقع الذي حدث أن الخلفاء الفاطميين لم يغادروا القاهرة طوال مدة دولتهم بالرغم من أنهم امتلكوا جانبا من الأقطار الشرقية ليس بالهين ، وهذا ما جعل من القاهرة مركزا سياسيا راسخ القدم طويل النفس في اتجاهاته ومعقلا لقوة جبارة في عالم ذلك الوقت بل فلقد أرسى الفاطميون لهذه المدينة قواعد البقاء والازدهار وضمنوا لها الاستقرار والدوام بالهبة وحسن الاعتبار فمنها قام صلاح الدين الأيوبي لحملاته الموفقة على الحركات الاستعمارية الصليبية وعن طريقها توزعت خيرات المشرق وذخائره نحو أوروبا والمغرب خصوصا في أيام المماليك وعن طريقها استمر توزيع هذ النفائس بعدهم وذلك قبل فتح ترعة السويس وبعدها ، فلا غرابة أن كان لذلك فضل عظيم في ازدهار اقتصادها ازدهارا خارقا متواصلا وإن كانت محل اعتبار مختلف الدول الغربية جميعها وخصوصا التجارية منها والبحرية كجنوة والبندقية ثم هولندا وإنجلترا وفرنسا فكانت محل الاعتبار من طرف هذه الدول وكذلك مجلبة للأطباع وهدفا للحملات الاستعمارية .

وفي هذه الكلمة المختصرة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها الخارجية سوف لا نتعدى الفترة الفاطمية لأنها فترة الانشأ والانبعاث وكذلك لانساع الموضوع وتشعب أبوابه ووفرة مادته إذا حاولنا تجاوز الفترة المذكورة .

وقد تصفحنا في المدة الأخيرة كتاب الذخائر والتحفة للقاضي الرشيد ابن الزبير فرأينا أن نستعمل هذه الكلمة ببعض من الفصول التي أوردها عن تحف وذخائر القاهرة وهي ذخائر تصور لنا مكاسب ملوكها وكبرائها وثرواتهم وروائع كنوزهم ونفيس أعلاقتهم في صورة مدهشة .

جاء في كتاب ابن الزبير أن القائد جوهر أهدى « إلى المعز لدين الله بعد ما ملك مصر في سنة ٣٥٩ هـ ، هدية فيها ٩٩ نجية وقبة بأجلة الديباج المنسوجة بالذهب ومناطق من الذهب المكللة بالجواهر و ٢٢٠ ناقة بالديباج والأعنة المحلاة بالفضة و ٥٠٠ جمل ، و ١٨ دابة ، عليها أجلة الديباج المنقوش والسروج على جميع أصناف

ما من شك أن مصر قد كانت بلادا غزيرة الثروة وقد لعبت بموجب ذلك أدوارا جليلة في السياسة والحضارة وأن الآثار الفرعونية الموجودة في ربوعها لها دليل ساطع على عظمة المظاهر التي بلغها الجهود البشرية في النهوض بالقيم الانسانية المبعدة الخلافة .

وقد عاشت مصر في كنف هذا الماضي المجيد عيشة الرغد والسعة إلى أن أصدل الاسلام عليها رايته فكانت جوهر ناصعة في عقد الخلافة وغرة باسقة في جبينها فكانت قاعدة الفتوح الاسلامية ومنطلق الدين الحنيف والعربية نحو المغرب قبل أن تتولى القروان النهوض بالمشعل إلى بوآتي عبر الأندلس وجبال اليريني .

وبقيت مصر في انتشارها عهدا بعد عهد من فسطاط عمرو بن العاص إلى عسكر أحمد بن طولون فالق قطنان الأخشيدي المعقل الرئيسي والدعامة المتأثرة في جهاز الإمبراطورية الاسلامية السياسية والحزبي والاقتصادي إلى أن خرج بها الفاطميون من هذه التبعة الذهبية فجعلوا منها مركزا لخلافة فانت في الأهبة والعظمة والحضارة جميع الخلافات السابقة ، واذ أنشأ الفاطميون مدينة القاهرة فانما أنشأوا عاصمة لتبعت من أرجائها طاقات جديدة يستعيد بها الاسلام قواه السائرة إلى الوهن بعد فتور بغداد وتلاشي نفوذها وضعفها وعجزها عن قود الأمة الاسلامية في سبيل التقدم المطرد الذي عرفته في عصورها الزاهرة والذي أوشك تياره على الانقطاع ، واذ أنشأ الفاطميون مدينة القاهرة فانما أرادوا تهئية مركز وسط بين الغرب والشرق وبين الجنوب والشمال وشرقة على البحر ترصد منها مختلف التيارات السائرة على اليم ، فالمنظون

الحلية من الذهب ومنها ما هو بالفضة موه بالذهب ولجمها منها ما هو بالذهب ومنها ما هو بالفضة » .

« ولما سار العزيز بالله الى بليس متوجها للغزو سنة ٣٨٥ كان في جملة ما خرج معه من المال خمسة آلاف جبل على كل جبل صندوقان كبيران مملوءان مالا ، والف وثمانمائة بختية وبختي على كل واحد صندوقان في كل صندوق منهما مثل ما في الصناديق المحولة على الجمال » .

وأهدت السيدة الشريفة ست الملكة أخت الحاكم بأمر الله الى أخيها في التاسع من شعبان سنة ٣٨٧ هدايا من جملتها ثلاثون فرسا براكيا ذهباً منها مركب مرصع ومركب من حجر البللور وعشرون بقلعة بسروجها ولجمها وخمسون خادما ومائة تخت من أنواع الثياب وفاخرها وتاج مرصع بنفيس الجواهر وشاشية مرصعة وأسقاط كثيرة من طيب من سائر أنواعه وبستان من الفضة مزروع من أنواع الشجر » .

وقد وجد للاستاذ أبي الفتح برجان العززي حين قتله الحاكم في سنة ٣٩٠ :

- مائة منديل شروب ملونة معمة كلها على مائة شاشية
- ألف سراويل ديبقية بالف تكة حرير
- آنية الذهب والفضة ما لا يحصى كثرة
- الخيل الجياد ١٥٠ فرسا
- البغال الثقيلة ٣٠٠ بغل
- السروج الثقيلة الحلي ١٥٠ سرجا
- الكتب المصورة وكتب الأغاني الشيء الكثير

« ووجد لقائد القواد الحسين بن جوهر حين قتله الحاكم سنة ٣٩٩ في جملة ما وجد :

- ٧٠٠٠ مبطنة حرير
- ٩ مئارد صيني أسود فنصوري مملوءة حب كافور (من فنصورة وهي بلدة في جنوب جاوة) وزن كل حبة ثلاثة مثاقيل .

وقد أهدى المعز بن باديس صاحب القيروان هدايا الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله في سنة ٤٢٠ فانفذ اليه الظاهر - على حد قول القاضي الرشيد - هدية جليلة القدر فيها من غرائب طرف بلاد الهند والصين وبلاد خراسان من سائر أنواع الطيب والجواهر وغير ذلك ما لا يحصى ، ومن دق تنبیس ودمياط وتونة وأعمالها من الملابس والفرش والتعليق والأعلام والمنجوقات والبندود والألوية على القصب والفضة المجرة بالذهب من سائر الصور كل بديعة وغريبة قدرها

وتمتع وجود مثلها ، وحمل اليه القباب والمحافل المعولة من الحاج والأبنوس والصندل المصنوب بالذهب والفضة التي عليها أهلة الذهب المجللة بفخر الأجللة ومن الحسرواني الأحمر المذهب والمخل والديبقي المذهب ، ومن الخيل العرب ذوات الأمان الغالية والصفات البديعة شيء كثير على أكثرها سروج الذهب والفضة والجواهر والغنير والكافور ، ومن الدروع والحدود والجواشن المذهبة والسيوف الجوهرة » .

وقد وجد للسيدة **واشدة بنت المعز لدين الله** حين ماتت سنة ٤٤٢ ما قيمته ألف ألف من الثياب المصممة ألوانا ومائة قطرميز مملوءة كافورا فنصوريا .

وماتت أختها عبدة بنت المعز في هذه السنة (٤٤٢) بعد ثلاثة أيام فكان مما وجب أن يختم عليه في خزانها ومقاصيرها وصناديقها مما حوته من موجودها ذهباً أربعون رطلا من الشمع وأن بطائق المتاع الموجود المسجل لها بلغ ٣٠ رزمة من الورق ووجد لها :

- أربعمائة سيف محلي بالذهب
- ٣٠٠٠٠ شقة صقلية
- أما الجواهر فلما لا يحصى كثرة
- والزمرد كيلة أردب واحد

ووجد لها طست وإبريق من البللور فلما رآهما سيد الوزراء اليازوري قلفرط استحسانه لهما وعظيم قدرهما عنده سأل السلطان فيهما فوهبهما له (واستأثر اليازوري) بدهن ياقوت أحمر وزنه ٢٧ مثقالاً أخذه سرا من السلطان » .

وخلفت السيدة ست مصر بنت الحاكم بأمر الله حين ماتت في مستهل جمادى الثانية سنة ٤٥٥ مالا يحصى كثرة ، وكان إقطاعها في كل سنة يغل ٥٠٠٠٠ دينار ووجد لها ٨٠٠٠ جارية وثيف وثلاثون زيرا صينيا مملوءا جميعا مسكا مسحوقا ووجد لها جوهر نفيس من جملته قطعة ياقوت فيها ١٠ مثاقيل .

وأما ما جاء في أخبار المخرج من خزائن قصر المستنصر بالله في سنتي ٤٦٠ و ٤٦١ حين تغلب الأتراك على دولته واستباحوا ما وجد في بيت ماله واقتسم مقدمهم دور المكس والجبايات فحصل لهم من ذلك مال لم يعرف مثله فيما تقدم من الدول منذ ظهر الاسلام الى وقتنا هذا نقاسة وجلالة وغرابة وكثرة وحسنا وملاحة وجودة وسناء قيمة وغلة ثمن ، على الذي أخرج يسير من كثير وقليل من جليل ، ولقد قيل انه نقل منه مياسير التجار الى سائر الأمصار وجميع الأقطار ،

يكترون البذل والإعطيات للجواري والمغنين
والشعراء ولكن بيت المال كانت محل نزيف رهيب
من جراء الرواتب المالية المبذولة للجيوش العرمرم
من الموظفين لهم ولأبنائهم وأزواجهم وأخوانهم
وأصهارهم وذلك بالإضافة إلى الإعطيات القارة
والهدايا من أطعمة والبسة وغير ذلك مما جاء
مفصلا في **صبح الأعشى والمقريزي** ، على أن ذلك
يشكل معيارا دقيقا لثورة مصر العسامة وسعتها
ومرأةً للازدهار الاقتصادي الحارق الذي عمر

القاهرة منذ تأسيسها وإن ازدهار الزراعة بمصر
قد ازداد أشواطاً على ما كان عليه منذ أسس الخليفة
المعز لدين الله القاهرة إذ حرص على شق مساحات
كبيرة من الأرض كانت جدياء بشبكة تخينة من
الحلجان والأبحر والترع والجسور وتعدت في
أيامه مقائيس النيل لرقابة سيله واتخاذ
الاحتياطات المحكمة لتفادي المكروه واقتائه ورتبت
الأراضي حسب نوعها لتزرع بأنواع البقول والفلل
الصالحة لها كما رتبت الزراعة لتكون المحاصيل
متوزعة في كامل العام الشتوية منها والصيفية
وقد عنى الفاطميون بصورة خاصة بزراعة القواكه
من كرم وتين وتفتح وتوت ولوز وخوخ ومشمش
ونخل وموز وباليواحين من ورد ونرجس وباسمين
وفل وقرنفل كل ذلك على نسق ما كانوا يتعاطونه
في البلاد التونسية في برج عريف وهيبون
بضاحية المهديّة وبمختلف المنيا التي كانت
بضواحي القروان مثل جولولا وسردانيا والمعروف
أن من هذه الأخيرة قد شد المعز لدين الله الرحال
إلى القاهرة ، ومن جملة أنواع الليمون التي
أوجدت في مصر - على حد قول المقريزي - ليمون
يقال له التفاحي يؤكل بغير سكر لقله حموضته
ولذته طعمه وكذلك كان فيها ما يسمى بالليمون
الشتوي والليمون السائل .

وكان أحسن التفاح بمصر التفاح المسمى
بالشامي وكان مضرب المثل في الحسن ، كما قال
السيوطي في حسن المحاضرة وأما قصب السكر
فليس هناك من الاخباريين من ذكره بالنسبة إلى
عهد الفاطميين الأول إلا أن الكميات الهائلة من
أوراق البردي التي كانت راجعة بمصر قبل ظهور
الكافز دليل قاطع على وفرة قصب السكر بمصر
قبل الفاطميين وبعدمهم على أن هذا القصب قد زاد
وفرة ورواجاً في أيام الفاطميين بصورة محسوسة
حتى قال المؤرخ ناصر خسرو (حوالي عام ٤٤٠ هـ /
١٠٤٨ م) في ذلك ما يلي « **وتنتج مصر عسلاً
كثيراً وسكراً** » .

ومن فلاحه مصر الكيماوية للتلوين النيلة
والقرمس والزعفران وهي فلاحه رقيقة تستدعي
الحبرة والصبر ، هذا ومن المعلوم أن فلاحه مصر

سوى ما أخذته النار وغرق في البحار وامتلأت
قياسير مصر وأسواقها من الامتعة المخرجة من
قصر السلطان المبعة على الناس بما يعجز الوصف
عن وصفه وقد عدد شيئا منها صاحب كتاب
الذخائر والتحف بما يقف الإنسان حائراً في
أمره اطلق العنان للإعجاب بالجريدة التي تضمنت
هذا العدد العديد من النفائس ؟ أم يطلقه بهذا
القاموس الغني الغزير الألفاظ الطريف المادة
كانه ألف خصيصاً لهذه الطرف النادرة ؟ .

بعد هذه الطرائف حول مكاسب بعض أمراء
الدولة الفاطمية وكبار رجالتها يتضح بلاء أن
مثل هذه الثروات إنما لا تيسر إلا إذا كان اقتصاد
البلاد اقتصاداً مزدهراً ، نعم **إننا لا ننسى أن القائد
جوهري ثم الخليفة المعز قد نقل جميع ما أمكن نقله
من الذخائر والنفائس والأموال والصناعات التي
اكتبت الدولة على جمعها في بلاد المغرب طيلة
ما يقرب من السبعين سنة ولكن البلاد المصرية
كانت بها ذخائر الأخشيد وممتلكاته وممتلكات
أهل بيته وممتلكات رجال دولته وحاشيته وكل
ذلك صار في قبضة الفاطميين فدعموا به ثرواتهم
الطائلة** ، زد على ذلك صقلية وقد بقيت تابعة
للقاهرة بعد خروج الفاطميين إلى مصر لا تابعة
للقروان كما كانت سابقاً فسيفت خيراتهما ،
منذ حل القائد جوهري بأرض مصر ، مباشرة إلى
القاهرة بعد أن كانت السفن تسير بها إلى مرسى
المهديّة .

ولا ننس في النهاية أن الوزير يعقوب بن كلس
وعسولج بن الحسين قد وضعاً منذ سنة ٣٦٣
- أي بعد عام من حلول الدولة الفاطمية بالقاهرة -
وضعاً نظاماً جديداً مبتكراً وقوية أخرج مصر
بصورة عظيمة ، وبالجملة فإن النظام الفاطمي قد
كان نظاماً مركزاً على جباية بالغة الإلحاح فكانت
هناك ضرائب مفروضة على التجارة والصناعة في
مختلف أطوار تنقل البضاعة عند دخولها إلى
الحدود وفي تجوالها داخل البلاد من مكان إلى
مكان مع استنزام البقاع المخصصة للبيع والمساكن
والمذابح وعلى مصانع السفن يضاف إلى ذلك احتكار
بعض المواد كالشرب ودار الضرب ودار الطرز ودار
العيار ودار الاحباس .

فلا غرو والحالة هذه أن تكون مداخل الدولة
الفاطمية مداخل عظيمة تفوق بلا شك موارد
الدول العربية السابقة إلا أن الفاطميين لم يكونوا
من الملوك الذين يقترون في ميدان الانفاق بل انهم
جعلوا من الرياء والتظاهر وحج البهرج قاعدة من
قواعد سوس الدولة وكان الخليفة الأمر يطرح
الدنانير على الناس من الشباك وكانوا جميعاً

للتفرقة بين فصيلتين من الانتاج الفنى الرائع بدل فصيلة واحدة •

وعلى كل فائنا لا نتردد لحظة عن اعادة ما سبق الافصاح به وان الانتاج الفنى المصرى فى عهد الفاطميين قد كان ابدع وأروع انتاج عصرهم وقد تناول مختلف الفنون ومختلف المواد •

فقد ازدهر النسيج على اختلاف أنواعه من نسيج الكتان الرفيع الذى كان يصنع بالقيوم وتيس ودمياط وشطا ومن المنسوجات الحريرية النفيسة المصنوعة بدقيق وقد اشتهرت بالثياب الدبقية ومنها العمامة الدبقية المذهب ومنها أيضا كانت تصنع كسوة الكعبة المشرفة وقد اقام المعز لدين الله دار الكسوة ومنها كان يلبس الأمراء وكبار القوم من البلاط الخلافي وكانت الاقمشة الرائجة فى ذلك العصر محلاة ومطرزة بالذهب والفضة مع مختلف أنواع الزخارف والكتابات الجيدة الرائعة الحاملة لمعلومات تاريخية على غاية من النفاسة •

وقد كان الحشَب قليلا فى مصر فكانت السلطات الفاطمية تحترق جميع الأخشاب الواردة عليها من أى بلاد ، وأن شغل الدولة الشاغل هو بناء السفن وتدعيم الأسطول التجارى والحربى بالاكثار المطرد بعددها وقد بنى المعز لدين الله دار صناعة بالمقصر صنع فيها ٦٠٠ سفينة على وتيرة واحدة وكان الحشَب يرد من صقلية ومن أوروبا عن طريق سفن البندقية بالرغم من معارضة امبراطور الروم الذى كان لا يرتاح لنمو أسطول مصر بهذه السرعة ، وفى غير الأسطول كان الحشَب يستعمل فى شتى المارب ولكنه كان مادة سهلة الاستعمال قد يسرت أنواعا من الصناعات الفنية كالحفر والنقش والترصيع والتطعيم وفى متحف القاهرة للفنون الاسلامية نماذج رائعة لهذه الفنون

قوامها ماء النيل فكان توزيعه توزيعا معقدا متشعبا ولكنه مبني على قاعدة واحدة لا تقبل النزاع وهى أن الماء لا يجوز بيعه أو شراؤه فلم يكن جائزا للأفراد أو للدولة أن يجعلوا من الماء بضاعة للكسب أو للإتجار وقد وفر الفاطميون الانتفاع بماء النيل بربط سدين وذلك منذ صدر دولتهم بالقاهرة وهما سد عين شمس وأسلفه سد سردوس ، وقد بنى سد عين شمس بالحلفاء والتراب وكان يقام قبل زيادة النيل فاذا أقبل السيل رده السد وعلا الماء فسقى ما وراء السد من ضياع وقد عرف هذا السد أيضا بخليج أمير المؤمنين •

ولمصر ميزة فى تربية الدواجن وخصوصا فى تربية الدجاج بالترفيه الصناعى على النحو المتعارف اليوم والذي يستره وسائل التكنكة المصرية المتقدمة والظاهر أنها طريقة لم يستعملها غير المصريين فى ذلك العهد •

وقد فاقت الصناعات المصرية جميع الصناعات المعروفة فى الحوض الشرقى من البحر الأبيض المتوسط وذلك لأن القاهرة بوصفها عاصمة الخلافة قد جلبت إليها من مختلف العواصم التابعة لها أهم الصناعات فتدعم بذلك ساعد طوائف الصناعات المصرية الأصيلة ، فمن المعروف مثلا أن القائد جوهر عندما خرج من القيروان لبناء القاهرة لم يكن مصحوبا فقط بالجنود والعناد الحربى بل كان معه النخبة من أهل الصنائع وأنفس النفيس من التحف المصنوعة فى صبرة المنصورية عاصمة الفاطميين بازاء القيروان ولتصور براءة هؤلاء الصناع وحذقهم المفرط فلننظر الى تلك الربة الصغيرة البديعة الصنعة المحفوظة فى المتحف الأثرى بمادريد والتي تحمل كتابة مرصعة بالعاج تفيد انها صنعت فى صبرة المنصورية وانها صنعت برسم الخليفة المعز لدين الله الفاطمى مع تاريخ سابق لنقله الخلافة الى القاهرة ، ويفيدنا وجود هذه التحفة الفريدة اليوم فى بابها أن مثلها قد كان يصنع فى القيروان بالعشرات وأن البعض منه قد نقل الى المشرق فى حقائب جوهر وحقائب المعز وعليه فلنبحث الباحثين على التروى عندما ينعثون فريقا من التحف بأنه فاطمى وأن يتساءلوا هل هو فاطمى من الطور القيروانى أو من الطور المشرقى كما يتبعين على الباحثين. اعمان النظر فى نوعية الزخارف لأن الطورين يمتازان كل على حده بميزاته الفنية ، فالنقش التوسنى على جودته لا شك وأنه تطور فى بيئته الجديده وتكيف فخرج بذلك نوعا ما عن أشكاله ومظاهره الأصلية فلا شك أن اعادة النظر فى التحف الفاطمية الموزعة فى متاحف الدنيا سوف تفيدها الافادات الجمة

وخصوصا المحراب الفاطمي المجلوب من جامع الأزهر .

ولقد عني صناع القاهرة بصناعة الجلد التي حذقوها وأخذوا شيئا عظيما من فنون دبقها وتجهنتها عن الأقوام الصحراوية التي استوطنت مصر ولنلاحظ من بين منتوجات الجلد التي يتجلى فيها منتهى الإبداع صناعة الكتب ، من أوراق الرق الملوثة أو الناصعة البياض ومن دفات مجلدة الكتب تحمل أنواع الزخارف وقد ضاعت معظم مجموعات التجاليد الفاطمية المشرقية وبقيت المجموعات الفاطمية التونسية على حالها الأول وعددها بضعة عشرات .

وتتمثل البقايا من المصنوعات الزجاجية الفاطمية في مجموعات من القناديل والمشكاوات وفصوص الزجاج والشمسيات والقوارير ومختلف الألوان ولكن هناك مجموعة من البللور الصخري تمتاز عن الكل بالصفاء والرقعة المعروف أن هذا البللور الصخري قد كان يجلب من بلاد المغرب وكما كانت صبرة المنصورية مركزا ممتازا لصناعة الزجاج الفاطمي فقد أوجد الفاطميون في الشرق مراكز جديدة لهذه الصناعة وذلك في القسطنطينية والأشموين وقد برع صناع القسطنطينية في زخرفة البللور بالبناء والذهب وأنواع الدهن كما حذقوا نقشه ونحته وجرده وترصيعه .

أما الحزف فلم يفت أهل مصر نوع من أنواع فنونه فمنه المظلي طلاء بالذهب له بريق المعدن ومنه الأواني الشفافة ومنه الأقداح والأزيار المنقوشة وعلب البخور والعطور والأزياد المحلات بمختلف الزخارف فلنذكر بالخصوص تلك الأجرار الصغيرة التي جعلت لكل مصفاة متقوية بطرز فنية مختلفة .

ولصناع مصر براعة في فنون الترصيع والفسيقة وصناعة الذهب والفضة وتجليه الأقمشة والسروج والسيوف والمصاحف وتكفيت أواني النحاس والبرنز .

وبالجملة فقد كانت القاهرة تجمع جمهرة من الصناعات الرقيقة التي كان لانتاجها رواجاً عظيماً بالخصوص في الخارج فكان ذلك مادة ثراء خارقا للبلاد ومادة مبادلة تجنى من ورائها البضاعات المحتاج إليها من الأقاليم الأخرى .

وكانت التجارة المصرية تجارة نشيطة سواء كانت في القطاع الداخلي أم في القطاع الخارجي .

أما التجارة في الداخل فقد كان قوامها حجم البضاعة الضخم التي تتجول كمادة خام وكمنتوج مصنوع من مركز صناعي الى مركز تجاري وأحسن طرق هذا التجوال وأخصها هو النيل وفي ذلك تأثير طيب على أثمان البضاعة وتيسير اقتنائها وتنشيط صناعاتها وترويجها فلا شك أن كانت أسواق المدن المصرية وأسواق القاهرة بالخصوص أسواقا ضاقت بالذكاكين واكتظت بالزبائن بصورة جعلت رقعتها تمتد شيئا فشيئا الى أن اتخذت مساحات ضخمة وكانت القيسريات فيها والحانات تزداد يوما بعد يوم لا يواء التجار القادمين من الخارج وخزن بضاعتهم وبيعها بالجملة لتتوزع على صغار التجار .

وأما التجار الأوروبيون من أهل بيزة وأملفي والبندقية وجنوة فكانوا يحلون في فنادق لهم على نسق القيسريات فيها كنيستهم ومصرفهم ومدرستهم وحرسهم وغير ذلك مما يجعلها شبه القلاع تعيش فيها الجاليات الأجنبية عيشة الانفراد عن سكان مصر متى أراد أهلها الانفراد .

هذا ولما كانت التجارة والصناعة في داخل البلاد مرتبطة بالارتباط الكلي بما يرد إليها من بضاعة خارجية وما يصدر منها الى الخارج من بضاعة داخلية بقي لنا أن نستعرض قليلا مشكل العلاقات بين مصر الفاطمية والعالم الخارجي .

العلاقات الاقتصادية

بين القاهرة والأمم الخارجية

لقد لاحظنا أن موقع القاهرة في مفترق الطرق بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق قد جعلها في المحور الرئيسي الذي كان يدور حوله دولا التجارة العالمية فكانت القاهرة نقطة التجمع للبضاعة الآتية إليها ومركزا لصنعتها وكانت أيضا المنطلق لترويجها وتوزيعها في البلدان الرافعة في اقتنائها وذلك ما غربا وما شمالا ، فهناك غربا سلسلة من الموانئ تشتمل على الاسكندرية فبرقة فطرابلس فالمهديّة وكانت هذه أعظم الموانئ المذكورة جميعا قبل تأسيس القاهرة منذ كانت المهديّة عاصمة الفاطميين الحرة ، وكانت السلسلة تمتد الى الأندلس عبر المغرب الأوسط والمغرب الأقصى مؤلفة في ذات الوقت طريقا بحريا للحمح وكان الحج الى بيت الله الحرام هو الباعث على هذا النشاط الاقتصادي والحرك لتجوال السفن بين مختلف السواحل المغربية والضمان لدوامه واستمراره والا فان المنافسة الشديدة التي كانت بين الفاطميين والأمويين وأخلافهم بالأندلس سريعا

النفيس لصنع السفن من شئ من قمح الجزيرة وفاكهتها ومعادنها يضاف الى ذلك أنواع من الأقمشة الحريرية كانت محل اعتبار عظيم في مصر *

وشمالا كانت للقاهرة علاقات تجارية نشيطة جدا مع مختلف الجمهوريات الإيطالية وبالأخص مع جمهورية المالفي وبيزا وجنوة والبندقية فكان لتجارة هذه الدولات فنادق كثيرة في الاسكندرية وفي الموانئ الشمالية التابعة للإمبراطورية الفاطمية وخصوصا في أنطاكية وكان حرص التجار الأوروبيين عظيما على تواصل العلاقات الطيبة مع مصر لا من حيث الحفاظ على الحثرات المغدقة عليهم فقط ولكن أيضا للتمتع بإمكانية الزيارة لبيت المقدس بدون حرج ، وكانت السفن الإيطالية تحمل على السواء الى المشرق البضاعة والحجيج النصارى أما البضاعة المصدرة على متن هذه السفن فكانت تشتمل على أنواع من المصنوعات اليدوية من نسيج وأوان وبالأخص الحشب *

وكانت بيزنطة توصي وتلح على جمهورية البندقية أن لا تستعمل سفنها لحمل الحشب الى مصر وذلك خوفا من أن يتدعم بذلك الأسطول الفاطمي ولكن البندقية لم تدعن الى ذلك قصارى ما فى الأمر أنها قصرت فى طول هذا الحشب ، وكانت هذه الجمهوريات حريصة على تقديم شواهد الود لأصحاب القاهرة كما كانت شديدة التنافس بعضها بين بعض وذلك لما كانت تجنيه من أرباح خارقة من ترويج بضاعة المشرق فى البـلاـد الأوروبية *

ولم يكن نشاط سفن مرسيليا وسكان بروفنسا بجنوب فرنسا دون نشاط الجمهوريات الإيطالية وقد أبهر البلاد الأوروبية مدى الحثرات التى تزخر بها الموانئ الإسلامية فأدى بها الجشع والطمع فى الاستحواذ عليها والاستئثار بها الى القيام بالحملات الصليبية المعروفة فكان ظاهرها افساح المجال فى وجه الحجيج النصارى الى بيت المقدس وكانت فى الباطن عمليات استعمارية ترمى الى احتكار

ما كانت لتقوم عرقلة فى سبيل التبادل التجارى بين القاهرة وقرطبة ثم بين القاهرة وبعض عواصم الطوائف كبلنسية وغرناطة واشبيلية التى كانت توزع هى بدورها البضاعة الواردة اليها من المشرق الى مختلف العواصم الأوروبية وكانت تشتمل هذه البضاعة على العطور والأبزار والتوابل والقمارى وخشب الساج والجوهر والياقوت والماس والعقيق وأنواع البخور وكانت السفن تعود من الأندلس الى القاهرة وقد تزودت بالحشب الطرطوشى والفضة والزئبق ، وعند مرورها بالموانئ المغربية كانت تنزود بالقمح والشعير والتمور والصوف والعسل وزيت الزيتون وخصوصا زيت مدينة صفاقس التونسية ومن الموانئ الساحلية الجزائرية والتونسية كان تصدير المرجان الرقيق والاسفنج والحرير والخفاف وأنواع من الفواكه وخصوصا

تفاح جربة وقابس ومنها كان أيضا تصدير البضاعة الواردة اليها من الصحراء وبلاد السودان كالعاج والتبر وكذلك الرقيق الأسود الذى منه الكثير فى قصور الخلفاء والجيش *

وكانت الطريق المتجهة من القاهرة غربا تنعرج أحيانا شمالا وتتصل مباشرة بصقلية أو تنعكس نحوها بعد أن وصلت الى المهدية وذلك طالما كانت صقلية مملكة تابعة للفاطمين ، فلما امتلكها ملوك النرمان فى الربع الأخير من القرن الخامس هـ ، الحادى عشر م ، انقطعت الصلة مدة بهذه الجزيرة حتى ربط ملوكها علائق تجارية منتظمة فكانت هذه الأخيرة تستورد الحشب الصقلى

ولنلق الآن نظرة الى الأمم الواقعة فى جنوب مصر فهذه بلاد « النوبة » وكان ملوكها يكونون المودة للقاهرة سالكن معها سلوكا مرضيا يتفق ومبادئ حسن الجوار اتفاقا كليا فكانوا يشترون منها الاقمشة وأدوات الزينة ، وكانت للسفن القادمة من الحبشة وزنجبار تحمل الى مصر أنواع الخشب النفيس والعاج والتبر والماس وذلك بدل المصنوعات اليدوية المصرية ، هذا ومعظم أصناف الرقيق التى كانت تدخل القاهرة انما كانت من بلاد النوبة وبلاد الأحباش .

وأما الضفة الشرقية من البحر الأحمر فكانت عليها بشواطئ الجزيرة العربية مرسى جنة وهو مخط الحجيج للمسلمين القادمين عن طريق أيلة والقلمزم وعبداب ، ويل مرسى جدة فى الجنوب مرسى عدن التى كان فى مثابة باب مفتوح بين البحر الأحمر والمحيط الهادى ومنه كانت تمر السفن والقوافل المحملة بالتوابل المجلوبة من سواحل ملبار وجزر الهند الشرقية وجزر الملايو والعطور والند والكافور والعنبر الحام زيادة على أنواع البخور النادرة التى تمتاز بإنتاجها جزيرة جاوة مع العود الصينى وكافور زنجبار والقمارى المجلوب من سيلان والهند الصينى .

ومن هذه الحوصلة عن علائق القاهرة بالعالم الخارجى يتضح جليا أن هذه العاصمة الفاطمية قد كانت محورا رئيسيا للتجارة العالمية ووسط الدائرة التى تلتقى فيه وتتشع جميع تيارات النشاط الاقتصادى فى عصر من عصورها الزاهرة وتوالت القرون ودالت الدول وتغيرت الأوضاع ولكن القاهرة دأبت الى اليوم - هذا المحور وذاك - وسط الدائرة فكان ذلك معدن سعادتها الدائم وكذلك المنفذ لمشاكستها وازعاجها بين الفينة والأخرى صانها الله وأدام عزها .

سليمان مصطفى زيبس

تونس

البضاعة التى كانوا يقتنونها عن طريق موزعيها المسلمين والحلول محلهم لتوزيعها بعد أن يضعوا يدهم على بعض البلاد الإسلامية كى تمكنهم من بلوغ نقاط وصول البضاعة الشرقية كائلة وجدة فى البحر الأحمر وعدن على أبواب المحيط الهندى ، هذا من جهة ومن جهة أخرى الفوز بالوصول الى أبرز سوق تجارية تربط عن طريق البر افريقيا بآسيا وبأوروبا وهى بغداد عقدة المسالك من الهند ومصر والشام الى دول البلقان وروسيا الى بخارى وسمرقند والصين ، وقد كانت محاولات النصارى أيام عنفوان الدولة الفاطمية محاولات لا تفوت السعى لنيل الامتياز والظفر باذن التجول والبقاء فى منطقة من ترابها حتى بدت عليها علائم الضعف فتجراً الجانب النصرانى وأقبل على عمليات الفتح للسيطرة على هذا التراب بحسد السيف ، وقد نجحت الخطة الحربية الصليبية نوعا ما فاحتل الصليبيون سواحل الشام مدة من الزمن ولكنهم لم يظفروا بما كانوا عولوا على اجتنائه من الناحية الاقتصادية اذ بقيت القاهرة بعد زوال الفاطميين طوال أيام الأيوبيين والمماليك مسيطرة على احتكار الحيات الواردة من المشرق تاركة توزيعها نحو البلاد الأوروبية - على نحو ما كان العمل به من ذى قبل - الى سفن الجمهوريات الطليانية .

ومن الدول العظمى المجاورة لمصر والتى كانت لها علاقات متواصلة مع هذه نذكر (بيزنطة) وكانت هذه العلاقات تمر بين الفينة والأخرى بأطوار حسنة للغاية تعقبها أطوار تصادم ونزاع وفى الجملة فان الروم البيزنطيين كانوا شديدي الرغبة فى المصنوعات المصرية الرقيقة من نسيج ومجوهرات كما كانت مصر تحتاج الى الفراء المجلوب من البلاد الروسية والى غلال هضبة الأناضول .

ولم تفتقر الدولة الفاطمية فى السعى للوصول الى بغداد لا فقط لرحضة الخلافة العباسية عنها بل وبصورة أوكد لوضع يدها على سوق تجارية عالمية من أبرز الأسواق واغناها .

اسهام الفاطمية في الفلسفة الإسلامية

محمّد بن ميسلاد

« المفامرة » التي كانت مغامرة العقول الإسلامية أثناء معالجتها قضايا التنزيل ، وقضايا الفكر وقضايا المصير الأنساني في كنف اطراد « المجهود الحضاري الإسلامي » عن طريق شتى المحاولات ، وشتى التحسسات ، وبالرغم مما كان لا ينفك يهزه من المحن والزوايا والانقلابات .

ان « الرصيد المعنوي » العتيق الذي كهرب الطبيعة العربية فهزها ، وحرك أشواقها وألهب عزمها ، وفجر ينابيع صدقها ، ودعاها الى الخروج من فوضى المشاعر الجاهلية وضعة اهدافها ، وفسولة اضطرابها الى سعة آفاق الحق ، وبين اندفاعات الضمير الحي في سبيل الخير ، وسحر جمال الوجود في اعجاز توليده - انما هو « نور التنزيل » في اشعاعه من خلال آي القرآن الكريم أولا ، ومن خلال احاديث النبي العربي ثانيا ، ومن خلال البطولة المعجزة التي صرفت شئون الدعوة حتى جاء نصر الله فتم توحيد الصفوف العربية الإسلامية وتم تأسيس المجتمع الإسلامي الجديد على دعامة « عزم التقوى » .

الا أن العقول الإسلامية سرعان ما نهتها « الفتنة الكبرى » - تنبيه الصدمة العنيفة - الى ان اخلاصها لانوار التنزيل لا يمكن ان يكون الاخلاص الحي البصير الا اذا ما وقعت الى

ليس من الهين - على الباحث المعاصر - أن يتجرد - في هذا الزمن المضطرب الصاخب العنيف - للحديث عن حقيقة الاسهام الذي كان اسهام الفاطميين في آفاق الفلسفة الإسلامية . فالفلسفة الدينية الباطنية التي كانت عماد حركتهم أثناء دعوتهم السرية وعماد دولتهم أثناء اضطلاعهم بأعباء الحكم وشئون السياسة - أثارت من أصداء الجدل المحتدم وسط عالم إسلامي تصدعت أركانه ، وتبعثرت أوصاله ، وتشتتت أحلامه ، وتعددت نزعاته وتباينت فرقته .

وليس يمكن لهذا الباحث المعاصر ان يحذر رأيا في شأن تلك الفلسفة الدينية الباطنية من دون ان يجد نفسه مضطرا اضطارا الى ان يشير اهم القضايا التي هي قضايا الدين وقضايا الفلسفة فيما للدين وفيما للفلسفة من طابع الطرافة في العناية بتخصيص « منزلة الانسان » في هذا الوجود ، وبفتن شروطا نجاحه واخفاقه ، وتوقيفه وخذلانه ، ونجاته وخسرانه سواء أكان ذلك في صعيد الأفراد أم في صعيد الجماعات .

لا ولا يمكن - كذلك - للباحث المعاصر أن يطعم في انصاف الفاطميين وفي انصاف محاولتهم الدينية الفلسفية في نطاق الاجواء الإسلامية ما لم يعتبر - جملة قبل التفصيل - جنس

أن « تهضم » أسرار قيمه ، وأصوله ، وغاياته
القصوى ..

وللحدث التاريخي الحاسم الذى زادها
شمسورا بضرورة ذلك « الهضم » إنما كان
اكتشاف المسلمين الفاتحين لمنطق يونان ،
وفلسفة يونان ، ولأعلام الفكر ببلاد يونان .

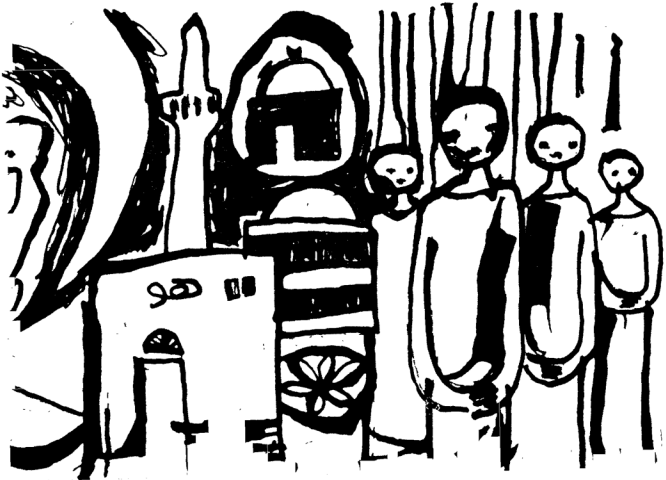
وأن أنت أجلت نظرك اليقظان في النشاط
العقلى المدهش الذى حرك الأجواء الإسلامية
- وتشارك فيه - العرب والعجم جميعهم -

ما بين عهد الفتوحات الإسلامية والقرن الرابع
الهجرى قبيل ظهور الدولة الفاطمية على مسرح
السياسة الإسلامية أدركت أن كل التيارات
العقلية التى تمخض عنها ذلك النشاط العقلى
الخصيب إنما كانت ترمى - على تفاوتها في
الحظوظ وتنوعها في المقاصد والأغراض - الى
هدف واحد : **التمعق أكثر فالتعمق أكثر فى فهم أسرار
التنزيل حتى يتيسر على العقول الإسلامية أن
تهضم قيمه ، وأصوله ، وغاياته القصوى
هضمًا أذكى فازكى واشمل فاشمل ..**

وهل يخفى على السبب أن اللغويين في
تدوينهم اللغة ، وأن النحاة في تقنينهم قوانين
النحو والصرف ، وأن المتكلمين في ضروب كلامهم ،
وأن الفقهاء في تحريرهم المذاهب وأن الأصوليين
في تأصيلهم أصول الفقه ، وأن المتحدثين في
جمعهم الأحاديث ، وأن المؤرخين في اقتنائهم

آثار السيرة والغزوات النبوية ، وأن الزهاد في
زهدهم ، وأن المتصوفين في خوضهم تجارب
تصوفهم وأن الفلاسفة في نشاطهم الخلاق
ما كانوا إلا ليمدوا العقول الإسلامية بالآلات
الضرورية التى تصقل معادنها ، وتشد
قرائنها ، وتلطف حاساتها ، وتوسع آفاقها
فيتسنى لها - بفضل ذلك - أن تصبح
« مخبر عقليّة » تنعكس فيها - بأتم معنى
الكلمة - أسرار التنزيل فتهدى بهديه -
وتهدر - على بصيرة .

وبالرغم مما تشعر به تلك التيارات العقلية
على اختلافها من شعارات الكلام أو التصوف
أو التفلسف وبالرغم من تداخلها بعضها في
بعض ، وحتى تأثرها بعضها ببعض ومن تحارب
بعضها مع بعض فهى جميعا تطالب - في صدق
لا يشك فيه ذو صدق - بكونها تخلص دون
سواها لعين المبادئ . ولعين القيم ، ولعين
المصادر الروحية فى جلبة مجهود حضارى واحد .
**ولست أعنى من وراء هذا أن الباحث
المعاصر مطالب بأن يصدق دعاوى أصحاب
تلك التيارات العقلية على اختلافها في سبيل
الاجتهاد وعلى تباينها في فهم التنزيل وأسراره .**
وانما أعنى أنه مطالب بالأى يصدر حكمه لها
أو عليها إلا بالاعتماد على البحث النزيه الذى
يرمى - عرض الحائط - ما ألصقه بعضهم

والدولة العباسية والدولة الفاطمية حرية بأن تتنافس في حلبة التاريخ مدله بما حققته في صعيد الجهود الحضارية الاسلامي .
ولئن كان من حق الباحث المعاصر الذي عرضت على محك نقده النزبه تلك الكتب أن يبدى في شأنها من شاء اخلاصه أن يبدى من ضروب الاحتراز - فأى مجهود بشرى ليس عرضة الى النقد من بعض جوانبه - فمأ عليه الا أن يدل ما بذله أصحاب تلك الكتب من صنوف الجهد ، والصبر على البحث ، والانقطاع لأعباء مسؤوليات الفكر في كنف ما كان لهم من اصالة الثقافة الدينية ، والفلسفية ، والعلمية في آن واحد .

وانى اذ أقول هذا إنما أعنى من ورائه انه لم يعد في إمكاننا أن نحصر الحديث عن الفلسفة الباطنية وعن جنس الاسهام الذي كان اسهام الفاطميين في أجواء الفلسفة الاسلامية فيما ورثناه عن خصوم الفاطميين من شتى التهم ، وصنوف التحامل . لا ولا يمكن لنا أن نقنع بما تقنع به بعض العقول من انماط الجمل المقتضية ، والأحكام المتسرعة أو المفرضة التي يراد بها - بداهة - التشنيع أو التبديع ببعض مبادئ الباطنية كالفقول بمصمة الامام أو القول بالباطن والاغراق في القول بالباطن . فبعضهم قد ينتهي به الأمر الى

بعض من شتى التهم ما لم يظهر من وراء التحقق النزبه صحة التهم المحررة .
وليس من شك عندى في أن الباحث المعاصر الذى يشرف على قمة كهذه القمة حرى بأن يشعر - شعور الصديق اللاهث - بخطورة الاسهام الذى كان اسهام الفاطميين في أجواء الفلسفة الاسلامية .

هو - على أى حال حرى بأن يؤكد أن الفاطميين الذين يعرضون على محك نقده النزبه « رسائل اخوان الصفاء » مع رسالتهم الجامعة او كتاب « راحة العقل » للداعي أحمد حميد الدين الكرمانى أو كتابى « دعائم الاسلام » و « أساس التاويل » للقاضى النعمان القيروانى لا يقلون جهدا ، واخلاصا ، وزكاة أنفاس عن المعتزلة الذين يعرضون عليه كتاب « المفتى في أبواب التوحيد والعقل » للقاضى أبى الحسن عبد الجبار أو عن السنين الذين يعرضون عليه كتاب « أحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى .
فهذه الكتب جميعها حرية بأن تعرض في « حلبة رهان الفكر الاسلامى » الشفوف باقتناص أسرار التنزيل ، الميال الى التحديق في حقيقة ابعاده ، الفيور على مصير المجتمع الاسلامى في سلامة أركانه ، ونور قيمه ، وبمن نظامه في كنف اشواق الضمير الذى لا تأخذه في الحق لومة لائم مثملا أن الدولة الاموية ،

وهي حركة تصدت بعزم للقضاء على النظام العباسي المتصدع الأركان لبناء نظام جديد يخلفه . وليس من المستبعد أن تعتبر أن زعماء الحركة كانوا يحلمون بتوحيد صفوف العالم الإسلامي كله تحت راية أهل البيت وفي كنف الاخلاص لأهل البيت .

وهي حركة نزعتها المثالية اللاهبة لا مراة فيها ولا جدال .

ومما يزيد هذه النزعة المثالية لها أن كان قادة الحركة يعتبرون الدولة العباسية « دولة الشر » ويعتبرون الدولة التي ينشئونها « دولة الخير » .

وانك لتشعر - عنيف الشعور - بكل ذلك عندما تطلع الكتب التي اعتمدها الحركة من الناحية الدينية .

جاء في رسائل اخوان الصفاء تشييرا بتقاص ظل دولة الشر وبشروق شمس دولة الخير .

« واعلموا ان كل دولة لها وقت منه تبتدىء . ولها غاية اليها ترتقى ، وحد اليه تنتهي واذا بلغت الي أقصى مدى غايتها ومنتهى نهايتها ، أخذت في الانحطاط والتقصان وبدا في أهلها الشؤم والحذلان واستأنف في الأخرى القوة والنشاط والظهور والانبساط .. فكذا حكم أهل الزمان في دولة الخير ودولة الشر .. »

واعلموا أن دولة أهل الخير يبدأ أولها من اقوام خيار فلاء يجتمعون في بلد ويتفقون على رأى واحد ودين واحد ومذهب واحد . ويعقدون بينهم عهدا وميثاقا بانهم يتناصرون ولا يتخاذلون، ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصره بعضهم بعضا ، ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم، وكنفس واحدة في جميع تدابيرهم وفيما يقصدون من نصره الدين وطالب الآخرة ، لا يعتقدون سوى رحمة الله ورضوانه عوضا .

راجع رسائل اخوان الصفا .. الجزء ١١ ص ١٨٦ . مطبعة دار صادر - دار بيروت .

وان أنت أردت الاعراب عن كل هيرت بالمصطلح السياسى اليونانى قلت انهم ينشدون بناء « المدينة الناضلة » أو المجمع الفاضل .

وانى - شخصيا - لأرى أن اللفظ اشارة الى هذا المعنى انما هي فيما كان من امر الداعى الفاطمى احمد حميد الدين الكرملنى اذ جعل كتابه « راحة العقل » لا موبيا بابا بابا ولا مفصلا فصلا فصلا على عادة الكتب فى التبويب والتفصيل بل جعله ذا اسوار وذا مشنارع فكانه أراد أن يسوب كتابه المشتمل على زبدة

درجة أن يخلق التهم اخلاقا على نحو ما كان من البغدادى الذى أكد فى كتاب « الفرق بين الفرق » « ان غرض الباطنية الدعوة الى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها القرآن والسنة » . وهو لا يتكفى بهذا بل يزيد : « ان ضرر الباطنية على فرق المسلمين اعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس بل اعظم من مضرة الدهرية واصناف الكفرة عليهم » .

فما تم نشره - فى العقود الأخيرة - من الآثار الباطنية التي كانت مخفية فلا يطلع عليها الا أهلها - يمكننا من الجزم بأن الفلسفة الباطنية فى حقيقتها غير التي يندد بها البغدادى بهذا العنف ويتعامل عليها هذا التعامل الفاحش الغريب الذي يفسد العقول ..

هي فلسفة جاهزة تتطلب مستوى عقليا رفيعا غير مستوى العصبية التي لا تعرف لحرج الضمير رسما ولا للحق ظلا .

ولما كان يستحيل على - فى هذا الحدث - ان استعرض - من خلال تلك الكتب - أجزاء ذلك الجهاز الفلسفى الدقيق التركيب ، المحكم السبب والبناء من الناحية الفلسفية الفنية الصرف ، المتعدد الجوانب والمستويات أجد نفسى مضطرا اضطرارا الى أن اكفى ببعض الاعتبارات العامة حق نعين الملامح الحقيقية التي هي ملامح الباطنية الفاطمية . وعسى أن تعيننا تلك الاعتبارات على اتقاز تلك الفلسفة الباطنية واصحابها من الأجواء المتعنتة التي ارادتها لها ولهم عصبية البغدادى وأمثاله من ترى « التقوى » لديهم تتخذ من الفيرة على الدين ذريعة لترويج شتى الانظار القاصرة أو المفرضة فترتكب - بذلك - عن علم أو عن غير علم صنوفا من الاثم والعدوان وتخلق ألوانا من الافك والبهتان وتعتبر كل ذلك احتسابا .

ان الباحث فى شؤون الباطنية ، المحلل لحقيقة امرها ، الراغب فى امانة التخصيص ونزاهة الحكم مضطر اضطرارا أن يفصل بين وجوه ثلاثة تطالعنا بها :

فهي تبدو - أولا - كحركة سياسية ثورية .

وهي تبدو - ثانيا - كحركة دينية فلسفية . وهي تبدو - ثالثا - كنظرة تربوية شاملة . اما من حيث هي حركة سياسية فوجب اعتبار الباطنية الفاطمية حركة ثورية محكمة التنظيم ، تعتمد أسرار النشاط السرى وتلجأ الى جميع وسائله . وتمتد شبكات دعائها بمختلف الممالك الإسلامية شرقا وغربا ، وتبلغ الحيوية والجرأة وسعة النطاق ما لم يعمده الشيعة من قبل .

عقيدته الدينية الفلسفية « رمزاً » للمدينة الفاضلة التي يفاضلها : منيعة بعزة أسوارها ، حية خصبة بحيوية مشارعها وخصبها ، وعزتها وحيويتها وخصبها في عزة مثلها العليا وفي حيويتها وخصبها .

وان كنت لا تكفي بالإشارة الرمزية اللطيفة فأردت العبارة الصريحة أحلتك على « الرسالة الجامعة » من رسائل اخوان الصفا . جاء فيها . « ذكرنا انا بنى مدينة روحانية فاضلة شريفة ويكون بناء هذه المدينة في مملكة صاحب الناموس الأكبر الذى يملك النفوس والاجساد . »

راجع : الرسالة الجامعة . الجزء الثانى . ص ٣٧٢ . مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق .

ولكن ما هذه المدينة الفاضلة ومن هو صاحب الناموس الأكبر الذى سيملك الاجساد والنفوس ؟

وهذا يسلنا الى الوجه الثانى الذى تطالعنا به الباطنية الفاطمية باعتبارها حركة فلسفية دينية .

وليس من شك في أن القضية لم اخطر القضايا ناهيك انها قضية الفكر في الوجود وقضية المكانة الحيوية التى هى مكانة الفكر في الوجود .

فما النظرة الفكرية التى ستحيى النفوس فتلهب العزائم وتفجر طاقات الصديق والاخلاص في الأفراد والجماعات ؟ كيف توحيد الصفوف في كنف المجتمع وكيف رفع الهمم فيه الى مستوى الضمائر التى لا تأخذها في الله لومة لائم ؟

أين سبيل العزم الخلاق ؟

وانه ليمكن لك أن تخصص الباطنية الفاطمية من حيث هى حركة فلسفية دينية ويمكن أن تخصص الاجوبة القصوى التى خطبت بها لدى اصحابها مثل هذه الاسئلة المبهمة عن طريقين اثنين : احدهما سلبى والاخر ايجابى .

اما من الناحية السلبية فانه يمكن لك أن تجزم بأن الباطنية الفاطمية تفجرت عن ازوار عريق من اصحاب الكلام والجدل والمناظرات ومن زخارف الفاظهم التى لا تعقل المعاني الصحيحة لاعتمادها في تفكيرها منطقاً صورياً ادبر الواقع وتجنب سبكه . . فالحرب الكلامية والجدلية التى كانت لا تنفك تجرى بين اصحاب النحل الاسلامية على اختلافها المذهبي في الواصل وفي الفروع لم تكن عندهم الحركة الجيئة ولا كان

هدنها الأقصى الكشف عن الحق الموحد بل كان يراد منها حب الظهور وطلب الرئاسة والقضاء على الخصوم مهما كانوا . . ولذلك كان زعماء الباطنية يعتبرون أهل الكلام والجدل والمناظرات « جهالاً » لا « علماء » . بل هم يذهبون الى أبعد من هذا فيعتبرونهم أصحاب « فتنة العقول » لا اصحاب تأليف القلوب وانه ليطول بنا الحديث لو رمنا ان نستعرض لك اقوالهم في هذا الصعيد .

جاء في كتاب « دعائم الاسلام » - لآبى حنيفة النعمان بن حيون القيروانى - عمدة الباطنية في الفقه - هذه الشكوى المدة : « لما كثرت الدعاوى والآراء واختلعت المذاهب والأهواء . واخترعت الاقوال اختراعاً وصارت الأمة فرقا واشيعا ودثر أكثر السنن فانقطع ونجم حادث البدع وارتفع ، وانخذلت كل فرقة من فرق الضلال رئيساً لها من الجهال فاستحلت بقول الحرام وحرمت به الحلال تقليداً له واتباعاً لأمره بغير برهان من كتاب ولا سنة ولا باجماع جاء عن الأئمة والأمة تذكرنا عند ذلك قول رسول الله : « لتسلكن سبل الأمم ممن كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقفذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لداخلتموه . »

راجع : القاضي النعمان القيروانى دعائم الاسلام . الجزء الأول ص ١٥٣ دار المعارف بمصر .

وتذكر هذه الشكوى المرة التى رفعها القاضي النعمان القيروانى فتتردد في أذهانه أصداؤه هجمات اخوان الصفا على أصحاب الجدل وبالمناظرات بالفاظ مماثلة نظراً الى أنهم « أوقعوا الخلاف والمنازعة في الأمة فتفرقت وتحزبت ووقعت بينها العداوة والبغضاء أبداً وصاروا الى الفتن والحروب واستحل بعضهم دماء بعضى » .

راجع : رسائل اخوان الصفا ص ١٥٣ - دار صادر - دار بيروت .

ولنلاحظ أن النص الذى أبطله الباطنية هو هذه الشرثرة الجدلية التى لا تقتنص الحقائق لا النص مطلقاً ، ولنلاحظ كذلك أن الغرائب سيرب فيما بعد عن عين الشكوى المرة بالفاظ متشابهة ، وسينظم على المتكلمين هجمات أصنف وأشد وأوسع نطاقاً . . ليس هو القائل في كتاب « احياء علوم الدين » . « استغواهم الظفان واصبح كل واحد يعاجل حظه مشغوفاً قصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً حتى

وهذا يستند - طبعاً - الى نظرية تسمى اصطلاحاً : « نظرية المثل والمثول » .

وهل انا في حاجة الى أن اشير الى انهم لا ينتهون الى ذلك الا عن طريق أسلوبهم في « التناويل » أو عن طريق فهمهم الباطن والظاهر .

وليس من شك في أن لفظ « التناويل » من أهم اصطلاحات الفلسفة الباطنية بل قال انه « مفتاح » هذه الفلسفة بل انه « المحرك » الذي يرجع اليه « حيوية » نشاطهم العقلي ، فيه يتجاوزان الظاهر فينفذون الى الباطن . هو بالضبط « أداة الكشف » عن أسرار الأمور سواء أكان في صعيد آي القرآن الكريم أم في صعيد الوجود والوجودات .

وليس من شك - كذلك - في أن اعنف الهجمات التي منوا بها من قبل خصومهم أتهم من هذه الناحية .

وبدهى أن هذا الحديث لا يمكن أن يتسع لتحليل مذهب الباطنية في تأويل التحليل الفنى الشامل الدقيق . ف قضية التناويل عند الباطنية حرية بأن تفرد بدراسة اضافية مستقلة .

الا أنه من الضروري أن نشير - مجرّد الاشارة - الى بعض خصائص « التناويل الباطني » .

واولا فيجب علينا - فللحق لوامره - أن نؤكد أن محاولتهم من أجراً المحاولات التي حاولها المفكرون الاسلاميون في ميدان الفوص على أسرار التنزيل . وبها كان نظرم - كما اسلفنا - الى التجربة الصوفية اقرب منه الى انظر الصرف . وهي محاولة ما كان لأصحابها أن يضطلعوا بها لو لم ينتفعوا بكل البحوث التي تقدمتهم سواء أكان ذلك في ميدان الكلام أم في ميدان الفلسفة أم في ميدان التصوف أم في ميدان التفسير . وسواء أكانت تلك البحوث السابقة انتهت الى نتائج ايجابية أم الى مآزق ..

هى على اى حال محاولة تخطو بالبحوث في شأن أسرار التنزيل خطوة جديدة حاسمة ناهيك انها تعدل عن أسلوب التفسير الذى يكتفى بالاعتماد على شرح الألفاظ شرحاً لغوياً أو بأعراب الألفاظ والآلات من دون محاولة الفوص على « المعنى الكلى » ولئن كانت هذه الطريقة التي يعتمدها المفسرون لها فوائد لها على لا تنكر وفيها

ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدى في اقطار الأرض منظمسا . ولقد خيلوا الى الخلق أن لا علم الى فتور حكومة تستعين به القضاء على فعل الخصام عند تهاوش الطعام أو جدل يتدرب به طالب البهاة الى القلبة والافحام أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ الى استدراج العوام اذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للطعام » .

هذا فيما يخص الباطنية الفاطمية من الناحية السلبية .

أما اذا ما رمت أن تخصصها إيجاباً فانه يمكن لك أن تجزم بأنها محاولة فريدة في تاريخ التفكير الاسلامي باعتبار أنها ارادت أن تذيب في « بوقته واحدة » ما افادته - **اولاً** - من التأمل في آي القرآن الكريم وما غاصت عليه من أسرارها مع ما افادته - **ثانياً** - من التأمل في الانتاج الفلسفي سواء أكان انتاجاً يونانياً أم انتاجاً اسلامياً مع ما افادته - **ثالثاً** - من التأمل في الوجود وفي الموجودات وفي التجربة الإنسانية حتى تكون لنا « نظرة شاملة » ..

وبالرغم من أن هنالك - من الناحية الفلسفية - بعض التباين بين أسلوب القاضي النعمان القيرواني وأسلوب اخوان الصفاء في رسائلهم وأسلوب الداعى أحمد حميد الدين الكرمانى في كتابه « راحة العقل » فالهدف يبقى واحداً . وانه ليجد أشمل عبارته وإينها وأروعها من الناحية الفنية الصرف في كتاب « راحة العقل » . ولم يخطئ الباطنية اذ اعتبروا هذا الكتاب اسماً قمة بأفها انتاجهم الدينى الفلسفى .

أما ذلك الهدف فأنك تعرب عنه دقيق الاعراب عندما تؤكد انهم يريدون الانتهاء الى تخصيص « المنزل الإنسانية » أشمل من وراء الحقائق التي أشتتها الحكمة اليونانية والحكمة القرآنية ما دامت الحكمة اليونانية والحكمة القرآنية تتعلقان كلتاهما بتبليغ الانسان بما له فى الحقيقة حتى تكون حياته كحياة الفوز الأكبر لا الحسرة المبين .

ولما كان الفلاسفة القدامى يعتبرون الانسان « مختصراً » للعالم فكان الانسان عالماً صغيراً وكان العالم انساناً كبيراً رأيت الباطنية يعربون عن الحقائق التي ينتهون اليها من وراء تأملاتهم وعن طريق تجربة هى اقرب الى التجربة الصوفية منها الى النظر الصرف بثلاث عبارات متوازنة أو بثلاث ترجمات : اولاهما قرآنية وثانيتهما فلسفية وثالثتها حقيقية كونية .

أساسها البصر الدقيق باصول التربية وبأسرارها وتحسن استقلالها لفرس « القيم الجديدة » التى هى قيمها فى المجتمع الإسلامى الجديد . فالباطنية من هذه النشأة تريد ان تضطلع بالضبط بعين المهمة التى تصدى لها أهل السنة وانتهوا الى الاضطلاع بها على أساس النظرة الشاملة التى سبكتها **أبو حامد الغزالي** من خلال صفحات أحياء علوم الدين .

وبدهى أن هذا الحديث ليس يمكن أن يتسع لتحليل مفصل لانظارهم التربوية ولخبرتهم الجلية بأسرارها .

الا أنه يجب علينا ان نوه بالمجهودات الجبارة التى بذلوها فى ميدان الدعاة السرية أولا وفى الميدان الجامعى ثانياً وفى تنظيم دور الحكمة وتجهيزها بالمكتبات الضخمة ثالثاً .

وان الناظر فى تدرجهم درجات دعائهم وتبويبهم رسائلهم تبويبا يتدرج بالعقول من الرسائل الناموسية الالهية لينتبه الى أنهم لم الطبيعية الى الرسائل النفسانية العقلية الى الرسائل الناموسية الالهية لينتبه الى أنهم لم يراعوا ذلك التدرج لامتحنان المستجيبين وصيانة أسرارهم فحسب بل أيضا بل بالخصوص لشعورهم العنيف بأسرار نضج العقول فكانوا يعرجون بها شيئا فشيئا الى ان تبلغ كمال اقتدارها على تصريف ألوان نشاطها وصنوف ملكاتها : واعية • مميزة • رشيدة وتجمع بين عزة العلم • وعزة الضمير • وعزة العمل فى كنف أشمل نظرة .

وقد تكون ابلغ عبارة عن جنس البشرية التى يطمحون الى تحقيقها هذه النصيحة التى جاء ببعض رسائل أخوان الصفاء :

« ينبغي لأخواننا ، أيدهم الله تعالى ، ألا يعادوا علما من العلوم أو يهجروا كتابا من الكتب ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب . لأن رابنا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم جميعها : وذلك أنه النظر فى جميع الموجودات بأسرها الجسمية والعقلية من أولها الى آخرها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها بعين الحقيقة من حيث هى كلها من مبدأ واحد . وعلة واحدة . وعالم واحد . ونفس واحدة ، محيطها جواهرها المختلفة وأجnasها المتباينة وأنواعها الفتننة وجزئياتها المتغايرة . »

**محجوب بن ميلاد
تونس**

الكفابة أو ما يشبه الكفابة فيما يخص المحكم من القرآن فما أبعداها عن أشباع حاجة العقول فيما يخص التشابه هى على أى حال لا تفى بارتضاء الأشواق الفلسفية الاصلية . وليس فى إمكان الفيلسوف أن يقف من التشابه موقف الانفكاك معتصما بقول بعضهم : « التشابه هو ما استأثر الله بعلمه » فما دام الكتاب العزيز كتاب هدى ورحمة فحرى بقلوب الواعية الطامحة ألا تدخر وسعا أو جهدا فى سبيل تصيد أسرار التنزيل فى محكمه وفى متشابهه .

وللفتى الباطنى الفاطمى الذى هو حرى بأن يفتح آفاقا جديدة لفهمنا أسرار التنزيل - وقد يكون للصوفية وللتجربة الصوفية يد أى يد فى هذا الفتح - انما هو فى انتباه الباطنية الى أن « متشابه القرآن هو - بالقبض - معجز التخصيص للمتشابه الوجود والموجودات فى تصورهما الساحر » .

لذلك ترى الباطنية يستعملون لفظ « التناول » فى معناها الاصلى اعنى العاقبة . وان دل اللفظ على العاقبة دل على « الحركة » أو على التصور من عاجل الى أجل ومن بداية الى نهاية ومن ظاهر الى باطن ودل على الناموس الذى يربط بين تلك الحقائق فى انفعالها بعضها عن بعض وفى انصائها بعضها ببعض فى كنف معجز المتشابه .

ولئن امكن الباطنية أن يمدونا بفلسفة - عن طريق هذا التناول - تشير الى « التجربة الإنسانية » فى أخص خصائص تطوراتها فتكشف عن ناموس اضدادها وناموس تأرجحها بين الخير والشر . والقوة والضعف . والوحدة والانقسام ، والانحطاط والرقى اللىس بها حربا أن تشيد « مدينة فاضلة » دستورها دستور « الناموس » الذى هو دستور « العلم المجمع » الذى لا يتفك يلهب الواقع ، ويرفعه الى المنازل العالوية .

هى البطولة الروحية تنشر لواءها على أساس البصر بالواقع وتبظوراته .

وليس من شك فى أن مثلا أعلى كهذا ليفرض على أصحابه الشعور العنيف بأن تحقيقه ليس بالأمر الهين . فما عسى أن تكون الآلة التى سيعتمدها فى سبيل هذا التحقيق ؟ .

وهذا سلمنا الى الوجه الاخير الذى تطالعنا به الباطنية من حيث هى نظرة تربوية شاملة

لقاء الفكر

الدكتور أحمد عزت عبد الكريم

مع

إعداد: ساع كريم

●● ان النمرس لتاريخ القاهرة الألف عام.. يشمل جوانب عديدة .. منها الدينية ،
والثقافية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ... فهل كانت الموضوعات التي
حددها المشتركون في الندوة كافية باستيعاب هذه الجوانب ؟؟

- الواقع أن تاريخ القاهرة في الألف عام ... تاريخ حافل بالموضوعات المختلفة الهامة في نفس
الوقت .. ذلك لأن القاهرة في تاريخها الطويل شهدت أحداثا خطيرة .. لها صلة قوية بكل الأحداث الخطيرة
التي كانت تجري في العالم .. ولهذا فإن من الصعب أن نعتقد ندوة دولية .. ونندعو إليها هذا العدد
من العلماء المصريين ، والأجانب من مختلف أقطار العالم ، ونحدد لها فترة زمنية معينة .. فيها نعالج
كل هذه الأحداث المتصلة بتاريخ القاهرة في ألف عام ..

على أنه يمكن القول - بصيغة عامة - أن موضوعات الندوة استطاعت أن تغطي المعالم البارزة في تطور
القاهرة في ألف عام .. سواء في جوانبها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية.

وبعض الثغرات التي ظهرت بين هذه الموضوعات والأبحاث المحددة استطاعت أن تعالجها المناقشات
العامة التي دارت بين الأعضاء .

١ . ع . عبد الكريم

●● لقد كان هناك تقسيم نوعي لهذه الموضوعات والأبحاث .. توزع الى سبع قضايا تناولت : مصادر تاريخ القاهرة ، الجامع الأزهر وتطوره ، الحياة الثقافية والدينية بالقاهرة ، الآثار والفنون في القاهرة ، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القاهرة ، علاقات القاهرة الخارجية ، القاهرة بوصفها مدينة .

ما هي ملاحظتك على هذا التقسيم ، وهل كنت ترى تقسيما آخر للموضوعات والأبحاث غير هذا التقسيم النوعي ؟

اعتقد أنه كان أمام منظمي الندوة عدة مشروعات لتنظيم الموضوعات والبحوث وتقسيمها بين الجلسات الثمانية التي عقدتها الندوة ..

كان من الممكن مثلا أن يتبعوا التقسيم الزمني .. بحيث تعالج موضوعات انشاء القاهرة مثلا في جلسة ، والقاهرة في المصور الوسطى في جلسة أخرى ، والقاهرة أيام المماليك والعثمانيين في جلسة ثالثة .. هكذا ... وهو تقسيم واضح فيه البساطة ولكنه لا يعطي صورة واضحة عن تطور الحياة في القاهرة ..

ولهذا لجأ المنظرون لهذه الندوة الى الطريقة التى اُبعت .. وهى الربط بين الموضوعات ذات الصلة الفنية بعضها ببعض ..

فمثلا الموضوعات الخاصة بالآثار أفردت لها جلسة أو أكثر ، وكذلك الفنون والحياة الثقافية ، والموضوعات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية .

وفى تقديرى أن هذا التقسيم جاء تقسيما منطقيا قدم صورا متكاملة أو أقرب ما تكون الى التكامل لجوانب الحياة المختلفة فى القاهرة .. كما أعطى الفرصة للأساتذة المهتمين بجوانب معينة لكى يلتقوا فى حوار بعضهم مع البعض .. بحيث أثمر هذا الحوار فى توضيح جوانب الصورة المعروضة ..

●● على امتداد أيام انعقاد الندوة ...

ما هى أهم الأبحاث التى استرعت اهتمامك؟ وما هى أبرز المناقشات التى دارت ؟ والفصل
النتائج التى توصلت اليها ؟

الحق اننى كنت حريصا على أن اتابع أعمال الندوة .. واحضر كل جلساتها .. ولكنى مع الأسف لم أستطع أن احضر كل هذه الجلسات .

ولهذا لا أستطيع أن أجيب على الجزء الأول والثانى من السؤال .. وقد يشير لى ذلك بعد أن تجمع كل أعمال الندوة وقراءتها مرة ثانية بعناية ..

وأما عن أفضل النتائج .. فقد انتهى أعضاء الندوة الى توصيات أرجو أن تلقى حظها من العناية فى جميع الدوائر والأوساط العلمية وخاصة العناية بالوثائق والمخطوطات ونشر التراث العربى ..

●● وما هو تقييمك لأعمال « الجلسة السابعة » التى راستها ؟ ما أهم الأبحاث
التي استرعت انتباهك من حيث فائدتها لتوضيح دور القاهرة الحضارى ؟؟

شرفنى بأن يعمد لى رئاسة « الجلسة السابعة » التى خصصت للمعالجة الموضوعات التى تدور حول تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة .. وقد تفضل فى معاونتى فى هذه الجلسة بوصفه مقررا لها البروفيسير جاك بيرك .. وقد أقيمت فيها خلاصات لمدى بحث فيها لآثارها فى توضيح دور القاهرة الحضارى .. وأذكر على سبيل المثال بحث البروفيسير جاك بيرك عن حى الجمالية ، وبحث الدكتور عبد الحميد يونس عن القاهرة فى القصص الشعبى وبحث الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور عن « نساء القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » وبحث الأستاذ سعد الخادم عن « بعض الإيصالات النقدية لتجار القاهرة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . الخاصة بأدوات معدنية وأدوات منزلية » .

كما أتبع لى أن أقدم فى هذه الجلسة السابعة خلاصة لبحثى عن « حركة التحول فى بناء المجتمع القاهرى فى القرن التاسع عشر » .

●● والأعضاء المصريون المشاركون فى هذه الندوة .. ما هو تقييمك لأبحاثهم وموضوعاتهم
التي سمعتها هل كانت على مستوى أعمال زملائهم من الأعضاء الأجانب المشاركين فى
الندوة ؟

لا أظن أن ندوة علمية استطاعت أن تضم هذا العدد الكبير من الأساتذة المصريين والأساتذة الأجانب على صعيد واحد ، وفى جو فكري واحد ، وتحت سماء القاهرة .. مثل ما فعلت هذه الندوة .. وطبيعى أن كثيرين من الأساتذة المصريين كانوا على معرفة سابقة بزملائهم الأساتذة الأجانب ... اما معرفة شخصية نتيجة للدراسة فى جامعات أجنبية أو اللقاءات فى مصر أو فى الخارج ، أو نتيجة معرفة عن طريق التراسل أو تبادل المؤلفات ... فكانت حقا فرصة ثمينة أن يلتقوا جميعا ويمشوا معا هذه الأيام الممدودة صباحا ومساء فى جو الجلسات العلمية والمناقشات المثمرة ، والمناسبات الاجتماعية المختلفة ..

قد شارك فى الندوة عدد لا بأس به من الأساتذة المصريين فى التاريخ والآثار والفنون والآداب والفلسفة .. من أساتذة الجامعات وأعضاء المجالس العلمية وغيرهم ..

وقد حرص الأساتذة المصريون على أن يسهمو بنصيب بارز في كل الموضوعات التي قدمت أو طُرحت للمناقشة ... وكان موقعهم مشرفا إذ وضح أنه قد تكونت عندنا مدارس فكرية على درجة قوية من النضج .. بحيث أثبتت جودها في الندوة ... بل إن من الواضح أنه في حالات كثيرة كان الأساتذة المصريون أقدر على فهم الروح المصرية وتصورها .. وبصفة عامة لا نستطيع القول أنه كان ثمة فرق واضح بين العقلية الأجنبية والعقلية المصرية .. مع التسليم بأن أكثر الأساتذة المصريين تناولوا موضوعات مطروقة بينما تناول كثير من الأساتذة الأجانب موضوعات طريفة أو جديدة لم يسبق تناولها .. منها مثلا موضوع حي الجماعة وقد كان شركة بين أستاذ فرنسي هو البروفيسير جاك بريك ، وأستاذ مصري هو الدكتور مصطفى الشكعة ..

ولا أنسى ونحن في مجال تقييم أعمال الأعضاء المصريين أن أنهو بقيمة البحث الذي قدمه الدكتور عبد الحميد بولس في موضوع القاهرة في القصة الشعبية .. فقد جمع بين الطرافة والأصالة .. فجاء حقا بحثا ممتعا ..

وهناك أبحاث أخرى للأساتذة المصريين أسهمت في الكشف عن دور القاهرة الحضارى في الألف عام .

●● حول البحث الذي لفته « حركة التحول في بناء المجتمع القاهري في القرن التاسع عشر » دارت مناقشات بين الأساتذة المصريين ، وتساؤلات من الأساتذة الأجانب وكان ذلك بصورة واضحة ومعلومة فما السبب المباشر لذلك ؟

في هذا البحث عالجت ثلاثة مسائل أو قل اثني حاولت الإجابة عن ثلاثة أسئلة : الأول متى بدأ التحول الاجتماعي في حياة القاهرة ؟ الثاني كيف بدأ هذا التحول وكيف تطور ؟ والثالث ما أثر هذا التطور في بناء المجتمع القاهري نفسه ؟ وفلا كما نقول آثار هذا البحث حورا كثيرا .. وذلك نتيجة للمغاهيم التي ظلت راسخة عند الكثيرين منا .. وهي تأكيد الآثار الاجتماعية التي أحدثتها الحملة الفرنسية في حياة المصريين وتفكيرهم وأسلوب معيشتهم وتطوير بنائهم الاجتماعي . وقد ناقشت هذه الفكرة .. وخاصة في ضوء ما كتبه المؤرخ المصري الكبير عبد الرحمن الجبرتي عن أحداث مصر والقاهرة بالذات في تلك الفترة .. وانتهيت إلى أنه لا ينبغي أن تغالي في تقدير هذه الآثار الاجتماعية .

حقا أن الحملة الفرنسية كان لها أثر كبير في تاريخ مصر إذ فتحت ما سعى في التاريخ « باب المسألة المصرية » وبدأت عصر التدخل الأجنبي في شئون مصر . أما من الناحية الفكرية والاجتماعية فمن الخطأ أن نذهب إلى حد التصور أن الفترة التي قضاها الفرنسيون في مصر وهي ثلاث سنوات كان لها آثار اجتماعية في حياة المصريين ، وقد جرى هذا إلى مناقشة فكرة التجديد في المجتمع .. وهي فكرة متصلة بالموضوع السابق .. وهي أن الحكم الوطني يكون عادة أقدر على أحداث التغيير وخاصة التغيير الاجتماعي والفكري من الحكم الأجنبي وقد انتهيت إلى أن نظام الدولة الحديثة في مصر الذي أدخله محمد علي هو حقا الذي بدأ حركة التغيير الخطير في حياة المصريين في « العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ، في العلاقة بين الفرد والدولة ، في إعادة بناء المجتمع المصري » .

وطبيعى أن يكون لهذه الفكرة معارضين من المصريين ممن تأثروا بالكتابات التي رددت أن للحسنة الفرنسية آثارها الاجتماعية في مصر هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن بعض الأساتذة الأجانب لم يرتاحوا إلى محاولة التقليل من الآثار الاجتماعية للحملة الفرنسية على مصر .. فدارت حول هذه النقطة مناقشات وتساؤلات .

●● لعل اهتمامكم بحركة التحول في بناء المجتمع القاهري في النصف الأول من القرن التاسع عشر يطرح سؤالا : وما تقييمكم لحركة التحول في بناء المجتمع المصري في بداية النصف الثاني من القرن العشرين ؟

أعتقد أن المجتمع المصري في العصر الحديث مر بثلاث مراحل متمايزة .

الأولى مرحلة إعادة بناء المجتمع المصري في القرن التاسع عشر .. والتي تعرضنا لها في الإجابة السابقة . المرحلة الثانية يمكن أن نطلق عليها مرحلة البناء الرأسمالي للمجتمع المصري .. نتيجة تلك القيود التي كانت معروضة على النشاط الاقتصادي ونزول الأرض إلى سوق البيع والشراء ، وتقلل الأجانب السياسى

والاقتصادى مستغلين التوسع فى الامتيازات الأجنبية ، واحتكارهم للمشروعات الاقتصادية الكبيرة ، ثم ظهور طبقة من الرأسمالية الوطنية .. وقد دامت هذه المرحلة من منتصف القرن التاسع عشر تقريبا حتى منتصف القرن العشرين تقريبا أى قبل ثورة ٢٣ يوليو بداية حركة التحول الاشتراكى فى مصر .

والمرحلة الثالثة وهى التى نعيشها الآن ... وهى تسأل منها ، وهى تشهد فيها إعادة بناء المجتمع المصرى على أسس جديدة قوامها الأخذ بالبادئ الاشتراكية بما تتضمنه من تلويب الأوراق بين الطبقات ووضع حد لملكية الأرض ، وتأميم المشروعات الكبرى ، ومنع الاستغلال على أى صورة وهكذا بدأنا نرى صورة للمجتمع مصرى جديد ، نجد فيه الطبقات الكادحة مكانها الصحيح فى دفع حركة التحول العظيم التى نعيشها ...

●● ما رأيك فى بحث « القاهرة بابليون » للاستاذ « ميخائيل كورستوفسيف »
بأكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيتى .. الذى فيه يقترح ان بداية الخيط التاريخى
لقاهرة منذ ثلاثين قرنا وليس الف عام ؟

الحق اننى لاحظت مناقشات حول هذا البحث .. الذى يأتى بفكرة جديدة .. وللاسف ان هذه المناقشات اتخذت أماكن هى بعيدة عن قاعة الندوة العلمية .. ومن ناحيتى لا أقامر فى الادلاء برأى او موقف فى امر او موضوع ليس من صميم تخصصى كما يفعل البعض فى اجتهاداتهم التى لست ادرى هل هى مشكورة أم غير مشكورة ؟ .. وفى تقديرى ان ترك هذا الامر لمعدد من التخصصين من شأنه احترام لتخصصات الآخرين ، وتقدير لقدسية البحث العلمى وحديثه .

●● تحديد هذا الدور الحضارى للقاهرة إليهما الأنسب : ان تكلف مجموعة منها عالم من علماء التاريخ ، ومفكر من قادة الفكر ، وباحثا فى الفنون والآداب .. وان تجمع كتاباتهم فى مجلد واحد نوزعه بشمن معقول وترجمته الى اكثر من لغة ، أم ندعو عددا من العلماء يمثلون العالم شرقا وغربا فى ندوة علمية ؟

فى اعتقادى ان اقامة ندوة علمية على غرار ما حدث بالفعل هو افضل من اقتراح .. ففى الندوة العلمية يتوافر المنهج العلمى الصحيح وتبدو اتجاهات واكتار هى فى النهاية تكون لخدمة الفرض الذى تهدف اليه .. خاصة وان استوعبت الندوة اعضاء من الشرق والغرب ، من مختلف الاتجاهات والنزعات .

●● هل لفكرة قيام ندوة عن « قاهرة الألف عام » مفزاها فى مرحلتنا الحالية ..
اتسى نعيش فيها كل جهودنا لخوض معركة مصر ؟

أشار السيد رئيس الجمهورية .. فى خطاب افتتاح الندوة الى بعض ما تردد حول هذا الموضوع .. وقد أعلن الرئيس انه حسم الامر .. بأن مال الى الجانب الذى دعا الى اقامة هذا الاحتفال بعيد القاهرة الألفى رغم الظروف التى تجتازها البلاد .

والواقع ان هذه الظروف نفسها كانت تدعو الى اقامة هذا الاحتفال فى هذا الوقت بالذات .. حتى نسمع العالم صوت القاهرة وقد بلغت الف عام فى عمر الزمن .. ثم ان هذا الاحتفال اتخذ صورة علمية رزينة .. فاقامة هذه الندوة العلمية التى عالجت تاريخ القاهرة فى الف عام .. وهى كما أقول صورة رزينة تتناسب مع وقار القاهرة وعمرها .. ثم جاءت هذه الندوة أيضا عنوانا لما عرف عن القاهرة فى تاريخها الطويل عن بعدها عن التعصب ، وترحيبها لضيوها من مختلف الانحيازات ، وهكذا التقى على صعيد واحد علماء من مختلف الأنظار العربية والأوربية والأمريكية والاسيوية وغيرها الى جانب زملائهم من العلماء المصريين .. فكانت حقا مظاهرة علمية نادرة .. قل ان نجد لها نظيرا فى تاريخ ندواتنا العلمية . ولا يفوتنى ان اتوء بالجهود التى بذلها المنظرون لهذه الندوة من رجال وسيدات .. تقدموا بذلك صورة مشرفة لجهود المصريين فى هذه الناحية التى تعتبر جديدة بالنسبة لهم .

●● فى خطاب السيد رئيس الجمهورية الذى نشر اليه .. طرح سيادته تساؤلات

هى :
- كيف تستطيع شعبونا ان تعيش عصر الفسفساء وفى نفس الوقت تستبقى جذورها فى تراثها الوطنى ؟

- كيف تستطيع شعوبنا أن توفق بين الأصالة وهو التاريخ ، وبين التجديد وهو المستقبل ؟
- كيف تستطيع شعوبنا أن تعيش عصر العالمية التي تلاشت فيها الحدود والمسافات وفي نفس الوقت لا تفصح ذاتها وصفاتها ؟
- كيف تستطيع شعوبنا أن تنطق الى آفاق التكنولوجيا الحديثة ، وفي نفس الوقت لا تدوس على التراث الجيد ؟
فما رأيكم في هذه التساؤلات ؟

إن التمتع لتاريخ مصر منذ فجره ، بل وقبل أن يبرز هذا الفجر .. يراه في حركة دائبة .. الواقع أن حركة التاريخ المعري من امتنع وأعظم حركات التاريخ في العالم وهي حركة مستمرة .. وقوتها في استمرارها ..

حقيقة مرت عليها بعض فترات طويلة أو مقيدة ابطأت فيها حركة التاريخ المعري .. حتى أصبحت لا تكاد تحس .. حتى وصل نبض الحياة المصرية الى درجة كبيرة من الضعف .. كعصر الحكم العثماني مثلا أو تحولت حركة التاريخ المعري الى نوع من الحركة التي كنا نسميها « محلك سر » أي حركة بدون تقدم كعصر فترات التاريخ الملوكي .. ولكن كانت تجيء بعد هذه الفترات حركة تقدم ونشاط وتطور سريع يعوض فترات الخمول السابقة .. مثل حركة اكتشاف الزراعة في مصر القديمة .. ونمو الحضارة في هذا الوادي ... ومثل حركة تحول المصريين الى العروبة والاسلام ، ومثل حركة اتصال مصر بالحضارة القريبة في العصر الحديث فهذه حركات نشاط زاهر ، وتطور سريع .. بحيث أن بعض الباحثين رأى في هذه الحركات قطعا لما بين ماضي مصر ومستقبلها وحاضرها .

ولكن الواقع أن تاريخ مصر لا يعرف الفجائية ، ولا يعرف الانقطاع ، ولا يعرف التكرار للماضي .. وإنما الأمر بناء مستمر ، وتحول لأوضاع قديمة طمعت ببلور حديثة حاجت معها الحياة فأبنت .. وقد عرفت أجيال المصريين التشابيه كيف تحتفظ بأسسها الحضارية الراسخة مع تطعيمها وتنميتها بحيث تسائر ظروف العالم المتجدد .. فتعيش عصر الغدواء وتستبقى جذورها في تراثها الوطني ، وتوفق بين الأصالة وهو التاريخ ، وبين التجديد وهو المستقبل .

بأى بعد ذلك الاجابة عن كيفية المعيشة في عصر العالمية التي تلاشت فيها الحدود والمسافات وفي نفس الوقت لا تفصح الدولة ذاتها وصفاتها .

حقا أننا نعيش في عصر ثلاثت فيه الحدود والمسافات بين الشعوب ... الحدود والمسافات المادية والمعنوية .. بحيث اقترب الناس بعضهم الى بعض ، وأصبحت نتجه الى لون واحد من الحضارة رغم اختلاف الشعوب ديناً ولغةً وجنساً .. الى درجة أن بعض الباحثين مثل توينبي مثلاً يدّعي الى أن القومية ليست الا نظرة ضيقة ينبغي أن نعمل على التخلص منها .. ويقول انها آفة من الآفات التي نمت في الغرب الأوربي وسدورها الى بقية أنحاء العالم .. وينبغي أن لا يكون لها مكان في عصرنا الحاضر .. عصر العالمية .. على أن هذا حلم جميل فستتقظ منه نثرى أطماع بعض الدول في موارد دول أخرى ولا تزال نرى روح الامبريالية ، وروح التعصب العقائدي تؤثر في سلوك الدول والشعوب وطبيعي أننا لا نستطيع أن نعيش في هذا المحيط المظلم من الأهواء والطامع والشهوات .. إلا بأن نتمسك بوجودنا وبكياننا وذاويتنا وقوميتنا ... حتى يألى الوقت الذي ينتحق فيه الحلم الجميل .

وللاجابة على التساؤل الأخير الذى طرحه السيد رئيس الجمهورية نقول : أن لكل عصر سماته ... وسمة العصر الذى نعيش فيه أنه عصر التكنولوجيا أي تطبيق العلم في كل ما يعين الإنسان على تحقيق حياة أفضل وقد حققت بعض الدول نجاحا كبيرا في هذا المجال بحيث استخدمت قوة العلم في تزويد نفسها بطاقة ضخمة من القوة العسكرية المتمدة على التكنولوجيا .. معتمدة على موارد لا ينضب معينها . بحيث استخدمت هذه القوة الجديدة في الاستعلاء والسيطرة بل ذهبت الى حجب أسرار العلم واحتكائه .. ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه الحالة الى أن يصبح الإنسان عبدا لقوة مسيطرة عليه لا يستطيع ضبطها .. فيفقد الإنسان أحلى ما فيه وهو إنسانيته .. ولهذا نادوا بأن يحفظ الإنسان بهذا الزاد الروحي الذى يمكنه من الاحتفاظ بإنسانيته . حتى يصبح أقوى من القوة التي اخترعها . وهذا الزاد الروحي .. هو الثقافة الإنسانية المستمدة من تراث الأجيال في الفكر والأدب والفن والفلسفة ، وغير ما يبلغه العالم أن يقيم نوعا من التوازن بين زاده الروحي ، وقدرته الخلاقة على ضبط قوى المادة والتحكم فيها ..

سالم كريم

مستشرقات من الشرق والغرب

إعداد: فتحى العشرى

قلت لهما : سؤال طرحه الرئيس عبد الناصر في افتتاح الندوة الدولية لتاريخ القاهرة هذا نصه :
« كيف تستطيع شموينا أن نتطرق الى أفاق التكنولوجيا الحديثة وفي نفس الوقت لا تدوس على التراث المجيد ؟ » .

شربا توف : انكم تنطلقون نحو التقدم التكنولوجى وتحافظون في نفس الوقت على تراثكم القديم ..
وهذا ما رأيته في المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر ، فالبنائات القديمة أو الأثرية التي تزينها فنون ذات طابع
أثري يعاد ترميمها بينما البنائات الجديدة تحافظ على شكل التراث القديم .. وفي الفنون الحديثة
مثلا نرى واحدا مثل مخنار ، النحات الشهير ، وقد جمع في تماثله المعروف « نهضة مصر » بين أسلوب
الفن الحديث وموضوع التراث القديم . كذلك المصور السكندري عزيز يوسف وقد صصور في لوحاته
الشعب المصري بمختلف فئاته الجماهيرية الكادحة بطريقة كذلك التي نراها في فنون المصريين القدامى ..

وفي بلادى بعدما اتاحت امكانيات التطور العلمى والفنى في أعقاب ثورة اكتوبر الاشتراكية استطاعت
جميع القوميات داخل الاتحاد السوفيتى أن تزدهر وتتقدم وتساير حركة التطور في ركب الحضارة النطلق
كما استطاعت في نفس الوقت أن تحافظ على تراثها القديم كل قومية أو جمهورية على حدة .. وأبرز

● من الشرق : جريجورى شربانوف جاء يشارك في الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ، احتفالا بمرور ألف سنة على انشائها ، بعد أن زارها خمس مرات بدأت عام ١٩٥٩ .. وشربانوف أستاذ بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية وكانت رسالته للدكتوراه عن « مخطوطة فريدة للعالم والشاعر المصرى يوسف القزى » .

● ومن الغرب : جان - كلود جارسان الذى يعود الى القاهرة للمرة الثانية بعد أن أمضى بها أربع سنوات من ٦٣ الى ٦٧ باحثا بمعهد الآثار الشرقية وزائرا لصعيد مصر حيث انتهى من رسالة الدكتوراه عن « تاريخ الصعيد في القرون الوسطى وعاصمته قوص » .. وجارسان يقوم الآن بتدريس « التاريخ الإسلامى » بكلية الآداب بجامعة الجزائر .

دليل على ذلك جمهورية أذربيجان ، التى ولدت بها ، حيث تقع النباتات القديمة وترتفع النباتات الجديدة وكلها تحمل الطابع الشرقى .

جارسان : هناك علاقة عميقة بين التقدم والتاريخ .. مع ملاحظة أن ثمة اختلافا كبيرا بين الماضى والتاريخ .. وعلى هذا لا يمكن لأى شعب أن يتقدم الا عندما يتخلص من الماضى .. وهنا يختار ، يختار الماضى فيركن الى الجمود أو يختار التقدم فينسى الماضى دون أن يتفصل عن التاريخ .. لذلك أرى أن الانطلاق الى آفاق التكنولوجيا الحديثة لا يتعارض مطلقا مع الحفاظ على التراث .. بل أكاد أقول أن أى شعب بلا تراث لا يمكن أن ينطلق الى آفاق جديدة .. وأعنى بذلك الانطلاق الدائى وليس استيراد تجارب الآخرين وانطلاقاتهم .

المعاصرة مثلا ، من الممكن أن تكون حديثة من حيث الارتفاع والمصادر والكهرباء دون أن تفقد الشكل الوطنى ولو من الخارج فقط ، وكذلك اللبس والمأكل .

قلت : ماذا يجرى للثقافة العربية أن تقدمه في تيار الثقافة العالمية ؟

شربانوف : لقد شاركت الثقافة العربية كثيرا وعميقا في سير حركة التاريخ ، كما خدمت لفضايا الشعوب المستعمرة بنضالها المستمر على مدى التاريخ وخاصة في القرنين الأخيرين ضد الاستعمار القديم والجديد على السواء .. ولا شك أن المستقبل ينتظر من الثقافة العربية مواصلة السير في طريق النضال من أجل الوصول الى تحقيق المثل العليا ..

جارسان : ان أصل الثقافة هو الأحاسيس .. فهي ثقافة روحية وأخلاقية واجتماعية أكثر منها ثقافة علمية .. ولذلك لكي تساهم الثقافة العربية في إراء الثقافة العالمية ، لابد أن تحافظ وتحفظ بروحها العربية وطابعها الخاص ومذاقها التفرد ... ذلك المذاق الذي لا يمكن أن يجسده القارئ الأجنبي الذي يقرأ الثقافة العربية مترجمة ، بل لا يكاد يجده القارئ الأجنبي الذي يقرأها في لغتها الأصلية ما لم تسبق له معايشة الشعب ، أبو الثقافة الحقيقي .

ولأسف ليست لي صداقات مصرية فيما عدا الدكتور عبد العزيز الأهواني الذي أحس معه بمصر ، وصديق آخر له بيت ريفي كنت أمضي فيه أوقاتا طيبة أناشئ فيها الفلاحين وأعرف من خلالها على مصر الأصلية .. ولذلك اعتقد انني استمتعت **بأياميات نائب في الأياف** أكثر من الأجانب مثلي حتى الذين قرؤوها بالعربية .

وهذا ما يدعوني الى ابداء ملاحظة سريعة عن السياحة في بلادكم ... فأنتم تهتمون بالزوار السائح في الفنادق الفاخرة وإبعاده عن البيئات والمالم المصرية التي هم السائح أكثر من « الهيلتون » ... نهم لأنها ليست موجودة في بلاده أو لأنه جاء من أجل مشاهدتها باعتبارها الطابع المميز والفريد في العالم أجمع .. ان السائح يريد ان يرى في كل بلد ما لا يراه في بلاد العالم الأخرى .

ولكني رأيت في منطقة « السد العالي » تغييرا حضاريا على جانب كبير من الأهمية !

سالت : بعد أن أظهر العرب والافريقيون الذين يكتبون باللغة الفرنسية مقدرة على التعبير ، ألا تجد فيهم من يرفع الى المستوى العالي ؟

الانثان : الذين يكتبون بالفرنسية ؟

قلت : لسببين : أولا توصيل الثقافة العربية بطريق مباشر دون انتظار لنقل هذه الثقافة عن طريق الترجمة .. وثانها لأن القراءة في لغة الكتابة تكون أقرب الى روح الكاتب والقارئ معا ، من القراءة في لغة مترجمة .. مثال ذلك كاتب **ياسين وجوج شحاده وإيميه سيزير** ..

شربانوف : اذن الحديث هنا عن مقدرة اللغة على التعبير .. ولكني أقول أن أي لغة لها مقدرة على التعبير .. ولقد كتبت مؤلفات مبكرة بلغات مختلفة كالانجليزية والفرنسية والروسية والعربية بالطبع ... وحتى باليونانية القديمة .. أما في العالم العربي فإن اللغة الخالدة هي اللغة العربية الفصحى التي أثبتت حيويتها وشاعريتها وقوتها في التعبير .. وأود أن أشير الى أن الجزائر كانت تعيش مرحلة تقترب من الانتهاء ، أعني مرحلة التعبير بلغة أجنبية وهي الآن تعيش مرحلة العودة الى النبع أو الأصل ، أعني العودة الى اللغة العربية .. وللجزائر يرغم هذا تاريخ طويل من الأدب المكتوب باللغة العربية وأهمه الشعر التقليدي والصحافة .

جارسان : الواقع أن الأساس في عملية الخلق هو طريقة التعبير وليس لغة التعبير .. والذين ذكرتهم هم حقا أبرز هذا النوع من الكتاب وهم جميعا يرتفعون الى المستوى العالي ... وان اختلف عنهم كاتب ياسين الذي يكتب بالفرنسية لأنه لا يستطيع أن يكتب بالعربية .. وأذكر بالمناسبة تفرقة هامة بين مصر

يونيس والجزائر .. ثلها دول عربية استمرت لفترة طويلة ، ولكن بينما حافظت مصر على لغتها العربية دون أن تفقد من لغة المستعمر وأضاعت الجزائر لغتها العربية لكي تفقد من لغة المستعمر ، استطاعت يونيس أن تحافظ على لغتها العربية وتفقد في الوقت نفسه من لغة المستعمر !

سالت : هل ترى أن في مصر وفي أفريقيا عموما من يستحق الفوز بجائزة نوبل ؟

شرياتوف : أنا لست عضوا في لجنة التحكيم ، وهذا شأن اللجنة .. ولكن الوطن العربي يزخر بفقيرين على المستوى العالمي ففي مصر طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وفي لبنان ميخائيل نعيمة وفي العراق محمد مهدي الجواهري ...

جارسان : أختي أن اتول نجيب محفوظ فيغضب الآخرين !

سالت : يقولون أن المعركة العربية - الاسرائيلية هي معركة حضارية .. فكيف يمكننا أن نستعيد حضارتنا القديمة حتى نواجه تلك الحضارة المستوردة ؟

شرياتوف : الموضوع ليس موضوع حضارة .. ولكنه الاستعمار .. الاستثمار الذي لا يزال يلجأ اليه اساليب مختلفة للمحافظة على سيطرته على حياة الشعوب في آسيا وإفريقيا .. وهذا المدحون الاسرائيلي جزء من الخطة الاستعمارية التي تحاول عرقلة تقدم الشعوب المتأدية بالحرية المطلقة للحياة الكريمة .. ولكن هذه الخطة ستفشل مثلما فشلت كل الخطط السابقة لان جميع الشعوب الحرة وشعب بلادي يؤيدون نضالكم الرائد من أجل الانتصار والقضية العادلة !

جارسان : اسرائيل لا تتحرك ببقى حضارية لانها تفتقر أصلا الى الحضارة .. ولكنها تمارس ضغطا عسكريا قويا .. وعلى الدول العربية أن تخلق قوى جديدة بعيدة كل البعد عن حضارتها القديمة ، وليس في ذلك عيبا ، فهي وإن كانت تواجه اسرائيل الا انها تواجه في نفس الوقت خبرة وعلم وعقل أوروبا وأمريكا معا ..

هناك حضارة فائدة وهي النظام وحضارة تابعة وهي السلوك .. فرنسا مثلا لكي تواجه الضغوط الاقتصادية الامريكية خلقت تقوينا اقتصاديا جديدا ، وهذا هو النظام .

ويطو لي أن اتول في النهاية : لا تخافوا المستقبل بحجة الخوف من ضياع الروح .. فالتراث باق لأنه تاريخ والتاريخ باق برغم كل شيء ورغمنا عن كل شيء !

واختتمت : هل حققت « الندوة العالمية لتاريخ القاهرة » الغرض منها ؟

شرياتوف : لقد كانت الندوة العالمية لتاريخ القاهرة ناجحة من جميع النواحي .. أصابها ، تنظيمها ، نظامها ، آثارها المباشرة وآثارها على المدى البعيد .. وأهم ما حققته الندوة هو انها جمعت البحوث القديمة عن القاهرة كما جمعت بحوثا جديدة لها قيمتها ، وقد طبعت جميعا في كتيبات صغيرة وورشيقة ، وأملنا أن تطبع في مجلد أو مجلدات كبيرة .

وأوجه شكرى لوزارة الثقافة التي دعيتي للاشتراك في هذه الندوة العالمية .

وبالنسبة أرجو من مجلة « الفكر المعاصر » أن تحمل بحثي وتحية العلماء السوفيت وجميعية الصداقة العربية السوفيتية التي تضم كل الشعب السوفيتي الى قرائها وإلى شعب الجمهورية العربية المتحدة الصديق ..

جارسان : لا شك أن فكرة « الندوة العالمية لتاريخ القاهرة » كانت رائدة وأزود منها الأبحاث التي ألفت والناقشات التي دارت والأحداث الصحفية التي أدلى بها أعضاء الندوة .. وأمل أن أجري الي مصر مرة ثالثة غارى الوجه وقد علمنا بسمة ما قبل ه يونيو التي عاصرتها طوال اقمتي الأولى ، واختفت منها المسحة الحزينة المزوجة بالزيمة والتي لاحظتها هذه المرة تعبيرا عما حدث بعد ه يونيو!

عبد المجيد شكرى :

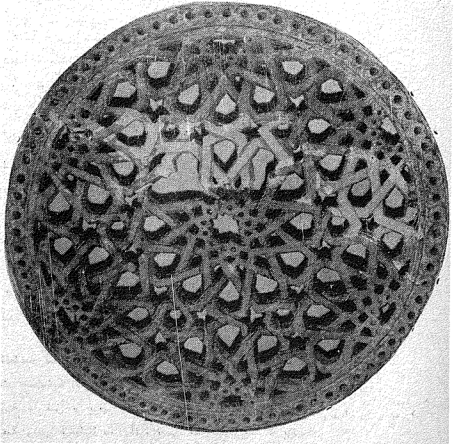
يسعدنا في هذه الجولة من جولات
الفنون التشكيلية ان نتلقى بالاستاذة
الدكتورة سعاد ماهر استاذة الآثار الاسلامية
بجامعة القاهرة وبالفنان الكبير الاستاذ
عبد السلام الشريف بكلية الفنون
الجميلة في ندوة حول معرض الفن الاسلامي
الذي تشهده القاهرة حاليا في فندق
سميراميس بين احتفالات القاهرة ببيدها
الآلئى ولعل من الضروري ونحن في مستهل
الندوة ان نحدد أولا مفهوم الفن الاسلامي
وهل من الممكن ان ندعى وجود فن اسلامي
محدد مع تمدد الشعوب والحضارات
والبلاد الاسلامية ؟

سعاد ماهر :

الواقع ان كلمة الفن الاسلامي كلمة
واسعة المدلول ، اذ ينطوي تحتها فنون كل
البلاد التي خضعت للإسلام أو دانت به
اذ لا يمكن ان تنصر الفن الاسلامي على
العرب الذين قام على أكتافهم نبش الدين ،
فوسط شبه الجزيرة العربية مثلا لا يساعد
على قيام فنون تشكيلية بالمعنى الواسع
لان البيئة الصحراوية التي تضطر ساكنيها
الى الارتحال من مكان الى آخر سعيًا وراء
الكلا والمرعى يستحيل ان تقوم فيها عمارات
أو صناعات وان وجدت التماثيل التي
عبدها وقد عثر على بعضها في الكهوف مما
يثبت الى حد ما وجود فن النحت عندهم ،
على ان هناك دولا عربية وجدت في اطراف
شبه الجزيرة العربية مثل المناذرة والتخافين
للدولة الساسانية والفساسنة المجاورين
للدولة البيزنطية وكذا اليمن في الطرف
الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة ، تلك الدول
ساعدتهم بيئتهم الجغرافية على قيام فنون
تشكيلية لا تقل من الناحية الفنية والحضارية
عن الفنون التشكيلية المعاصرة لهم ونعني بها
الفن الساساني والفن البيزنطي . على اننا
نستطيع ان نقول ان الفن الاسلامي اخذ
اصوله وقوامه الروحي من وسط شبه
الجزيرة اما قوامه المادي فقد تم صوغه في
اماكن أخرى كان الفن فيها قوة وحياء ،
ومعنى ذلك ان الفن الاسلامي قام على
اكتاف جميع الشعوب التي خضعت للإسلام
اخذ منها عناصره وكان على الفنان العربي
ان يختار من هذه العناصر ما يوافق مزاجه
وما لا ينهى عنه الدين ثم طبعها بطابعه الخاص
وعلى ذلك نستطيع ان نؤكد وجسود الفن
الاسلامي كل من ميل محدد .

عبد المجيد شكرى الفن الاسلامي

إعداد: عبد المجيد شكرى

عيد الجيد شكرى :

الفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني وقد أبرزت هذه التحف الخشبية تطور الأسلوب الخزفي والصناعي كما تضمنت أيضا مجموعة كبيرة من الخزف وأهمها الخزف ذو البريق المدنى ، وعدد من قطع النسيج ظهر على بعضها أسماء خلفاء الدولة الفاطمية كالعزيز بالله والحاكم بأمر الله ومجموعة من الزجاج بعضها من البللور الصخرى والآخر من الزجاج الموه بالينا كمشكوات المساجد وما إليه ، كذلك ضم المعرض عددا من التحف المدنية كالشاحنة والطبوط المكففة بالنفثة والذهب كما يعرض المعرض استرلابا من صناعة مصر في القرن الثالث عشر عليه اسم الصانع الصرى ، وبعض الأثاث كتوائد الششاء عليها أسماء سلاطين الدولة المملوكية كالناصر محمد بن قلاوون كما يضم المعرض أيضا مجموعة متناثرة من فنون الكتاب وتغنى بها المخطوطات كما يضم المعرض أيضا أعمال السجاد .

عيد الجيد شكرى :

يذكر أعمال السجاد أرجو أن تتفضل الدكتوروة سعاد بتقديم السجادة التي حرص منظمو المعرض على إبرازها ووضعها في صدر المعرض حيث يلتقى بها أول ما يلتقى زائر المعرض .

سعاد ماهر :

أن هذه السجادة التي ذكرتها سيادتكم وسجادة أخرى معروضة داخل المعرض تعتبران من أهم قطع السجاد المكتشفة حتى الآن في العالم وهما تبتلان السجاد المصرى بزخارفه الهندسية البحتة التي تحرر بينها زخارف نباتية بعضها محور عن الطبيعة والآخر طبيعي إلى حد ما كما تمتاز بألوانها النافضة الباهتة وتتكون زخرفة السجادة التي نحن بصدد الحديث عنها من شكل مثنى يتوسطها ويحيط بها أشربة بهنا أشكال هندسية معينة أو أشكال سداسية أو دوائر أما أطراف السجادة يحور مستطيلة تحصر بينها دوائر أو جامات وهي بهذا تشبه إلى حد كبير المسدحات الأولى للمخطوطات المصرية بصفة خاصة .

عيد السلام الشريف :

لعل أوضح ما في هذا العمل هو اهتمام الفنان بالانماص الهندسية والوحدات النباتية التي ذكرتها الدكتوروة سعاد في وصفها الدقيق ، والفنان في تشكيكه أنتج لنا

ثاني الآن إلى المعرض نفسه ، معرض الفن الاسلامي ، وقيل أن نستعرض الأعمال المروضة ببرز سؤال حول اختيار القطع المروضة .. حل وضعت هذه القطع اعتبارا أم تم اختيارها حسب تدرج تاريخي معين يمثل تطور الفن الاسلامي في مصر ؟ أم على أي أساس تم اختيار المروضات ؟

عيد السلام الشريف :

في الواقع أنه تم اختيار المروضات بحيث تمثل في مجموعات المصور الاسلامية المختلفة من انشاء القساهرة حتى العصر العثماني ولكن لم يراعى في تسقيها بالمعرض هذا التسلسل التاريخي ، فالفكرة الاساسية من المعرض ألا يكون متحفا خاصا بالدارسين والمتخصصين أو مرجعا للأثريين وإنما هو عرض جديد يهدف إلى اجتذاب أكبر مجموعة من المواطنين المثقفين لنشر الوعي الفني والإحساس بهذه القيم الجمالية الرفيعة في فنوننا الاسلامية وفي رأيي أن المهندس الذي قام بإخراج هذا المعرض قد راعى وجهة النظر التي تجلب وتلفت النظر وقد وضع تصميمات لغزيات بسيطة جدا وأسقط فيها أضواء غير مباشرة بحيث يلتقى الزوار سليمة لا تفر من جوهر التحف الفنية ولم يغالي في ألوان الحوائط والحوائط وخلفيات التحف الأمر الذي أبرزها فقط في إطار جسد سعاد على إبرازها على حقيقتها .

عيد الجيد شكرى :

اذن نبدأ الآن عرضا سريما لمحتويات المعرض ثم نركز على أهم القطع المروضة .

سعاد ماهر :

المعرض يضم ٢٩٩ قطعة منها ١٧ قطعة تفضلت بعض متاحف العالم بعرضها مثل التحف البريطانية بلندن ومتحف بوسطن ومتحف متروپوليتن بنيويورك والفاتيكان بروما ومتحف ألمانيا الديمقراطية ومتحف بالرمو بقرنيس ومتحف اللوفر بباريس والمتحف العسكري بالسويد ومتحف تابوكي سراي باستانبول والمتحف الملكي باستردام والمكتبة الأهلية بفيينا وغيرها . أما باقي التحف فمن متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ومتحف الحضارة بالجزيرة وقد اشتملت هذه المروضات على عسدد كبير من الأخشاب المحفورة من العصور المتقدمة بدأت بالعصر

تفصيلاً موسيقياً من حيث توزيع الخطوط
الدقيقة والكثلة المتنوعة الأحجام ومن حيث
اللون الهامس للون من اللون الأحمر
الداكن والأزرق والأخضر الباهت بحيث
يستقلان من الأحاسيس الزخرفية في نفوس
الشاهدين بحيث لا يشعر الإنسان بصخب
في هذا التكوين التعدد الأشكال مع تنوع
هذه الأشكال التي يقوم عليها التصميم
والتي تقوم بدور كبير جداً في تدوير هذا
الصخب الكبير في الأشكال المتنوعة .

عبد المجيد شكري :

لكن الآثار اية شكوك حول صناعة
السجاد في هذه الفترة وما إذا كانت أمثال
هذه القطعة صناعة فارسية ؟

سعاد ماهر :

ان أقدم ما عثر عليه من السجاد الإيراني
يرجع الى القرن السادس عشر والسجاد
المصري يرجع الى فترة أبعد من هذا التاريخ
بكثير بالإضافة الى أن السجاد الإيراني
معروف بكثرة استعمال الزخارف الحيوانية
والأدمية فيه بالإضافة الى الرسوم النباتية
كالأزهار والأشجار بأسلوب طبيعي واقعي
الى حد كبير مع تعدد في الألوان أما السجاد
المصري فواضح فيه الزخارف الهندسية
البحثة والتي تحصر بينها زخارف نباتية
محورة عن الطبيعة وأحياناً طبيعي فلا مجال
اذن للشك في أن هذه القطعة مصرية تماماً
في صناعتها وفي تصميمها .

عبد المجيد شكري :

ننتقل الآن الى أعمال الخشب ، فمثلاً
على عيين الزوائر توجد وزرات أو أفريز
خشبية محفور عليها أعمال تمثل موضوعات
مختلفة ، جمال ، صياد ، مبارز ، عازف
على العود ، فارس ، زمار ، راقصة
وأخرى تلبس بالدف ، حمامة ، أرنب
غزال .. الخ . فهل تفضل الدكتور سعاد
بمناول هذه الزورات بتفصيل أكبر .

سعاد ماهر :

هذه الأفريز أو الزورات الخشبية
عثر عليها في القصر الغربي الفاطمي الصغير
والواقع أن الأتريز يعتبروا هذه الأفريز
الخشبية دراسة مفصلة للحياة الاجتماعية
في العصر الفاطمي فهي تمثل كما ذكرت
سيادتك مناظر متعددة للحياة اليومية على
اختلافها من جد ولهو وطرب كما تعرض

صنوا متعددة لحوانات ذلك العصر كما .
أن الأفريز يعطي فكرة واضحة عن الطرق
الصناعية التي استعملت في الحفر في ذلك
الوقت فحفر هذه الأفريز لم يجر على ثلاثة
مستويات . بحيث يعطي الموضوع الرئيسي
أهمية خاصة ولم يترك خلفية هيسدا
الموضوع فراغاً .

عبد المجيد شكري :

الم تلاحظي معي أن الفنان في تشكيله
للأدميين لم يكن دقيقاً دقيقه في تشكيل
النبات والحيوان ؟

سعاد ماهر :

الواقع أن الفنان في رسمه للأدميين
كان مقيداً بقيود فنية لا يستطيع الفكاهة منها
وهذه القيود لم تنشأ بنشأة الإسلام ولكنها
ترجع الى أصول سابقة عليه فقد كان الفن
الأساسي مثلاً يحرم على الفنان أن يتطلع
الى وجه الأكاسرة وعلى ذلك كان عليه أن
يرمز الى الأدميين برموز تخطيطية تعبيرية
بحثة ، أما الرسوم الحيوانية فقد كان له
مطلق الحرية أن يؤديها بالطريقة التي
يرأها وقد أثر هذا بدوره على الفنون
الإسلامية بعمامة والتصوير بصفة خاصة
وهذا هو السبب الذي جعلكم تلاحظون هذه
الملاحظة ، ضعف متعمد في الرسوم الأدمية
وإتقان للرسوم الحيوانية .

عبد السلام الشريف :

وعلى أية حال فإن الحركة النابضة
الباهرة التي أكدها الفنان الإسلامي في هذه
الرسوم واضحة جداً ، وفي هذا تأكيد لقراء
الفنون الإسلامية ودليل على أنها غير جامدة
وإنها فنون تلمع بالحركة وتزخر بالحياة ،
هذا الى جانب امكانيات المثال الإسلامي
في الحفر على الخشب وارتكازه على
أسس أصيلة في فن النحت التي تراها في
فنوننا المعاصرة ونفتبرها من مقدمات الفنون
الكبيرة ، أقصد تمكن هذا الفنان من توزيع
قيم منمعة من الظل على الأبيض والأسود
في درجات الحفر اذ يبرز كما ذكرنا
الموضوع الرئيسي في تحت أكثر بروزاً
ويحيطها بنغم رقيق خافت الظلال من النحت
ليل النور وهذا يحدث نوعاً من التلويح
في النحت .

عبد المجيد شكري :

واللاحظ أيضاً أنه لم يترك فراغات
كثيرة .

سعاد ماهر :

ان إلفنان الاسلامى نادرا ما يترك
خلفية موضوعاته فغالبا تلك هى النسبة
التي قام عليها الفن الاسلامى وهى الخوف
والفرع من الفراغ وقد ورثها عن الساسان
الذين كانوا يؤمنون بان الأرواح الشريرة
تحل في الأماكن الخالية من الزخارف .

عبد المجيد شكرى :

تستكمل الان القطع الخشبية ، فى
ذات القاعة الأولى المعرض يوجد باب
خشبي ضخّم وثابت ومحراب متنقل .

سعاد ماهر :

من التحف الخشبية القيمة المروضة
بالعرض تابوت الامام الحسن الذى يمثل
فترة انتقال بين العصر الفاطمى والعصر
الأيوبي فقد تلاشت الرسوم الأدمية
والحيوانية واتصرت الزخرفة على حشوات
مجمعة هندسية تحصر بينها زخارف نباتية
كتأبئة بحتة وقوم الزخرفة الهندسية
النجمة ويحيط بها حشوات أخرى تكون
مع النجمة شكلا يعرف في الفن الاسلامى
باسم الطبق النجمي .

عبد المجيد شكرى :

لكن ليس من الغريب ان نجد على
تابوت الحسين وعلى المحراب المتنقل الذى
سبق أن ذكرته ، نجد النجمة السداسية
التي اتخذها اسرائيل شعارا .

سعاد ماهر :

الواقع ان الديانة اليهودية هى الدين
السمائى الوحيد الذى نص صراحة على
تخريم الرسوم بأى صورة من الصور
فقد جاء في سفر التكوين الاسحاح الثامن
والعشرين « ولا تصنعن لك تمثالا ما
ولا صورة مما هو في السماء من فوق ولا في
الأرض من تحت ولا مما هو تحت الأرض »
والمعروف ان النجمة السداسية لم تكن في
يوم من الأيام شارة مميزة لهم فقد ظهرت
فقط في مخطوطاتهم التي ترجع الى القرن
الثامن عشر الميلادى بينما توجد في الآثار
الاسلامية على أقل تقدير من القرن
الثاني الهجرى من عصر هارون الرشيد .

عبد المجيد شكوى :

من المروضات البارزة أيضا تطبيع
الزجاج والخرف وخامسة الخزف ذي
البريق المعنى .. والبول من نشأة
هذا الفن الاسلامى العريق .

سماع ماهر :

نشأ هذا النوع من الخزف واقتصد به
الخرف ذو البريق المعنى ، نشأ في القرن
الثالث الهجرى واقبل على شراؤه واستعماله
المسلمون اقبالا عظيما فقد اغتصام من
استعمال مادتي الذهب والفضة الذي نهى
فقهاء المسلمين من استعمالهما على اعتبار
انهما مظهر من مظاهر الترف والجسد
بالدكر بالنسبة لخزف الدولة الفاطمية
احتوائه على الرسوم الاممية والحيوانية
فقد كان الخزف ذو البريق المعنى السابق
يقتصر على الرسوم النباتية والهندسية
البحثة وظهور الرسوم الحيوانية والاممية
كان دون شك بتاثير الفن القبطى المصرى .

عبد المجيد شكوى :

سؤال اخير في نهاية هذه الندوة وهو :
هل ادى معرض الفن الاسلامى الدور الذى
اقيم من اجله ؟

عبد السلام الشريف :

في الواقع ان هذا المعرض في هذا
الطرف بالذات يؤكد ظهورين بارزين وهما
التعاون المتميز البناء بين كثير من بلاد العالم
ودور الثقافة في تقارب الشعوب وذلك
بالمشاركة التي قامت بها مجموعة من متاحف
العالم بعرض نماذج نادرة من فنوننا
الاسلامية وهذا يعتبر تكريما وتقديرا للفن
الاسلامى من جميع بلاد العالم بمناسبة
الالية القاهرة : وقد قام المعرض بدوره كاملا
وابرز أهمية اخراج هذه التحف وهندسة
التراث من دهايز المتاحف الى نطاق اوسع
وعرضه في الاماكن العامة وبالطريقة والاطر
الفنى الرفيع الذى يزيد من ابهاره لوجدان
المتقنين .

عبد المجيد شكوى :

شكرا للدكتورة سمعاد ماهر وشكرا
للاستاذ الفنان عبد السلام الشريف وقامل
ان ينتقل هذا المعرض العظيم الى أماكن
اخرى داخل جيفورينتل بلد وخارجها كرمز
لحضارتنا العريقة المثيرة المتصلة بالحضارة

لقد عثرنا على هذه النجمة في باب خشبي
في مدينة الموصل واستمر ظهورها في سلسلة
متصلة وفي كافة بلاد العالم الاسلامى من
المشرق حتى الاندلس حتى العصر الحديث .

عبد السلام الشريف :

لي ملاحظة اخرى على هذا الإنتاج
الخشبي وهو ان بعض جوانب التفتيح
المروسة مرممة حديثا مما يؤكد أهمية
استمرار هذه الصناعة بهذه التدبيرة من
الكفاءة في هذا الوقت ويؤكد ضرورة رعاية
هذا النوع من الفنون والقائمين به من
الصناع لاستمرار هذه "تخريف التقليدية
القومية" .

عبد المجيد شكوى :

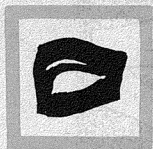
والبرنامج يضم صوته لصوت الفنان
عبد السلام الشريف في هذه الناحية ، ثم
نتنقل الى فن آخر هو فن الكتاب والمروض
منه مجموعة من المخطوطات أبرزها المصحف
الشريف .

سمعاد ماهر :

فعلا من المروضات القيمة مجموعة من
المخطوطات والمصاحف التي تعرف في الفن
الاسلامى باسم فن الكتاب ، والواقع ان
فن الكتاب يمثل مركز الصدارة بالنسبة
للفن الاسلامى على اعتبار ان الخطاط هو
الفنان الاول الذى استمد مكانته من قيامه
بنسخ المصحف الشريف ثم ياتي بعد ذلك
الذهب للخط والذي يقوم بعملية التجديد
ويأتى أخيرا الفنان المصور الذى يتفصل
عليه الخطاط بترك مساحات براها مناسبة له،
ولذلك يصير التصوير بالنسبة للفن
الاسلامى متم او مكمل للمخطوط او الكتاب
اذ انه توضح للتمن ، ولا توجد صور
مستقلة القرش منها الناحية الجمالية
المطلقة ولذلك عرف التصوير الاسلامى باسم
التمنجات أما بالنسبة للمصاحف فتمهية
المصور هي رسم الصفحة الأولى والقواميل
وبطبيعة الحال رسومه في هذا المجال تكون
من عناصر نباتية وهندسية فقط ولا تشمل
على أية رسوم آدمية أو حيوانية .

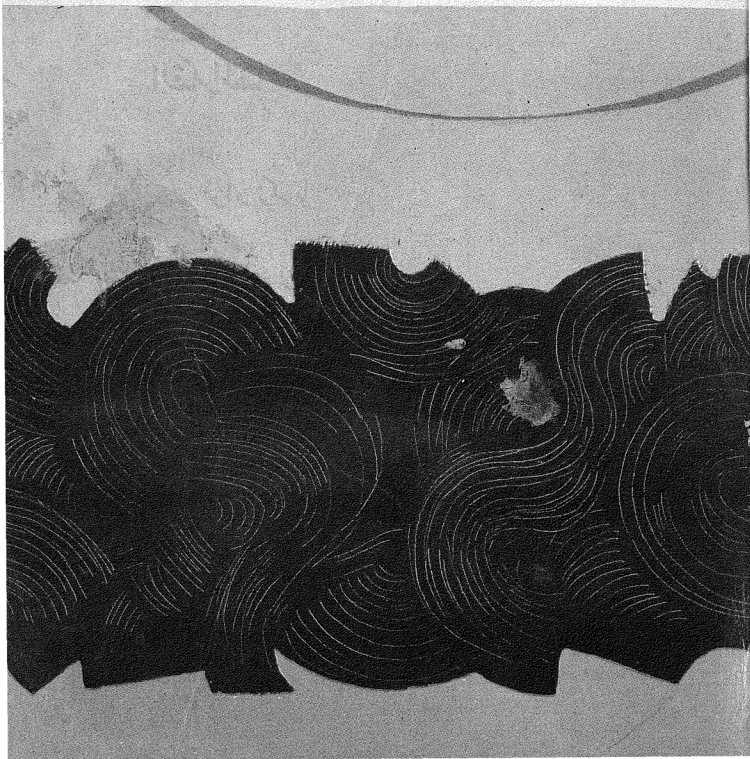
عبد السلام الشريف :

وهذا يؤكد أهمية الممثل الفنى في
الكتاب باعتباره أداة ثقافة وتكوين للفكر .

الفكر المعاصر

العدد ٥٢ يونيو ١٩٦٩

مجلة الفكر المفاضر

رئيس التحرير :

د . فؤاد زكريا

مشاركون التحرير :

د . اسامة الخولى

أنيس منصور

د . عبد الغفار مكاوى

د . فوزى منصور

سكرتيرة التحرير :

جلال العشرى

المحرر الفنى :

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن :

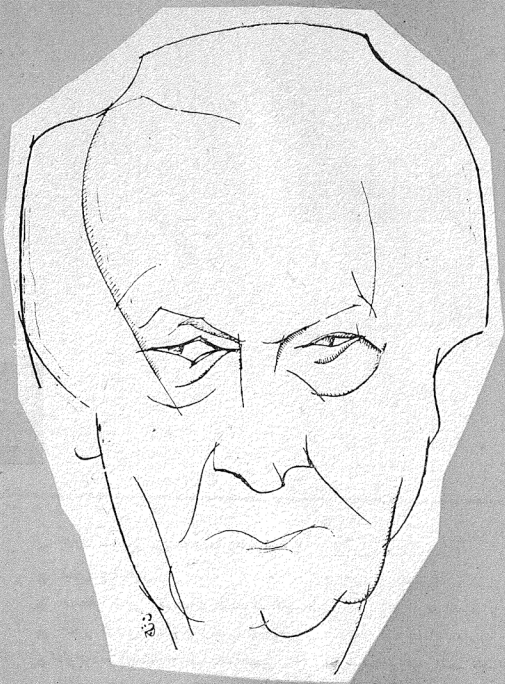
المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر

ه شابع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨/٩٠١٢٩٩/٩٠١١٩٧

صفحة

- ٤ • كارل ياسبرز بين الفلسفة والسياسة • • • • • د . فؤاد زكريا
- ١٢ • لينين والمثقفون • • • • • ب . الكسييف
- ١٦ • مصطفى حلمي ودراسات التصوف الاسلامي • • • • • د . أبو الوفا التفتازاني
- ٢٤ • الجبر الذاتي عند زكي نجيب محمود • • • • • امام عبد الفتاح امام
- ٣٥ • الوجودية الدينية وتحديات العصر • • • • • مجاهد عبد المنعم مجاهد
- ٤٤ • المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح • • • • • عاطف الغمري
- ٤٨ • كزانتراكي • • • • • ذلك الكاتب السياسي • • • • • ترجمة : مريم الحولي
- الحضارة الاسلامية كما يراها مستشرق
معاصر • • • • • د . محمود فهمي حجازي
- ٥٢ • دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة • • • • • عبد الفتاح الديدي
- ٥٩ • القصة القصيرة من الازمة الى القضية • • • • • جلال العشري
- ٦٢ • القصة العلمية الحديثة الى أين ؟ • • • • • للدكتور ي . هينجر
- ٧٦ • الاتجاه التحليل في النقد المعاصر • • • • • ماهر شفيق فريد
- ٨٥ • المعرض العام للفنون التشكيلية • • • • • صبحي الشاروني
- ٩١

لارل ياسبز بين الفلسفة والسياسة

د. فؤاد زكريا

في هذا العام ، ومنذ حوالي ثلاثة أشهر ، توفي الفيلسوف الألماني الكبير « كارل ياسبرز » عن ستة وثمانين عاما . وكان طبيعيا أن تجد « الفكر المعاصر » في وفاة هذا المفكر مدعاة الى تقديم مجموعة من المقالات التي تناول فلسفته ، من شتى جوانبها ، بالتلخيص والتحليل . ولم يحل دون نشر هذه المقالات بعد وفاته مباشرة سوى صدور عدد من المجلات في شهرين متوالين ، لم يكن لثل هذه المقالات مكان فيها .

كذلك يحتفل العالم ، هذا العام ، بمرور مائة عام على مولد لينين . وقد اتخذت هيئة اليونسكو قرارا ، كانت الجمهورية العربية المتحدة من بين الدول التي تبنته ، يقضى بأن تحتفل الهيئات الثقافية في مختلف أرجاء العالم ، خلال العام البادئ بشهر ابريل من عام ١٩٦٩ ، بالذكرى المئوية لهذا الفكر والسياسي الكبير .

وسوف يجد القارئ في هذا العدد ، وفي أعداد أخرى تالية ، دراسات تتضمن عرضا لجوانب خصبة من تفكير هاتين الشخصيتين الكبيرتين . وربما بدأ الجمع بينهما على هذا النحو أمرا مستغربا ، لأن كلا منهما يقف في الطرف المتضاد للآخر من حيث اتجاهاه الفكرى ونظراته الى الحياة والمجتمع الانسانى ، ولكنهما معا يمثلان صورة مصفرة للمرآة الفكرى في عالمنا المعاصر ، ومن ثم كان اللقاء الضوء على فكرهما جزوا لا يتجزأ من رسالة « الفكر المعاصر » في تعريف القارئ العربى المتكثف بشتى الاتجاهات التى يصطرع بها هذا العالم الذى نعيش فيه ..

كان مستورا ، وأظهرت بصورة صريحة ما لم يكن يتوصل اليه المرء من قبل الا بصورة ضمنية .

في كتاب « الموقف الروحى للعصر » ، الذى ألفه ياسبرز عام ١٩٣٠ ، يتخذ المؤلف موقف المفكر الناقد للحضارة المعاصرة ، ويحاول طاول الكتاب أن يهدى الى مكان للانسان وسط الآلية الشاملة التى أصبحت تحاصر حياتنا من كل جانب . وحين يتحدث ياسبرز عن الحضارة فهو انما يعنى الحضارة الغربية ، أما غير ذلك من الحضارات فلا تهمة في قليل او كثير . بل انه في الحالات القليلة التى يتحدث فيها عن الحضارات الشرقية أو الزنعية مثلا يردد تلك الأحكام السطحية المحفوظة المألوفة التى لاتمن عن تعمق في الموضوع أو اهتمام به . فالعصر كله ، في رايه ، عصر الغرب ، والقيم السائدة في العالم بأسره هي قيم الغرب ، وفي الغرب سيتقرر مصير الانسان ويتحدد شكل حياته في المستقبل .

وربما كان للمرء أن يلتمس لياسبرز العذر في اغفاله كل ما عدا الغرب في الفترة التى ألف فيها هذا الكتاب ، حين كان الغرب وحده هو المحور الذى تدور حوله كل أحداث العالم . ولكن كتابات ياسبرز المتأخرة تكشف عن نفس هذا التجاهل الغربى لاي نمط للحياة غير النمط الغربى ، وهى تفعل ذلك في الوقت الذى أصبح الاعتراف فيه عاما بالعالم الثالث كقوة لها وزنها في العالم ، وكأسلوب في الحياة له نمطه المميز ،

كنت على الدوام أجد في تفكير كارل ياسبرز شيئا يستغزنى ويشير في غريزة القتال . وربما لم يكن في وسعى أن أصف هذا الشيء على وجه التحديد ، ولكنى أستطيع أن أعبر عنه ، على نحو لا يخلو من الغموض ، بأنه ذلك التناقض بين نزعة انسانية بدعيها في كتاباته ويحرص على أن يؤكد ايمانه بها ، ونزعة غير انسانية تؤدى اليها هذه الكتابات اذا ما نظر اليها المرء بعين النقد والتحليل ، ولم يكف بأخذ أقواله على علاتها . أو قل انه التناقض بين كلمات ظاهرة تفيض اعتزازا بالعقل ، ومعان باطنة تهدم ما يستند اليه العقل من ركائز عميقة .

ولقد كان من الطبيعى أن يظل حكمى هذا على ياسبرز غامضا لأن الأساس الوحيد الذى كان يركز عليه هو تلك الكتابات التى تنتمى الى مرحلته الفلسفية الرئيسية ، وهى المرحلة التى توقفت عند أوائل الثلاثينات . وتتميز هذه المرحلة بأن كتاباته فيها كانت نظرية في الغالب ، تنتمى الى مجال علم النفس أو الفلسفة . ولكن ظهور وانتشار مؤلفات المرحلة الثانية من حياته الفكرية ، وهى المرحلة التى بدأت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ، والتى يعالج جزء غير قليل منها موضوعات سياسية أو حضارية ، ساعد على اللقاء مزيد من الضوء على الاتجاهات الحقيقية لتفكير ياسبرز ولطريقته في النظر الى المشكلات التى تهدد عالمنا المعاصر . وعلى الرغم من أن مؤلفات هذه المرحلة الثانية ليست أهم ما كتب ، فانها قد كشفت عما

وفي الوقت الذي ظهرت فيه ، في الشرق الأقصى على الأقل ، أعني في الصين ، وكوريا وفيتنام (ومن قبلهما اليابان) ، روح جديدة سرت في شمو ب ذات حضارات عريقة ، وهي روح لا يعود من الصعب معها ، لكل مفكر فاحص ، أن يتنبأ بالمكان الذي ستبلغ فيه حضارة المستقبل أوج ازدهارها .

وعلى أية حال فان ياسبرز يحدد ، في مقدمة كتابه هذا ، المشكلة التي يسعى الى مواجهتها ، فيقول أن غرور الانسان المعاصر قد هبأ له الاعتقاد بأنه قادر على فهم العالم بأسره ، والسيطرة عليه وفقاً لرغباته . ولكنه سرعان ما يدرك الحدود التي لا يستطيع أن يتعداها ، فيتولد لديه شعور بالعجز . ومن هنا يأخذ ياسبرز على عاتقه مهمة تحليل أسباب هذا الاحساس بالعجز وفقدان الحيلة ، وبيان الوسيلة التي يستطيع بها الانسان ان يسترد ذاته وسط هذا الضياع العام المحيط به من كل جانب .

وجين يحدد ياسبرز السمات التي تميز العصر الحاضر ، يجد أن أهمها هي ذلك التقدم التكنولوجي السريع ، الذي يخضع للعقلانية الصارمة والحساب الدقيق وقابلية التنبؤ ، وهي سمة تباعد بين الانسان وبين منابع الاحساس والشعور في حياته . كذلك يتسم عصرنا بسيطرة الجماهير ، وهو يعني بالجماهير ذلك التجمع العفوي ، العابر ، المفتقر الى التنظيم ، الذي يسهل التأثير فيه ، وينقاد بسهولة للانفعالات ، ويميل بطبيعته الى العنف ، ويتشابه أفراداه ولا يقوم بينهم أي نوع من التمايز . هذه الجماهير ، أو الدهماء ، هي المسيطرة على عصرنا الزاهن ، وهي التي تفرض عليه أذواقها ورغباتها ، ويتملقها الحكام ويتقرب اليها قادة الرأي العام .

ولقد أصبحت حياة الانسان ذاتها ، في عصرنا الحاضر ، تنظم على نمط أسلوب العمل في المصانع . ففي المصنع يتم كل شيء في موعده ، ولا يضيع أي شيء هباء ، ويستحيل أن يكون في جميع عملياته أي عنصر لا يمكن التنبؤ به ، بل يخضع كل شيء للحساب الدقيق ، وللتخطيط المنظم . وهكذا أصبحت حياتنا . فلم تعد الآلة أسلوباً في الإنتاج فحسب ، بل أصبحت أيضاً أسلوباً في الحياة . أما الوجود الانساني الحق فقد ضاع وسط هذا التنظيم التكنيكي لحياة الناس .

لقد أصبح العمل اليومي رتيباً ، متكرراً ، مملاً ، لا هدف له . « أصبح الانسان محروماً من العالم ، ان جاز التعبير » . فوجود الانسان أصبح مجرد وظيفة يؤديها للمجتمع ككل . ولكن

الوظيفة - مهما اتسع معناها - لا يمكن ان تستوعب الانسان كله ، من حيث هو شخصية اصيلة متميزة . وهكذا يقوم الصراع بين ارادة تحقيق الذات في الانسان ، وبين التنظيم الشامل الذي تقتضيه الحياة الحديثة .

ان العصر الحاضر يرد الوجود البشري كله الى « العام » ، وفيه يفقد الانسان لذة الاستمتاع بالتجارب الشخصية الفريدة التي لا تتكرر . أما الحياة الخاصة التي يمكن أن تتاح للانسان في عالم كهذا فما هي الا سلسلة من حالات الانارة والتعب والرغبة في التجديد ثم نسيان الجديد بدوره ، وذلك في تعاقب اشبه ما يكون بلقطات متقطعة في شريط سينمائي يعرض في سرعة لا هتة .

فهل نجد للفرد مكاناً في مثل هذا العالم الآلي ؟ لقد أصبح الفرد قابلاً لأن يستغنى عنه ، ويمكن ان يصل أي فرد آخر محله ، مادامت ماهيته لم تعد شخصيته الفريدة المميزة ، او كيانه الحق الذي لا يستبدل به أحد ، بل أصبحت هي الوظيفة التي يؤديها من أجل الكل . في مثل هذا العالم يخفى الأفراد المتميزون ، وتصبح السيادة لأوساط الناس ، وتحل الكفاءة والفعاية - أي حسن اداء الوظيفة - محل البعيرة .

ولكن ، هل جلب هذا التنظيم الآلي للحياة الاطمئنان للناس ، حتى الاوساط منهم ؟ حسينا أن تلقى نظرة حولنا . لنجد الناس أبعد ما يكونون عن راحة البال وهدوء النفس . أن القلق هو الشعور المسيطر على حياة الانسان في هذا العصر . انه قلق ينتاب الانسان في كل ساعاته ، ويحاصره من كل جوانبه : قلق على الحياة ، على المركز والعمل ، على الصحة . « فالوجود كله ليس الا قلقاً » . والاحساس الغالب على الانسان هو الاحساس بهوة سحيقة يخشى في كل لحظة من حياته أن تبطله .

لست أود أن أستطرد طويلاً في عرض الملامح العامة للصورة القائمة التي رسمها ياسبرز ، في اول الثلاثينات ، للعصر الحاضر ، والانسان الضائع في عالم لا يكثر به ، ولا يحرص الا على استمرار سير الآلية الشاملة بدقة وانتظام . انها ، على أية حال ، صورة مألوفة ، انضم بفضلها ياسبرز الى صفوف أولئك الذين يرون في الحضارة الصناعية شراً مستطيراً يهدد الوجود الحق للانسان بالضحايا ، أو يفقده الى السطحية . وعلى الرغم من أنني لا أريد ان انساك وراء الرغبة الشديدة في مهاجمة هذا

واكتفى بأن تصور تضادا زائفا بين التنظيم التكنولوجي وبين عمق الوجود الإنساني ، وهو تضاد يعكس التقابل التقليدي الحاد بين الروحي والمادى ، الذى يبدو أن ياسبرز قد سلم به ، فى هذا المجال على الأقل ، دون نقد أو تحليل .

على أن الخطأ الأكبر الذى يقع فيه هذا النمط الفكرى الذى يمثل ياسبرز هو أنه حين يحمل على الحاضر ، يفترض ضمنا أن الماضى كان أفضل منه ، دون أن يكون قد توافر لديه من الشواهد ما يكفى لاثبات صحة هذه الدعوى . فكل نقد يوجه إلى حياة الإنسان الآلية السطحية الرتيبة في العصر الحاضر ، يفترض أن الماضى ، في جميع عهوده ، أو في عهد واحد منه على الأقل ، كان يتصف بكل ما يفترق اليه الحاضر من قدرة على تحقيق إمكانات الشخصية الإنسانية ، ومن عناية بالجانب الروحي لحياة الإنسان . ولكن هل يستطيع المرء أن يحدد فترة معينة في التاريخ توافرت فيها هذه الصفات بدرجة تكفى لكى نقول مطمئنين أنها تفوق درجة توافرها في العصر الحاضر ؟ في اعتقادى أن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن إلا أن تكون نفيًا قاطعًا .

وأحسب أن أهم أسباب هذا الخطأ هو أنه كلما رجع المرء بفكره إلى الماضى ، اختفت من ذهنه التفاصيل ، ولم تبق إلا المعالم البارزة . وهذه المعالم البارزة ذات طابع إيجابى في أغلب الأحيان . فنحن لا نذكر من العصور الماضية إلا ثقافتها وشخصياتها الهامة وتراتها الروحي وأثارها الفنية ، أما الحياة اليومية ، بما فيها من تعاسة وفقر ومرض ومجاعات وظلم وجهل ، فلا يدركها إلا المؤرخ المخصص المتعمق ، إذا استطاع . ومن هنا كانت المقارنة بين الحاضر والماضى غير سليمة من حيث المبدأ : إذ أننا نتناول من الحاضر تفاصيله وننقدوها ، على حين أننا نأخذ من الماضى إلا معالمه البارزة فلا نجد فيه إلا ما يستحق المدح . وتلك بلا شك نظرة رومانتيكية إلى الماضى ، تؤدي حتمًا إلى تضال قيمة العصر الحاضر والتعامل عليه إذا ما قورن بأى عصر سابق .

في عصرنا هذا يحتل العلم مكانة خاصة ، فهو « آله العصر » ، تصور الإنسان أنه يستطيع عن طريقه أن يجتاز كل ما يصادفه ، وسيمصادفه ، من عقبات . ولكن العلم ، في رأى ياسبرز ، لا بد أن يكون قاصرًا محدودًا . أنه لا يستطيع أن يكتفى بنفسه ، بل هو محاط بنوع من « الإيمان » في كل جوانبه : فالقوة التى تدفع الإنسان إلى

اللون الشائع من الوان التفكير ، فأنى أود مع ذلك أن أشير إلى بعض المآخذ التى ينبغى أن يتنبه إليها المرء قبل أن ينزلق مع ياسبرز وأشباعه في طريقة التفكير هذه ، التى تجمع بين الجاذبية والخطورة في آن واحد .

هذه الطريقة في التفكير تتسم بتجاهل غريب للأمر الواقع ، أو بالدخول معه في معركة خاسرة لا تؤدي في نهاية الأمر إلا إلى شعور الإنسان بالعجز . والحسرة إزاء عالم موجود بالفعل ، ويستحيل أنكار حقيقته . والواقع أن مهمة الفكر الحقيقية ليست في رأى محاربة هذا الأمر الواقع ، الذى يتمثل في التقدم التكنولوجي والتنظيم العتلائي لحياة الإنسان ، بل هي قبوله والترحيب به ، والسعى بقدر الامكان إلى الافادة منه في تعميق حياة الإنسان الروحية . فالتقدم التكنولوجي قد وجد ليبقى ، وليس ثمة وسيلة لأرجاع عقارب الساعة إلى الوراء ، والمفكر الذى يفهم عصره حقًا هو ذلك الذى يعترف بهذه الحقيقة ، ويرتفع بالوجود الإنساني الأصل إلى مستواها . أما موقف العناد والتحامل على الواقع الذى لا سبيل إلى الرجوع فيه ، فهو أشبه بمناطحة صخرة نعلم مقدما أنها لن تتحطم .

على أن هذا لا يعنى أن نقد العصر محرم على المفكر الأصل ، أو أن من واجب مثل هذا المفكر أن يقبل عصره بكل جوانبه الانجسابية والسلبية . فكل مفكر كبير كان ناقدًا لعصره بمعنى ما . ولكن هذا النقد ينبغى أن ينصب على الأسباب الحقيقية لنقائص العصر ، لا على العصر ذاته ككل . ولا جدال في أن أى تفكير موضوعي نزيه في أسباب انهيار الإنسان في هذا العصر ، كفيل بأن يوصلنا إلى نتيجة ضرورية هي أن التنظيم التكنولوجي ليس هو الآفة ، بل أن هذا التنظيم يمكن أن يكون مصدر خير عميم للبشر ، لو عرفنا كيف نستغله لصالح الإنسان .

فمن الممكن أن يكون للتنظيم التكنولوجي تأثير إيجابى على حياة الروح ذاتها ، وعلى تحقيق الإنسان لوجوده الأصل - وهو جانب أغفله ياسبرز اغفالا تامًا . ولنضرب لذلك مثلا واحداً : فيفضل التكنولوجيا استطاع الإنسان أن يدخل في بيته روائع الأعمال الفنية ، كالنسخ الدقيقة للوحات العالمية ، أو روائع الموسيقى الكلاسيكية ، وبذلك أتاح لأكبر عدد ممكن من الناس فرصة الاستمتاع بتخارب روحية عميقة لم تكن متاحة من قبل إلا لقلية محظوظة من البشر . وما هذا إلا مثل واحد للتأثير الإيجابى الذى يمكن أن تحدثه التكنولوجيا في الوجود الإنساني الأصل . أما ياسبرز فقد أسقط هذا التأثير من حساباته ،

البحث العلمى لا تنتمى الى مجال العلم ذاته ،
وأما هى نوع من الإيمان . والهدف الذى يكتسب
الإنسان المعرفة العلمية من أجله لا يستمد من
مجال العلم ، بل من مجال الإيمان .

وهكذا يعضى ياسبرز فى كتابه « الإيمان
الفلسفى » فى نقد الروح العلمية ، فيبين حدودها
التي لا تستطيع أن تتعداها ، ويؤكد أنها لا تستطيع
أن تستوعب كل جوانب الروح الإنسانية ، بل هى
فى حاجة دائمة الى إيمان يكملها . ولا بأس من
أى نقد كهذا حين يكون الهدف منه هو تنبيه
العقل العلمى الى فضيلة التواضع ، وإقناعه بأن
لحياة الإنسان جوانب أخرى لا يستوعبها العلم
كلها . ولكن ياسبرز يعضى فى هذا النقد الى حد
يحبس معه المرء بأنه يتحول تدريجيا الى شخص
معاد للعلم ، وبأنه يسعى عامدا الى تضيق رقعة
العلم لكي يوسع رقعة الإيمان . وبالفعل يخرج
المرء من كتابه « الإيمان الفلسفى » هذا ، وكذلك
من كتابه الذى أشرنا اليه من قبل ، بانقطاع عام
هو أن العلم يحاول أن يكون موضوعيا ولكنه
يعجز عن ذلك لأن القوى التى تتحكم فيه غير
موضوعية ، ويحاول أن يكون شاملا ولكنه يعجز
عن ذلك لأن الحياة أوسع من أن ينظمها كلها
العلم . ومجمل القول أن ياسبرز ، فى نقده للعقل
العلمى ، يعطى المرء إحساسا بأنه ينقد وقد عقد
العزم على الهدم لا على البناء .

ولكن الغريب فى أمر فيلسوفنا هذا هو أنه
حين يصادف فلسفات من النوع الذى يعاديه ،
يوجه اليها نقده باسم الدفاع عن العلم ، ويستعين
فى ذلك بفهم للعلم مضاد لذلك الذى عرضه
صراحة فى كتبه التى أشرنا اليها . ففى كتيب
بمعنوان « العقل واللاعقل فى عصرنا » - وهو كتيب
ينتمى الى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية -
يوجه ياسبرز هجومه الى الاتجاهين الفلسفيين
يرى كلا منهما مفتقرا الى « الموضوعية » العلمية ،
ومرتكزا على إيمان متشكك فى ثوب العلم والمعرفة .
هذان الاتجاهان هما الماركسية ، والتحليل
النفسى ، اللذان يقعان فى خطأ الارتفاع بمعرفة
محدودة الى مرتبة العلم الكلى المطلق .

فكل علم محدود بطبيعته ، ولا يمكن أن يكون
مطلقا . وتعبير « العلم الشامل » تناقض فى
الالفاظ ، إذ أن الفلسفة وحدها هى التى تستطيع
أن تصل الى تكوين مركب شامل للمعرفة ،
أما العلم فهو نوع من المنهجية المنظمة التى تعلمنا
كيف نكتشف هذا الموضوع المحدد . أو ذلك .
هذا الفهم للعلم يعصمنا من خطأ الارتفاع بمستوى
المطلق الذى نعرفه مقدما ونوجه أبحاثنا نحوه ،
وهو الخطأ الذى يقع فيه كل اتجاه فكرى

يستخدم العلم اداة للوصول الى معرفة شاملة
بالعالم أو بالتاريخ أو بالحضارة الإنسانية ، كما
هى الحال فى التحليل النفسى أو الماركسية .

على أن العلم نفسه لا يكتفى بذاته ، ونحن
أنفسنا لا نكتفى به بل نحاول تجاوز حدوده ،
والوصول الى الحقيقة فى كليتها ، لا الى الموضوعات
فى العالم يستطيع العلم أن ينتقل من الواحد منها
الى الآخر الى غير حد . فيحن نبحت دائما من
وراء العلم عمسا هو « أكثر » من العلم ، ولكن
المشكلة هى : هل نبحت عن هذا « الأكثر »
بالعقل أم باللاعقل ؟ إن الكثيرين قد اتخذوا من
« اللاعقل » وسيلة لاكمال ما يعجز عنه العلم .
وقد اتخذ هذا اللاعقل ، فى رأى ياسبرز ، اشكالا
متباينة : فهو قد اتخذ طابعا شاعريا عند نيتشه ،
أو علميا عند ماركس . وفى كلتا الحالتين نجد
المفكر أشبه بالساحر الذى يخبط الباب للناس
ويجمع حوله أنصارا كثيرين ، ولكنه لا يبذل جهدا
كثيرا فى اقتناع العقول ، وبلجا فى سبيل نشر
دعوته الى نفس الوسيلة على الدوام ، وهى
تقديم نظرة كلية شاملة الى الأشياء ، يكون هو
ذاته مركزها ومحورها .

ولسكن هل يحق لياسبرز ، فى ضوء نظريته
المعروفة الى العلم ، أن يوجه الى خصومه نقدا
كهذا ؟ إن هذا النقد يفترض مقدما إيمانا بالعلم
يتجاوز بكثير نطاق الثقة المحدودة التى كان
ياسبرز يوليه العلم طوال تفكيره الفلسفى . وعلى
حين أن ارتكاز العلم على الإيمان كان فى نظره على
الدوام جزءا من ماهية العلم ذاته ، فإنه يصبح
الآن مظهرا من مظاهر ضعف الروح العلمية
وافتنارها الى الموضوعية . وهكذا يبدو أن
ياسبرز ، حين يواجه خصوما ينسبون الى
تفكيرهم صفة العلمية ، يلجأ فى محاربتهم لهم الى
تأكيد موضوعية العلم ومنهجية الدقيقة ، أما
حين يقارن بين مجال العلم ومجال الإيمان
فإنه عندئذ يميل الى تضيق نطاق العلم وتأكيد
عجزه عن تحقيق ما يدعيه لنفسه من أهداف .
والموقف الثانى ، على أية حال ، هو الذى يغلب
على تفكير ياسبرز .

مثل هذا الاتجاه الفكرى ، ومثل هذا
الموقف من العلم ومن التكنولوجيا ومن التقدم
الحضارى يوجه عام ، يوحى بأننا أزاء فيلسوف
يغلب على تفكيره النزعة المحافظة . ذلك لأن
أنصار التجديد والتغيير هم فى أغاب الأحياء
مؤمنون بالعلم وبقدرته على بسط سيطرته -الى
كل الآفاق . وهم لا يقبلون أن يجعلوا من فلسفتهم

بما لاحتاج الى مزيد من الوضوح - ذلك هو كتاب « الحرية واعادة التوحيد » ، الذى يتناول المشكلة الالمانية ، والذى يعد من اواخر ما كتب . كان ياسبرز قد ادلى بحدث تليفزيونى مع صحفى المانى اسمه « تيلو كوخ » Thilo Koch ، واثار هذا الحديث ضجة كبرى نظرا الى ماتضمنه من آراء غير مألوفة عن المشكلة الالمانية ، فكتب ياسبرز بضع مقالات في مجلة Diezeit الالمانية عام ١٩٦٠ لكى يبرر الآراء التى عرضها في هذا الحديث . وهذه المقالات ، بالإضافة الى الحديث الاصلى ، هي التى تؤلف مادة هذا الكتاب .

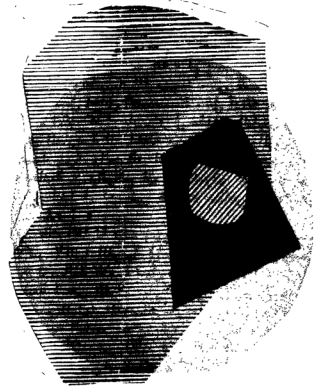
ومنذ صفحات الكتاب الاولى نجد ياسبرز يقسم العالم الى كتلتين : كتلة المذهب الشمولى ، الذى يفتقر الى الحرية ، والكتلة الغربية التى هي في رايه الكتلة الحرة بالمعنى الصحيح . الاولى عدوانية تقدم الى الجماهير الفقيرة وعودا لا تحققها ، والثانية حاملة لواء الحرية والكرامة الانسانية .

والموضوع المباشر الذى يتصدى له ياسبرز هو موضوع اعادة توحيد المانيا فهو يرى أن من واجب المانيا الغربية أن تتخلى عن فكرة اعادة التوحيد ، وأن تتنازل عن اعادة المانيا الى حدودها التى اكتسبتها منذ ايام بسمارك ، لأن تلك ، على اية حال ، حدود حديثة نسبيا ، لا ترجع الى أكثر من سبعين عاما (قبل الحرب العالمية الثانية) . والمشكلة الكبرى في رايه ليست اعادة التوحيد ، بل « الحرية » . فعلى الالمان أن يركزوا جهودهم على تحقيق الحرية لاخوانهم في الشرق ، أما محاولة ضمهم اليهم مرة أخرى فهي هدف يستحيل تحقيقه في ظروف العالم الراهنة .

ان ياسبرز ينظر الى المانيا الشرقية ، لا على انها دولة ، بل على انها « اقليم اعتمدت على استقلاله سلطة اجنبية » . ثم يتساءل : « كيف يمكن انقاذ اخواننا في الشرق من العبودية ؟ اليس هناك طريق سوى اعادة التوحيد ؟ » ان هذا الطريق يؤدى الى ظهور النزعات الوطنية المتطرفة التى عانت منها المانيا في ايام هتلر . ولذلك يرد ياسبرز بقوله : « ان الوحدة التى تهتمها اليوم هي الوحدة الكونفدرالية لاوروبا ، ووحدة أوروبا مع أمريكا » . (ص ٢٥ من الترجمة الفرنسية) .

وفي رأى ياسبرز ان الوضع الحالي في المانيا، وان كان قد ترمب على الحرب ، فانه لا يمكن أن يتغير بالحرب ، لأن القنبلة الذرية ستقتضى عندئذ على الجميع ، (ومعنى ذلك أنه لو لم

اداة لتكبييل العلم وتضييق نطاقه . وحتى لو كانوا على يقين من أن العلم في مرحلته الراهنة عاجز في مجالات كثيرة ، فانهم يميلون الى جانب التفاؤل ، ويؤمنون بأن المستقبل كفيل بأن يمنح العلم القدرة على اثبات وجوده في المجالات التى يقف أمامها اليوم عاجزا . فلو حكمنا على ياسبرز بنساء على فلسفته النظرية وحدها ، لكان من المحتم أن نستنتج أن فكره يسير في الاتجاه المحافظ .

على أن ياسبرز ذاته قد كفانا مؤنة الاستنتاج ، وأعرب في كثير من المواضع (ولا سيما في الفترة الثانية من تفكيره ، التى أعقبت الحرب العالمية الثانية) ، عن اتجاهاته السياسية على نحو لا لبس فيه ولا غموض ، فإذا بها اتجاهات تندرج قطعا ضمن الفئة التى يطلق عليها في المصطلح السياسى اسم اليمين المتطرف .

ولسنا نود أن نتحدث عن كتابه الذى اثار ضجة كبيرة ، وهو « القنبلة الذرية ومستقبل البشرية » ، اذ أن هذا الموضوع قد عولج في بلادنا بما فيه الكفاية . بل ان هناك كتابا آخر يلقي على آرائه السياسية ضوءا ساطعا ، ويعرض اتجاهاته ازاء صراع القوى في عالمنا المعاصر

لنا في الموقف العالي الراهن ، فالحد من سيادتنا هو شرط بقائنا ، وهو وحده الذي يحميننا من روسيا ، وكذلك من القوى التي تقبّرت داخلنا أيام حكم هتلر » : (ص ١١١) . ومن هنا كان ياسبرز يعارض الأصوات التي دعت - من بين صفوف اليمين ذاته - الى وقوف أوروبا ضد أمريكا ، أو استقلالها عنها ، مثل ديوجل ، ويتخذ من اديناور في تهالكه على أمريكا مثلاً أعلى له .

والحق أن الضجة التي أثارها آراء ياسبرز هذه انما تدل على أنه ، برغم خضوعه للدليل للغرب ، ولا أمريكا بالذات ، التي يؤكد أنها هي مصدر نعمة ألمانيا الغربية (« اننا في ألمانيا الغربية احرار بفضل كرم المنتصرين - لا بفضلنا نحن ») - برغم هذا كله ، لم يستطع أن يحظى باحترام مواطنيه أنفسهم ، حتى لقد علق مراسل إحدى الصحف على آرائه بقوله : « لقد أطلق كارل ياسبرز في مقابله التلفزيونية قوى المعارضة الساخطة من الأحزاب والمنظمات السياسية والجرائد اليومية في الجمهورية الاتحادية . والواقع أن خروشوف نفسه لم ينجح أبدا في أن يثير ضده مظاهرة اجماعية كهذه ! » .

تلك المقارنة بينه وبين خروشوف - الخصم الأكبر لألمانيا الغربية في ذلك الحين - ليست مجرد مبالغة كلامية ، بل هي تحمل دلالة ضمنية عميقة : هي الفرق بين الاحترام الذي يلقاه الخصم العنيد المتمسك بموقفه ، والازدراء الذي يقابل به النصر حين يكون متهاكاً متداعياً ، « ملكياً أكثر من الملك » . ألم يصل حد ياسبرز الى حد التفكير في أمور لا تجلب عليه سوى السخرية والازدراء ؟ لقد أعرب مثلاً عن خوفه من أن تؤدي قلة الأيدي العاملة في ألمانيا الشرقية (التي يسميها دائماً بالمنطقة المحتلة أو ماشابه ذلك من الأسماء) الى قيام الروس بجلب عدة ملايين من الصينيين للعمل فيها ، فيكون في ذلك أيضاً حل لمشكلة زيادة السكان في الصين ! (ص ١٢٩) .

ان مشكلة ياسبرز الكبرى في هذا الصدد هي أنه ، برغم كل قدراته الفكرية التحليلية ، لم يحاول لحظة واحدة ان يتوقف ليسأل نفسه عن معنى « الحرية » السائدة في العالم الغربي ، ولم يبدل أي جهد لتحليل هذا المفهوم ، وهو الذي كتب من الصفحات ألوفاً مؤلفة في تحليل مفاهيم أقل أهمية بكثير من هذا المفهوم الحيوي . حقا انه حلل معنى الحرية في مواضع أخرى ، ولا سيما في كتابه الأكبر « الفلسفة » ،

تكن هناك قبيلة ذرية ، لكان من الجائز ان يدعو ياسبرز الى تغير هذا الوضع بالحرب ! ان وضع التقسيم هذا هو الجزء الذي استحققه الألمان نتيجة لتعاونهم مع هتلر ، وعلى الألمان ان يتحملوا مسئوليتهم من ذلك ، ولا يحاولوا إعادة دولة بسمارك ، والا تسببوا في فناء البشرية ، كما كانوا منذ عام ١٩٣٣ سببا في تعاستها . وفي هذا الصدد ينبغي ان نعود الى الرأي الذي عرضه ياسبرز في كتاب آخر ظهر بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ، هو « الذنب الألماني » . في هذا الكتاب يفرق ياسبرز بين مفهومين رئيسيين متعلقين بفكرة الذنب : فهناك الخطأ الأخلاقي ، والجريمة من جهة ، والمسئولية السياسية من جهة أخرى . اما الخطأ الأخلاقي فلا يمكن ان ينسب الا الى عدد قليل من الألمان ، والجريمة بالذات لم يقرها الا عدد قليل جدا منهم (!) وأما المسئولية السياسية فشيء يختلف عن ذلك كل الاختلاف . « فمن كان يعيش في بلد ، ولم يهاجر بحيث لا يعود متضامنا مع الدولة ، ومن لم يتصدد لمنع الجريمة في هذا البلد ، مسئول سياسيا ، ويجب ان يتحمل تبعات مسئوليته مع المدنيين الآخرين » . واذاً فعلى الألمان ان يتحملوا انقسامهم بوصفه نتيجة ضرورية لمسئوليتهم السياسية عن العهد النازي .

فعادة التوحيد اذن مطلب ثانوي ، نسبي ، اما الحرية فهي الطلب المطلق . واذا لم يكن ثمة مفر من الاختيار بين الأمرين ، فان للحرية الاولوية دون أدنى شك . ومع ذلك فان الألمان في رأي ياسبرز يحتاجون الى مران طويل على الحرية ، لأنهم اعتادوا الاستبداد وأبدوه طويلاً . وقد أورد ياسبرز في كتابه نص محادثة عجيبة دارت بينه وبين أحد المسئولين الأمريكيين ، سألها فيها هذا الأخير عن رأيه في ادخال نظام برلماني في ألمانيا بعد الحرب مباشرة ، فكان من رأي ياسبرز ان الحرية ينبغي ان تمنح بالتدريج لشعب لا يقدرها ولم يعتدها بعد ، وأن الحرية المفاجئة قد تؤدي الى هدم بذور الحرية الأولى في نفس هذا الشعب - بينما كان رد الأمريكي (الذي وجدها فرصة لا تفوت) هو ان الأمريكيين لا يستطيعون الانتظار طويلاً في منح الحرية لأن هذا « ضد مبادئهم » (ص ١٠٣ - ١٠٥) .

ولخص ياسبرز موقفه في هذا الصدد فيقول : « لو تعاوننا دون قيد او شرط مع الغرب بأكمله ، تحت السيطرة الفعلية لأمريكا ، لأمكننا أن نضمن الحرية السياسية الداخلية ، وأن نضمن كذلك امناً نسبياً ، هو الوحيد المتاح

ولكن بما كان يعنيه عندئذ كان الجزية الوجودية، التي هي جزء من كيان الإنسان ، لا الحرية السياسية أو الإجتماعية التي يكتسبها بعض الناس وبفقدما البعض الآخر ، والتي يحتاج بلوغها الى جهد وكفاح .

لم يحاول ياسبرز أن يتجاوز نطاق الحرية الشكلية الظاهرية في العالم الغربي لينفذ الى العوامل الخفية المعقدة التي تتحكم في تشكيل الرأي العام الغربي دون وعي منه ، بحيث يبدو هذا الرأي العام معبرا عن نفسه وهو في حقيقة الامر يردد آراء القسوى الخفية التي تتحكم في الصحافة والأذاعة ووسائل التعبير المختلفة ، عن طريق الإعلان والسيطرة المالية والإدارية .

لم يحاول ياسبرز أن يقارن بين حرية الغرب المزعومة داخل بلاده ، وبين استعباده لشعوب المستعمرة ، واستنزافه لموارد الشعوب شبه المستعمرة ، ولم يرتفع له صوت يندد بهذا النوع من العبودية والاسترقاق ، بل ان بكاهه كله لم ينصب الا على « مواطنيه في الشرق » ! لم يحاول ياسبرز ان يفكر بعمق في معنى تلك الحرية التي تكون حصيلة النهائية هي شن الحروب وإحاقه الكوارث بالشعوب .

وإضافة له أقول انه تنبه في أحد مواضع كتابه الى الفارق بين الديمقراطية الشكلية والديمقراطية الحقيقية ، وكان ذلك في صدد الحديث عن تلك الأغلبية التي اقترعت في ألمانيا لصالح هتلر ، فقال : « عندما تقوم أغلبية بهدم الحرية ذاتها ، وتجعل شخصا خارجا عن القانون يفعل ما يحلو له ، لا تعود تلك أغلبية ديمقراطية » . وهذا رأي صحيح كل الصحة ، ولو طبقناه على تلك الأغلبية التي اقترعت لصالح جونسون ، لأصبح الكلام متسقا كل الاتساق ، ولا نطبق بدقة على موقف الناخب الأمريكي الذي يظن نفسه « حرا » ازاء سفاح فيتنام ، ومنكر الحقوق المشروعة للفلسطينيين . ولكن ياسبرز ، للأسف البالغ ، لم يرق بهذا التطبيق .

وعلى أية حال فقد عاش ياسبرز ليشهد أعنف مراحل حرب فيتنام وأكثرها وحشية ، ولم يرتفع له صوت باستنكارها . كذلك عاش ياسبرز ليشهد أبشع فصول المأساة الفلسطينية ... ولكن هذه ، على أية حال ، قصة أخرى : فقد كانت زوجته يهودية ، وكان لها عليه ، فيما يبدو ، سلطان غير قليل .

انني لعلى يقين من أن الكثيرين من قراء هذا المقال سوف يحتجون بصمت لأنى حاسبت ياسبرز فيه على آرائه السياسية في الوقت الذي

كانت رسالته فيه ، طوال الجزء الأكبر من حياته الفكرية ، فلسفية قبل كل شيء . على أن ياسبرز ذاته كفيل بالرد على هذا الاحتجاج : اذ هو بدافع شعوره عن تدخل الفلسفة في السياسة ، مؤكدا أن الفيلسوف قد لا ينجح في أموز السياسة اليومية التفصيلية ، ولكنه قادر على أن يلقي ضوءا ساطعا على السياسة البعيدة المدى ، والاتجاهات العامة لثبوتون الحكم . وهو يرفض بشدة الرأي الذي يتهم الفلسفة بأنها خيالية واهمة ، تشيد قصورا في الهواء ، ويدافع عن حق الفيلسوف في أن يتدخل في الأمور السياسية ، بل يؤكد أن من واجب الفلسفة أن تواجه الواقع وتتغافل في صميم الحياة (ص ١٨ - ١٩) .

ولقد أكد ياسبرز ، في مستهل الحديث التليفزيوني الذي أشرت اليه من قبل ، أن الفلاسفة كانوا على الدوام يبدون آراءهم في السياسة ، وأن هذا يصدق على أعظم الفلاسفة في التاريخ ، مثل كانت وهيجل ونييتشه (ومن قبلهم أفلاطون بالطبع) . ولنستمع اليه وهو يقول : « لقد بدت لي الفلسفة منذ شبابي شيئا مختلفا كل الاختلاف من مجرد قراءة كتب بدعمة أو البقاء بمعزل عن العالم . فهي ، على عكس ذلك ، بدت لي شيئا يرشدني ويبحث في عكس عن طريق فهم الواقع الحاضر لعالمى ولذاتي . . ففي الوقت الحالي ، وبالنسبة لي على الأقل ، يبدو لي من الواضح أن الأرستقراطية (الفكرية) أصبحت اليوم عتيقة بالية ، وأن الإنسان الذي يفكر فيريد أن يفعل شيئا ينبغي له أن يسير في الطرقات ، ان جاز هذا التعبير ، وأن الفلسفة يجب أن تثبت ، من الآن فصاعدا ، أنها قادرة على الاهتمام الى الصيغ أو بحث المساعر الدافعة التي يمكنها أن تنتشر بين الناس » (ص ١٩٥ - ٦) . ذلك هو رأي ياسبرز في العلاقة بين الفلسفة والسياسة ، فهل يمكن أن تكون النتيجة الوحيدة التي توصل اليها فلسفة « تسير في الطرقات » هي أن الفيلسوف ، برعاية أمريكا ، هو وحده حامى حما الحرية في العالم المعاصر ؟ هل هذه هي الصيغة التي يمكن حقاً أن « تنتشر بين الناس » ؟ ذلك ، على أية حال ، هو المدى الذي بلغه تفكير ياسبرز السياسي ، ولعل الرغم من أن هذا التفكير لم يحقق نتائج تشرفه كفيلسوف ، فقد كان لزاما علينا أن نعرضه عرضا صريحا مباشرا ، ليكون « خلفية » ضرورية تأمل القارئ في ضوءها ما ستقدمه اليه محلة « الفكر المعاصر » فيما بعد من آراء لهذا الفيلسوف الذي كان ، برغم كل شيء ، شخصية لها أهميتها في عالمنا الفكري .

فؤاد ذكريا

لینین و.. المثقفون

بمناسبة مرور ١٠٠ عام على ميلاده

ب . ا . الكسيف

انه في ظل المرحلة الحالية من تطور المجتمع ، لا يستقيم الانتاج والحياة الروحية بحال دون الاستعانة بجهاز مركب من مهن اصحاب الباقات البيضاء ، فان وضع الطبقة المثقفة يتم استقطابه سياسيا بما يتفق والتركيب الطبقي للمجتمع . فالطبقة المثقفة تعتنق آراء سياسية متباينة ، ويمكن تقسيمها الى البرجوازية والبرجوازية الحرة والبروليتارية . ويقول لينين : « **الطبقة المثقفة ، في غاية من الوعي وفي غاية من التصميم وفي غاية من الدقة ، تعكس وتعبر عن تطور الاهتمامات الطبقة والتجمعات السياسية في المجتمع كله** » .

لقد قام حزب البلاشفة ، متسلحا بنظرية لينين ، ولأول مرة في التاريخ ، بتجربة جريئة في سبيل تغيير الطابع الاجتماعي للطبقة المثقفة التي كانت تتألف أساسا في الفترة السابقة على الثورة من البرجوازية والبرجوازية الحرة . وقد بذلت كثير من الجهود في سبيل اجتذابها الى البناء الشيوعي وفي تحقيق وحدتها الأيدولوجية والسياسية مع الطبقة العاملة . ولا تزال أفكار لينين الى اليوم تحظ بتجدد الميز من القطاعات الجديدة لدى الطبقات المثقفة الى صف البروليتاريا في الدول الرأسمالية .

وفي ظل هذه الظروف يحاول أيدولوجيو الشيوعية المضادة ان يشوهوا أفكار ف . ا . لينين حول موقفه من الطبقة المثقفة فيما قبل الثورة . والدعاية البرجوازية تبغي تضليل الرأي العام ، وتسعى الى بذور بذور الشقاق أو احياء الخصومة القديمة بين الطبقة المثقفة والطبقة العاملة .

ومنذ الأيام الأولى لقيام الدولة السوفيتية ، اعتبر ف . ا . لينين أساليب الشيوعيين في التعامل مع المثقفين البرجوازيين (**الأطباء والمهندسين والمدورسين** .. الخ) جزءا مكونا للثورة الثقافية الاشتراكية ، وعنصر ضروريا في بناء الأساس المادي والفني للاشتراكية في بلادنا .

ونظر الحزب الى ذلك البناء المعقود كله من المعارف المتخصصة وحملتها أي المثقفين ، على أنها الميراث العلمي الذي آل الي أيدي البروليتاريا عن الرأسمالية . ولم يكن لدى الدولة السوفيتية الناشئة ، من جراء بعض الظروف التاريخية ، العدد الكافي من المثقفين البروليتاريين . كما لم يكن من الممكن الانتظار حتى يتم تدريب وتأهيل الأخصائيين الشبان في المدارس العليا . قال لينين : « **اننا نريد أن نبني الاشتراكية على الفور ، من المادة التي خلفتها لنا الرأسمالية ، منذ هذه اللحظة ، دون انتظار الأشخاص الذين سيجري تفريغهم ، هذا اذا كان لنا ان نمضي هذه الفترة** » .

وجه ف . ا . لينين في مؤلفاته ، اهتماما كبيرا الى الطبقة المثقفة ووضعها الاجتماعي ودورها في التقدم الاجتماعي وموقف الحزب الشيوعي منها .

وقد برهن لينين على ضعف الأساس النظري الذي تقوم عليه محاولات الأيدولوجيين البرجوازيين لتصوير الطبقة المثقفة في صورة قوة مستقلة « **ترتفع فوق الطبقات** » وتختلف اهتماماتها السياسية ، في زعمهم عن اهتمامات الطبقات المناضلة . والنظرية التي وضعها لينين حول الطبقة المثقفة تعيننا اليوم على اثبات بطلان افتراضات الانتهازيين اليمينيين حول الدور « **الخاص** » الذي تلعبه الطبقة المثقفة في زعامة ما يسمى « **بثورة الشيوعية الانسانية** » فضلا عن فضح فوضوية البرجوازية الصغيرة ذات النمط « **الماركوسي** » التي تزعم أن الثورة لا يمكن أن تتحقق الا بواسطة « **ذلك الفريق الذي يخرج عن نطاق العملية الانتاجية** » .

ان تعاليم ف . ا . لينين حول الطبقة المثقفة ثم الحقائق المتعلقة بوضعها الحقيقي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ، ليدحضان افتراءات مناهضي الشيوعية في الوقت الحاضر وادعاءاتهم القائلة بأن ثمة طبقة مميزة متسلطة خاصة ، هي الطبقة المثقفة ، قد نشأت في الاتحاد السوفيتي .

وقد صرح لينين بقوله ان الطبقة المثقفة في ظل الاشتراكية ، كما في ظل الرأسمالية « **ليست بطبقة مستقلة اقتصاديا ومن ثم فهي لا تمثل أية قوة سياسية مستقلة** » . وهي بوصفها طبقة اجتماعية ، لا ترتبط مباشرة بالأنماط المعروفة للملكية وسائل الانتاج . وعلى الرغم من

في العمل • لدينا أخصائيون برجوازيون ، لا أقل ولا أكثر .. وإذا لم تبنوا مجتمعاً شيوعياً بهذه المادة ، فلستم غير مجعنين متشدقين بالكلمات •

وقد قام ف ١٠ • لينين بتطويع المذهب الماركسي فيما يتعلق بخطه التكتيكية ، معلناً عن الحاجة إلى اجتذاب الطبقة المثقفة البرجوازية على نطاق واسع إلى بناء الاشتراكية • ولكن ذلك لم يكن معناه على الإطلاق التهادن الأيديولوجي معها أو منحها بعض التنازلات • وعلاوة على ذلك فقد طالب ف ١٠ • لينين بتنفيذ القاعدة القائلة : **« بالاجتذاب بالإضافة إلى الحصر »** وتتضمن فكرة **« الحصر »** أولاً ، الردع الصارم لأية أعمال ثورية من جانب المثقفين البرجوازيين (وكما أشار ف ١٠ • لينين : **« فالكيمياء والثورة المضادة لا ينفي أحدهما الآخر »**) ثانياً ، حتمية الكفاح الأيديولوجي وضرورة إعادة تعليم الطبقة المثقفة البرجوازية أيديولوجياً وسياسياً • ولا تضر عملية **« الاجتذاب »** بالماكاسب الاشتراكية إلا في حالة قيام الحزب الشيوعي بدوره القيادي والتوجيهي في كل من المجالين التنظيمي والأيديولوجي •

وقد عاون على تحقيق خطط اجتذاب الأخصائيين البرجوازيين التي وضعها الحزب ، بعض ممثل الثقافة والعلم ذوي الأصالة ممن قبلوا بالسلطة السوفيتية ، من أمثال **أ. م. جوركسي** و **ك. أ. تيمريازيف** • وأوصى ف ١٠ • لينين ، رغبة منه في التقريب بين ممثل العلم والعمل أكثر فاكتر ، بأن يهتدى بالمناصب الخطيرة المتعلقة بالتعاون مع الأخصائيين البرجوازيين إلى دعاة الماركسيين من ذوي الثقافة العالية مثل **أ. ف. لوناشارسكي** ، و **ف. أ. دزورنسكي** و **م. ن. بوكروفسكي** و **ج. م. كرزينا** **نوفسكي** وغيرهم •

وخلال فترة التدخل العسكري الأجنبي ، وفي ظروف المجاعة والدمار الاقتصادي ، اتخذ الحزب الشيوعي عدداً من التدابير لتطوير العلم والثقافة وتحسين أحوال العمل بالنسبة للعلماء • ويعلم الجميع بذلك التأييد والوعن المباشرين اللذين أولاهما ف ١٠ • لينين فضلاً عن أجهزة الدولة السوفيتية في ذلك الوقت ، كلا من **أ. ب. بافلوف** و **ك. أ. تسيكولوفسكي** و **أ. ن. باخ** و **ن. أ. زوكوفسكي** و **أ. فاميشورين** وكثير غيرهم من العلماء • ففي شهر أكتوبر سنة ١٩١٨ صدر قرار ينص على التدابير التي تتخذ لتحسين أحوال العلماء ، كما ظهر في شهر ديسمبر سنة ١٩١٩ قرار لمجلس القوميساريين الشعبيين حول إجراءات صيانة القوى العلمية الروسية • وقد تشكلت لجنة بتروجرار لتحسين الأحوال المعيشية لدى العلماء تنفيذاً لقرار ديسمبر سنة ١٩١٩ ، وأعيد تنظيم هذه اللجنة فيما بعد تحت اسم اللجنة المركزية •

ولم تكن أساليب العنف ، كما يزعم اليوم أيديولوجيو الشيوعية المضادة ، بل مطلق الأحداث التاريخية ونشاط الشيوعيين المثقفين ، هما اللذان حلا جانباً كبيراً من مثقفي ما قبل الثورة إلى الانحياز إلى جانب الحكومة • فقد انضم خيرة ممثليهم إلى الحزب الشيوعي • وعلى خلاف ما يقال من أن الشيوعيين **« سحقوا »** الجانب الأعظم من المثقفين ، فإن هؤلاء تحولوا إلى شركاء نشاط في

وقد قام ف ١٠ • لينين بتطويع المذهب الماركسي فيما يتعلق بخطه التكتيكية ، معلناً عن الحاجة إلى اجتذاب الطبقة المثقفة البرجوازية على نطاق واسع إلى بناء الاشتراكية • ولكن ذلك لم يكن معناه على الإطلاق التهادن الأيديولوجي معها أو منحها بعض التنازلات • وعلاوة على ذلك فقد طالب ف ١٠ • لينين بتنفيذ القاعدة القائلة : **« بالاجتذاب بالإضافة إلى الحصر »** وتتضمن فكرة **« الحصر »** أولاً ، الردع الصارم لأية أعمال ثورية من جانب المثقفين البرجوازيين (وكما أشار ف ١٠ • لينين : **« فالكيمياء والثورة المضادة لا ينفي أحدهما الآخر »**) ثانياً ، حتمية الكفاح الأيديولوجي وضرورة إعادة تعليم الطبقة المثقفة البرجوازية أيديولوجياً وسياسياً • ولا تضر عملية **« الاجتذاب »** بالماكاسب الاشتراكية إلا في حالة قيام الحزب الشيوعي بدوره القيادي والتوجيهي في كل من المجالين التنظيمي والأيديولوجي •

إن القاعدة التي وضعها لينين والقائلة **« باتحاد العلم والعمال »** نهبت الشيوعيين إلى ضرورة كفاءة التطور السياسي للطبقة المثقفة فيما قبل الثورة ، كما أن فكرة **« الوحدة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية »** أنه انتطلب التوسع في هذه العملية وضمان سير التطور الفلسفي والأيديولوجي والمنهجي العام لدى المثقفين في اتجاه المادية الديالكتيكية •

لقد أهان ف ١٠ • لينين والحزب الذي كان يرأسه بجميع القوى العاملة أن تخلق الظروف الهائلة الملائمة لعمل الأخصائيين وأن تقيم علاقتها بهم على أساس من التعاون الأخوي الذي تحكمه ظروف العمل • وقد أشار برنامج الحزب الروسي (البلشفي) في المؤتمر الثامن للحزب إلى ضرورة **« أحاطة الأخصائيين البرجوازيين بظروف العمل الأخوي المشترك ، في ظل التعاون الوثيق مع جمهرة العمال العاديين ، وبتوجيه من الشيوعيين الواعين ، وبذلك يتدعم التفاهم المشترك وتتعزز وحدة العمال الديويين والذهنيين الذين باعد بينهم النظام الرأسمالي »** •

وعلمنا لينين كيف توجه على النحو الصحيح عمل الأخصائيين في ميداني العلم والهندسة • كما نصح الشيوعيين أنفسهم بالتعمق في دراسة

البناء الاشتراكي ، من ذوى المبادئ والوظائف الاشتراكية .

المزارع الجماعية . وتطبق التفورات السدوية والنوعية التي طرأت على الطبقة المثقفة بالاتحاد السوفيتي ، على التفورات التي طرأت على العاملين في خدمات الصحة العامة . ففي ختام عام ١٩٦٧ بلغ عدد الأطباء من مختلف التخصصات ٦٠٢٠٠٠ في مقابل ٢٨٠٠٠ قبل الثورة . وأصبح عمل الطبيب يتضمن بصفة متزايدة بعض عناصر البحث العلمي . وبالنظر الى التقدم الذي أحرزته العلوم الطبية والهندسية ، زادت الى أقصى حد امكانيات الوقاية والتشخيص والعلاج في ميدان الطب . ويلتزم رجال الطب السوفيتي التزاما صارما بمواضعات الأيديولوجية الماركسية اللينينية . ويتميز الطبيب السوفيتي بالمبادئ السامية التي يرسها الحلق الشيوعي ، الذي يقوم على النزعة الانسانية ذات الغالبية الاجتماعية ، والعلاقة التي لا تنفصم بين الوطنية السوفيتية والدولية البروليتارية . ويقدم الأطباء السوفيت **العون الأخوي المنزه عن الغرض للشعوب العاملة في الجزائر وماى والصومال والجمهورية العربية المتحدة والهند فضلا عن دول أخرى** .

كما تقدم الطبقة المثقفة السوفيتية التي تشكلت تحت الزعامة المباشرة للحزب الشيوعي ، مساهماتها الجليلة في مضمار الكفاح من أجل السلام وبناء الشيوعية .

ومستقبل الطبقة المثقفة يرتبط ارتباطا كليا وجزئيا بمصائر الطبقة العاملة والفلاحين . وقد أشار لينين الى أن الطبقة المثقفة « **ستظل تمثل قطاعا خاصا حتى تتحقق أعلى مراحل تطور المجتمع الاشتراكي** » . أما عن عملية الاختفاء التدريجي للفوارق الهامة بين الحضر والريف وبين العمل الذهني واليدوي ، فانه أخذت طريقها وستواصل كذلك خطاهما في هذا الطريق على أساس من التطور الجبار للقوى الانتاجية والعلاقات الاشتراكية في المجتمع ، وعلى أساس من النمو المتزايد للمستويات المعيشية والثقافية لدى شعب الاتحاد السوفيتي كله .

ومن شأن الارتفاع التدريجي للعمل في الصناعة والزراعة الى مستوى العمل الذهني ذي التأهيل العالي ، أن يضيح حدا في ظل النظام الشيوعي لفكرة تقسيم الشعب الى عمال ذهنيين وعمال يدويين .

وهذا الأسلوب في تطوير الطبقة المثقفة الاشتراكية ، كما أوضحه ف . أ . لينين لا يمت بصله الى مزاعم المناهضين للشيوعية القائلة بالحلقة « **المهجورين** » أو « **المختلوعين** » . فالاتحاد بين الطبقة العاملة والطبقة المثقفة قصد به عهد دكتاتورية البروليتاريا ، كما وضع المناهضة الرأسمالية « **كيما تجمع تماما مقاومه البرجوازية والمحاولات التي تبذل لاستعادة مركزها** » ، ومن أجل خلق **الاشتراكية ودعمها في النهاية** .

ومن بين الأساليب البالغة الأهمية الأخرى لتطوير الطبقة المثقفة الاشتراكية الجماهيرية ، في الفترة التي تلت ثورة أكتوبر ، اعداد العمال الذهنيين في المدارس العليا ، على أن يختاروا من بين العمال والفلاحين أساسا . وكانت الحكومة السوفيتية تحرص على إتاحة كل فرص التعليم الممكنة أمام المثقفين البروليتاريين الشباب . وقد افتتحت أقسام العمال الأولى في المدارس العليا في ١٩١٩ ، وكانت هذه الاقسام تقبل النشء وفق مبادئ أكاديمية صارمة . وظهرت خلال هذه الفترة ذاتها معاهد وجامعات جديدة . فعلى كل كان تعداد المعاهد والجامعات فيما بين ١٩١٤ و ١٩١٥ - ٩١ معهدا وجامعة ، ارتفع العدد فيما بين ١٩٢١ و ١٩٢٢ الى ٢٧٨ .

وقد أشار ف . أ . لينين في خطابه أمام المؤتمر الثالث لجميع الروس الذي عقدته رابطة الشباب الشيوعي الروسي في ٢ أكتوبر سنة ١٩٢٠ الى ضرورة استيعاب تراث الماضي الثقافي . اذ قال أنه لا يستطيع امرؤ أن يصبح شيوعيا حتى « **يشرى ذهنه بالاحاطة بكل الكنوز التي ابتدعتها الانسانية** » . ودعا ف . أ . لينين الى استيعاب التراث العلمي ، ولكنه اشترط أن يكون هذا الاستيعاب استيعابا نقديا فاحصا ، من وجهة نظر الأيديولوجية الماركسية .

ان وصايا لينين التي وجهها الى الشباب والمثقفين الشباب ، تتحقق الآن بنجاح في الاتحاد السوفيتي . وفي ظل الدولة السوفيتية قامت الطبقة المثقفة التي ترتبط من حيث أصلها وثقافتها ومعتقداتها ، ارتباطا وثيقا بالطبقات العاملة .

ولا سبيل الى الفصل بين اهتمامات الطبقة المثقفة السوفيتية واهتمامات الطبقة العاملة وعمال

ترجمة : رمزي جرجس

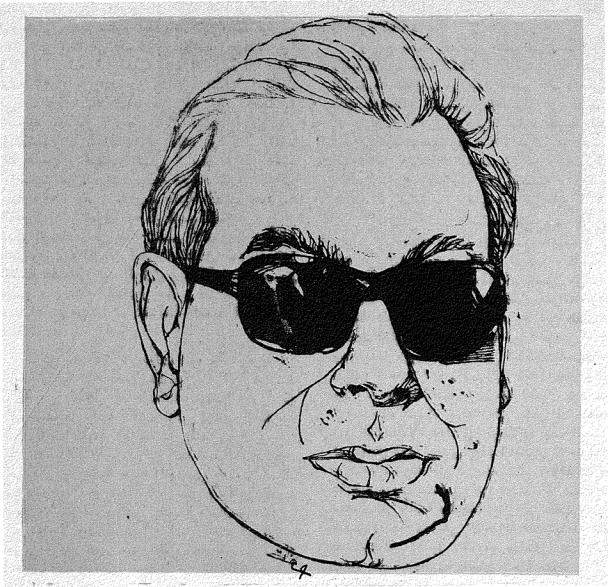
محمد مصطفى حامى

و

دراسات النصوص الإسلامية

كان محمد مصطفى حامى فى الحقيقة من الرواد الأوائل الذين نهضوا فى مصر لإحياء تراث الفلسفة الإسلامية عامة ، والتصوف الإسلامى خاصة ، فى وقت اشتدت فيه الحاجة إلى هذا الإحياء الذى كان ، ولا يزال يعتبر عملا قوميا وتقديميا تواجه به أمتنا تحديات الاستعمار الثقافى الأوروبى .

د . أبو الوفا النشازانى

ومن أولئك المفكرين الذين عنوا بدراسة التراث العربي الإسلامي من أجل الكشف عن أصالته استاذنا المظفور له الدكتور محمد مصطفى حلمي الذي كان من خيرة أساتذة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، والذي توفي في السادس من شهر فبراير الماضي ، فكان وفاته زنة حزينة وأسى عند كل من عرفه من زملائه وتلاميذه والمشتغلين بالفكر الإسلامي عامة والتصوف خاصة .

سيرة حياة

ولد محمد مصطفى حلمي في حي شبرا بالقاهرة في ١٤ أكتوبر سنة ١٩٠٤ ، ونال شهادة الكفاءة من المدرسة السعيدية سنة ١٩٢١ ،

يشتميز هذا العصر الذي نعيش فيه باتساع أفق الثقافة نتيجة التقدم العلمي المستمر ، وهذا من شأنه أن يبعث عند كثيرين من مفكرينا تساؤلا مستمرا عن قيمة تراثنا الحضاري بإزاء ثقافة العصر ، وأن يحفز بعضهم في نفس الوقت إلى الاضطلاع برسالة الكشف عما يمكن أن يكون في ذلك التراث من المعاني الإيجابية والقيم الخالقة الدافعة إلى التقدم العلمي والاجتماعي ، إيماننا منهم بإمكان الملازمة بين التراث وثقافة العصر ، وهي علامة تطميننا ثقة بانفسنا ، وتؤكد شخصيتنا بإزاء الثقافات الوافدة أينما على اختلاف اتجاهاتها .

« مقال عن المنهج » لديكات ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٨ »

تخرج محمد مصطفى حلمي من قسم الفلسفة بكلية الآداب سنة ١٩٢٩ ، وكانت فرقته الدراسية أول فرقة تخرجت من هذا القسم ، ثم واصل بعد ذلك دراسته الفلسفية للحصول على درجة الماجستير ، واختار موضوعاً لها « نظرية الجواهر عند ديكارت وسبينوزا » ، وأشرف على هذا البحث من أساتذته الفرنسيين على التساقب : لالاند وبريه وأسرتيه وروجيه ، وقد أعده باللغة الفرنسية ، ونوقش فيه في مايو ١٩٣٢ .

ثم اتصل بالشيخ مصطفى عبد الرزاق ، وكانت شخصيته محبة إلى جميع تلاميذه لما عرف عنه من العلم المقترن بالخلق الرفيع ، فاحبه حبا قويا ، ومنذ ذلك الوقت أثر أن يتحول إلى دراسة الفلسفة الإسلامية والتصوف تحت إشرافه ، واختار للدرجة الدكتوراة موضوعاً هو « ابن الفارض والحب الإلهي » ، نوقش فيه في ٢ مارس ١٩٤٠ ، وهو يشير إلى الظروف التي أحاطت باختياره هذا الموضوع قائلا : « كنت في ذلك الحين (بعد خضوعي على الماجستير) مزعماً اختيار موضوع لرسالة الدكتوراه ، فقام في نفسي أن اتخذ من ابن الفارض حبه الإلهي موضوعاً لهذه الرسالة ، فهو الحق وآثر عندي بهذا الاختيار لا سيما وقد عرفته وعاشرته من زمان بعيد ، وغذبت ذوقي بشعره ، ورويت قلبى من بحر ، وأصمت معه ساعات من التمتع والهجة لعل لم أصب مثلها مع شاعر غيره . وما هي الساعة قضيتها مع المغفور له أستاذي الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرزاق ونعمة الله ، وعطرت نفحات الجنة مثواه وذكره ، وعرضت عليه اختياري لهذا الموضوع ، فإذا هو يوافق علي ، ويتهج به ، ويرى أن في دراسته ، وفي الكشف عن حقيقته ، أحياء لتراثنا الروحي الاسلامي الرائع ، بقدر ما هو أحياء للذكرى ابن الفارض الذي يعد في نظره الصوفي المصري الأول بلا منازع ، كما بعد رأساً لشعراء الصوفية من العرب » مقسمة ابن الفارض سلطان العاشقين ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٦ .

وفي سنة ١٩٣٦ ، وأثناء تحضيره لدرجة الدكتوراه ، انتدب للتدريس بكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية ، ثم عين معيداً بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة في سنة ١٩٣٧ ، وتدرج في وظائف التدريس المختلفة بها بعد ذلك . وعين أستاذاً بمعهد الدراسات الإسلامية بالروضة منذ انشائها وانتدبته الجامعة الليبية في بتغازي أستاذاً زائراً بها في العام الدراسي ١٩٦٧ - ١٩٦٨ ، وانتدب بعد عودته من ليبيا

والتي كان من أساتذتها في ذلك الوقت أديبان فلسطينيان هما سليم قبعين و خليل سكاكيني ، وقد تأثر بهما في أقباله على الأدب وحبه له كما ذكر لي ، ثم نال شهادة الثانوية القسامة سنة ١٩٢٣ من المدرسة الثانوية الملكية . وكان في أثناء دراسته الثانوية يتبرع على الجامعة المصرية القديمة ، وهو مازال مبرعاً ، ليستمع إلى محاضرات أساتذتها في ذلك الوقت ، ومنهم طه حسين و منصور فهمي . ولما أصيب بصره انقطع عن الدراسة فترة ، ثم التحق في سنة ١٩٢٥ بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، ثم تحول منه إلى قسم الفلسفة ، وكان معظم الأساتذة في هذا القسم الأخير من أساتذة السربون ، وكان به أيضاً أستاذان مصريان هما الشيخ مصطفى عبد الرزاق والدكتور منصور فهمي . ولندع الدكتور حلمي نفسه يهدهد لنا تلك الفترة من تاريخ الدراسة الفلسفية بالجامعة قائلا :

« في عام ١٩٢٥ جئنا إلى جامعة القاهرة من جامعة أهلية إلى جامعة حكومية ، وكنا وقتئذ سبعة من الطلاب قد التحقنا بالسنة الأولى من قسم الفلسفة بكلية الآداب بهذه الجامعة الحكومية التي كانت الهيئة القائمة على التدريس فيها من كبار الأساتذة الأجانب في الجامعات الأوروبية ، ولم يكن بين أعضاء هيئة التدريس هذه إلا أستاذ مصري واحد وهو أستاذنا الجليل الدكتور طه حسين ، فلم تكن نتلقى طبيعة الحال محاضرات بالعربية إلا محاضراته التي كانت في الأدب العربي ، على حين كنا نتلقى محاضرات البوادر الأخرى بلغات أصحابها من أساتذة باريس وبروكسل ولندن وغيرها ، فدرستنا الفلسفة في أول عهدها بالدراسة الجامعية في السنة الأولى على يد أستاذ جليل القدر من أساتذة السربون هو الأستاذ اميل بروب ، ثم على تعاقب السنين الدراسية حتى آخر مرحلة الليسانس على أيدي الأساتذة الأجل : لالاند ودي وأسرتيه وروجيه وبواويه . إلا أن الفلسفة الإسلامية التي أبى أستاذنا الجليل الدكتور طه حسين إلا أن يقوم بتدريسها أستاذ مصري مسلم فعين لها المغفور له أستاذنا الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرزاق في عام ١٩٢٧ ، كما كان قد عين من قبل في عام ١٩٢٦ أستاذنا الجليل المغفور له الدكتور منصور فهمي أستاذاً لعلم الأخلاق . فكانت الفلسفة الإسلامية والأخلاق النظرية والعملية هما اللاتين الوحيدتين اللتين تدرسان باللغة العربية من بين المواد الفلسفية جميعها » (تقديم ترجمة الأستاذ محمود الحصري لكتاب

للتدريس بمعهد الإمامة التابع لوزارة الأوقاف ، وقد دعت جامعة الكويت أيضا لزيارتها والقاء بعض المحاضرات على طلابها ، ولكن شاء الله أن يتوفى في الوقت الذي كان يستعد فيه للسفر إليها .

دوره في دراسة التراث الفلسفي الاسلامي

كان محمد مصطفى حلمي في الحقيقة من الرواد الأوائل الذين نهضوا في مصر لحياء تراث الفلسفة الإسلامية عامة ، والنصوف الإسلامي خاصة ، في وقت اشتدت فيه الحاجة الى هذا الحياء الذي كان ، ولا يزال ، يعتبر عملا قوميا وتقديميا تواجه به أمتنا تحديات الاستعمار الثقافي الأوروبي .

ذلك أن الاستعمار قد نجح الى حد ما في أن يثر منذ أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن شكوكا كثيرة حول قيمة تراثنا العربي الإسلامي الأصيل ، وتسائل كثير من مفكري العرب عن كيفية التوفيق بين ثقافة الغرب الوافدة اليهم وتراث الماضي الذي كانت له في نفوسهم قدسية خاصة . وقد نادى أفراد من مفكرينا بضرورة الأخذ بالعلم الغربي وبالتقافة العصرية في كل نواحي حياتنا دون قيد أو شرط ، على حين ذهب آخرون الى الجمود على كل ما هو قديم ، وتوسط فريق بين أولئك وهؤلاء فدعا الى الأخذ بثقافة الغرب مع احياء التراث العربي القديم بما انطوى عليه من أدب وعقيدة وتشريع وفلسفة ، وبذلك تمتزج الثقافتان القديمة والحديثة في مركب واحد ، فتستعيد الأمة العربية ثقفتها بنفسها ، وتستطيع الصمود أمام تحديات المستعمر ، الذي لم يكتف باستغلال مواردها اقتصاديا ، وإنما عمد الى حربها حربا فكرية لا هوادة فيها كان من أبرز أسلحتها تشجيعه بعض علمائه من المستشرقين على التأليف والبحث لحمة أغراضه السياسية البعيدة ، وقد تعدد هؤلاء في كثير من الأحياء الطمن على قيم وعقائد الشعوب المستعمرة باسم البحث العلمي ليبينوا - لغرض كامن في نفوسهم - أنها عقبة في سبيل أي تقدم علمي أو اجتماعي لها .

في هذا المناخ الذي أشرنا اليه أنشئت جامعة القاهرة في سنة ١٩٢٥ ، وتولى نفر من أساتذة كلية الآداب بها مهمة ربط ثقافة الغرب بتراثنا العربي ، والقاء أضواء جديدة على هذا التراث تكشف عن أوجه الأصالة فيه ، وما يمكن أن يستمد منه من المعاني الإيجابية الدافعة الى التقدم العلمي والاجتماعي ، وبذلك تتحدد قيمته من الناحية العلمية وفق أسس منهجية حديثة . ونذكر من

أولئك الأساتذة - على سبيل المثال لا الحصر -
طه حسين ومصطفى عبد الرزاق وأحمد أمين .

وكان الشيخ مصطفى عبد الرزاق أول أستاذ للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب ، وقد شاركه في تدريس هذه المادة بعد سنوات قليلة رائدان آخران ، درس أحدهم شخصية الفارابي في فرنسا ، ودرس الثاني شخصية ابن عربي في إنجلترا ، والأول هو الأستاذ الدكتور ابراهيم مذكور ، والثاني هو المغفور له الدكتور أبو العلا عفيفي .

وقد استطاع الشيخ مصطفى عبد الرزاق أن يجمع حوله نخبة ممتازة من التلاميذ ، منهم محمد مصطفى حلمي ، مكونا منهم مدرسة فكرية مازالت باقية الى الآن ، تتعمق الفكر الإسلامي ذاته لتكتشف ما فيه من وجوه الأصالة ، مع الرد العلمي الهادئ المتنزه عن وجهات نظر المستشرقين الذين أدى بهم التعصب للجنس أو للدين الى اصدار أحكام خاطئة على ذلك الفكر . وقد استطاع أستاذ هذه المدرسة أن يفرس في عقل كل من اتصل به من تلاميذه الإيمان بتراثنا الفلسفي الإسلامي وأهميته في تطور الحضارة الأوروبية ذاتها ، وفي تطور مجتمعاتنا نفس ، إذ أن الماضي يفعل دائما في الحاضر بل وفي المستقبل ، فاقبل كثير من هؤلاء التلاميذ بشغف كبير على دراسة كثير من نواحي ذلك التراث ، نذكر منهم - غير محمد مصطفى حلمي - **عثمان أمين والرحوم محمود الحصري ، وأحمد فؤاد الأهواني ، ومحمد عبد الهادي أبو ريدة ، وتوفيق الطويل ، وعلي سامي النشار .** ول هؤلاء الأساتذة الجامعيين الأجلة جميعا دراسات عميقة متنوعة لنواحي الفكر الإسلامي ، لها قيمتها وأصالتها ، وقد نجحوا بدورهم في خلق جيل جديد من الباحثين يسرون الآن على مناهجهم في الدراسة والبحث في الجامعات المصرية .

ومما يلدنا على مدى الأثر الكبير الذي تركه الشيخ مصطفى عبد الرزاق في نفس تلاميذه ، تلك العبارات التي وجهها محمد مصطفى حلمي ، في اهدائه أحد مصنفاته الى روح أستاذه قائلا :

« كنت من زكاة الفطرة ، وجلاء البصيرة ، ونقاء السيرة ، وصفاء السريرة حتى لم أجد فيك الا القوة الحسنة في العلم ، والأسوة الصالحة في العمل . وكنت من البر لي والنصح لي والطف علي حتى لم أعهد منك الا المثل الأعلى في الاستاذية والأبوية والصداقة جميعا . وإذا لم تتح لي الاقدار أن أهديك اليك في عالمنا الدنيوي ما تهيأ لي من نتائج البحث العلمي التي ليست في الحقيقة الا نعمة من نفعاتك ، وثمرة من ثمراتك فلا أقل

أعماله العلمية :

خلف محمد مصطفى حلمي عددا كبيرا من المؤلفات والبحوث والمقالات أغنى بها المكتبة الفلسفية العربية ، وهي جميعا أعمال علمية ممتازة ، وبعضها ، وهو الأكثر ، يعالج موضوع التصوف الاسلامي ، وبعضها يعالج موضوعات من الفلسفة الاسلامية والشرقية والحديثة ، كما أن بعضها تحقيق نصوص مخطوطة مع التقديم لها والتعليق عليها ، في مجال علم العقائد .

وهذه الأعمال العلمية تعكس لنا بوضوح ثقافة صاحبها ، فهي ثقافة ذات مكونات متعددة ، اجتمع فيها علم دقيق بالغة وبتراث الاسلام وبالفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة .

وقد أوتى الدكتور حلمي في الحقيقة قدرة نادرة على الابانة بوضوح عن أدق المشكلات الفلسفية بوجه عام . أسلوبه مميز ، لا يمل الانسان من قراءته مهما يكن جفاف الموضوع الذي يتناوله بالدراسة . وكان يحلو لصاحبه أحيانا استخدام شيء من المحسنات البديعية كالسجع ، ولكن سجعهم لم يكن يفسد معاني عباراته ، بل على العكس من ذلك يزيدها قوة في المعنى وعذوبة في التعبير .

وفيما يلي محاولة لبيان جهوده العلمية من خلال مصنغاته ، وهي في ثبنتنا مرتبة بحسب مجالاتها التي أشرنا اليها ترتيبا زمنيا :

(١) التصوف الاسلامي :

« لعل السبب الذي يرجع اليه اهمال الباحثين منا لدراسة التصوف الاسلامي هو اعتقاد الكثيرين أن أذواق الصوفية وأحوالهم لون من ألوان الهذيان ، وأن مذاهبهم وأقوالهم ضرب من الكلام الذي لا معنى له ، ولا غناء فيه . ولو قد التزم الذين يرون هذا الرأي حدود القصد والاعتدال في أحكامهم ، وأنعموا النظر فيما أثر عن الصوفية من أذواق وأحوال ، وما خلفوه من آثار وأقوال ، ودرسوا هذا كله على ضوء المنهج العلمي الصحيح ، لغيروا رأيهم في التصوف والصوفية ، ولوجدوا أن المواجهيد والأذواق ، والرموز والاشارات التي حفلت بها الآثار الصوفية منظومة ومنثورة انما هي تعبيرات عن حياة روحية راقية ، وحالات نفسية رائعة ، ومذاهب منظوية على كثير من المبادئ والمعاني ليست أقل قيمة من كثير من المذاهب الفلسفية الخالصة المؤسسة على النظر العقلي والاستدلال المنطقي ، ولتنبهوا أن للعاطفة منطقا كما أن للعقل منطقا ، وأن منطق العاطفة قد ينتهي بالخاضع له الى نتائج لها طرافتها

طه حسين

من أن أهدي اليك في عالمك العلوي هذه الصفحات ، اجلالا لشخصك ، واعترافا بفضلك ، ووفاء بعهديك ، واحياء لذكرك » (اهداء توفيق التطبيق ، القاهرة ١٩٥٤) .

لقد ظل محمد مصطفى حلمي أكثر من ثلاثين سنة عاكفا على دراسة التراث الفلسفي الاسلامي بوجه عام ، والتراث الصوفي بوجه خاص ، وما ذلك الا بدفعة روحية قوية من أستاذته مصطفى عبد الرازق ، وقد استطاع هو أيضا أن يجيب « التصوف الاسلامي » الى كثير من تلاميذه ، وأن يجذبهم الى دراسته واكتشاف مجاهله طيلة هذه الأعوام الطويلة التي قضاه في الدراسة والبحث .

وجدتها اللتين لا تقلان عن طرافة النتائج التي ينتهي إليها منطق العقل ووجدتها « (مقدمة ابن الفارض والحب الإلهي ، ص ١) »

بهذه العبارات صور محمد مصطفى حلمي موقفه من التصوف الإسلامي من الناحية المنهجية ، وهو لم يكن في الحقيقة دارسا للتصوف فحسب ، وإنما كان يؤمن به أيضا إيمانا قويا كفلسفة حياة ، خصوصا وأنه متعلق بجانب آخر من الإنسان غير جانب العقل النظري الاستدلالي ، وهو جانب العاطفة والوجدان ، والتصوف بعد هذا على حد تعبيره « جزء من تراثنا الإسلامي ، وما كان أحرانا أن نكون أبر به وأكثر إقبالا عليه من غيرنا عليه » (يقصد المستشرقين من أمثال نيسكولسون وماسينيون الذين تخصصوا في دراسة التصوف الإسلامي) .

وهو قد شارك في عيدين التصوف بالدراسات والبحوث التالية :

١ - ابن الفارض والحب الإلهي :

وهو موضوع بحثه للدكتوراه ، وقد لقي تقديرا في الأوساط العلمية المعنية بالدراسات الفلسفية والأدبية لما تميز به من طرافة الموضوع ودقة التناول وجديته ، كشف فيه عن شخصية الصوفي المصري عمر بن الفارض ، بدراسة حياته دراسة مفصلة ، والإبانة عن حبه الإلهي ، وما يترتب على هذا الحب من المعاني الفلسفية والمنازع الميتافيزيقية ، كما أثبت لابن الفارض مذهبا صوفيا في وحدة الشهود يختلف عن مذهب ابن عربي في وحدة الوجود ، مصححا بذلك بعض الآراء الحاططة التي كانت تدرج ابن الفارض في عداد القائلين بمذهب وحدة الوجود ، وهي آراء كانت شائعة من قبل عند بعض الباحثين في الشرق والغرب على السواء .

وقد نشر هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٩٤٥ .

٢ - الحياة الروحية في الإسلام :

هذا الكتاب محاولة لها قيمتها في تاريخ التصوف الإسلامي ، وقد تأثر بتقسيم مؤلفه لعصور التصوف المختلفة كثير ممن عالجوا موضوع التصوف بعد ذلك . وهو يعنى فيه ببيان أهمية المصدر الإسلامي المتمثل في القرآن والسنة ، وما أثر عن الصحابة من الأقوال والأحوال ، في نشأة التصوف الإسلامي ، ردا على بعض

المستشرقين الذين ردها إلى مصادر أجنبية عن الإسلام كالمسيحية أو التراث الفارسي أو التراث الهندي أو الفلسفة اليونانية . ويتناول هذا الكتاب إلى جانب ذلك أصول الحياة الروحية ومناهجها التي اصطنعها أصحابها في رياضاتهم ومجاهداتهم العلمية ، وفي أدواقهم ومواجيدهم النفسية ، وفي مكاشفاتهم ومشاهداتهم القلبية .

ويهدف مؤلف هذا الكتاب بوجه عام إلى التنبيه

على أهمية التراث الروحي الإسلامي في عصرنا

الحاضر في مواجهة غزو المذاهب الفلسفية المعاصرة

على اختلاف اتجاهاتها ، وإلى هذا يشير في مقدمته

بقوله : « يمتاز العصر الذي نعيش فيه بأنه عصر

مادى بلغت فيه الحضارة المادية مبلغا كبيرا من

التقدم لعله لم يتبها لها مثله في عصر آخر ،

وأصبحت حياة الأفراد والجماعات في هذا العصر

خاصة في جل نواحيها لهذه المعايير التي تقوم

كل شيء بما يؤدي إليه من منفعة عاجلة . وقد

صحب هذا التقدم المادى تقدم آخر في الحياة

الفكرية التي تشعبت نواحيها ، وتنوعت ألوان

الانتاج القيم منها : فمن مناهج ونظريات علمية

إلى مذاهب وأنظما فلسفية ، ومن دراسات وبحوث

اجتماعية إلى آثار وروائع أدبية . على أن هذه

النهضة مهما تكن واسعة النطاق بعيدة الآفاق ،

وهذه الثمرات مهما يكن بعضها مفيدا نافعا ،

وبعضها الآخر جميلا رائعا ، فإن هناك ناحية

ليست أقل من هذا كله نفعاً ، ولا أدنى روعة ،

لم يعن بها الباحثون العناية التي تستحقها ،

ولم يحاولوا في درسها المحاولة العلمية التي تعين

على كشف حقائقها ، والإبانة عما تنطوي عليه من

معاني الحق والخير والجمال ، وكلها مثل عليا

لا بد منها للإنسان الراقي الذي يريد أن يحيا حياة

سعيدة . وهذه الناحية هي الحياة الروحية التي

صورتها ودعت إليها الأديان وكان يحياها السلف

الصالح من الأنبياء والزهاد والعباد والصوفية

الذين ظهروا في مختلف العصور ، وكان لظهورهم

أبعد الآثار في التسامي بالنفس الإنسانية عن

حضيض المادى ، والصعود بها إلى عالم الروح ،

(المقدمة ، ص ٣ - ٤) .

وهذا الكتاب من سلسلة مؤلفات الجمعية

الفلسفية المصرية ، نشر عيسى البابي الحلبي ،

القاهرة ١٩٤٥ .

٣ - حكيم الاشراق وحياته الروحية :

بحث نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة

عن الصوفي المتفلسف السهروردي المقتول ،

مجلد ١٢ ، ج ٢ ، ديسمبر ١٩٥٠ .

٢١

٤ - الخصائص النفسية للرياضات والأذواق الصوفية :

بحث عن التصوف الإسلامى منظورا اليه من زاوية علم النفس الحديث ، نشر بمجلة علم النفس ، فبراير ١٩٥١ •

٥ - آثار السهروردي المقتول :

بحث نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عن مصنفات السهروردي المقتول مع بيان

م . عبد الرازق

تصنيفاتها وخصائص كل واحد منها من الناحيتين التصوفية والفلسفية ، مجلد ١٣ - ج ١ ، مايو ١٩٥١ •

٦ - ذواتون المصرى :

بحث نشر تعليقا على مادة « ذى النون » بدائرة المعارف الإسلامية ، الترجمة العربية ، العدد الحادى عشر من المجلد التاسع ، ابريل ١٩٥٣ • وهو دراسة وافية عن ذى النون وحياته الروحية ومذهبه الصوفى •

٧ - الخصائص الأخلاقية للرياضات والأذواق الصوفية :

بحث عن التصوف من زاوية علم الأخلاق ، نشر بمجلة معهد الدراسات الإسلامية ، مايو ١٩٥٨ •

٨ - صفحات ونفحات :

سلسلة مقالات فى آداب التصوف ، تعكس بوضوح نزعة صاحبها الصوفية ، نشرت فى الفترة من ١٩٥٨ - ١٩٦١ بمجلة الاسلام والتصوف التى كانت تصدرها مشيخة الطرق الصوفية •

٩ - الأسس الإسلامية للحياة الروحية :

محاضرة أقيمت بقاعة المحاضرات الأزهرية الكبرى ، نوفمبر ١٩٥٩ •

١٠ - الحب الإلهي فى التصوف الإسلامى :

كتيب تناول فيه موضوع الحب الإلهي عند صوفية الاسلام بوجه عام ، وكذلك الحب النبوى ، وبين فيه رموز الصوفية التى يرمزون بها فى التعبير عن هذين الحبين ، كما ناقش فيه آراء بعض المستشرقين الذين تناولوا هذا الموضوع •

وقد نشر فى سلسلة المكتبة الثقافية (رقم ٢٤) ، القاهرة أول نوفمبر ١٩٦٠ •

١١ - ابن الفارض سلطان العاشقين :

دراسة جديدة عن ابن الفارض يكمل بها دراسته الأولى عنه ، ويبرز فيها جوانب جديدة من حياته وشعره ، وهو يقول عنها : « واذن فقد أفردت هذا الكتاب لدراسة ابن الفارض من نواحيه التاريخية والصوفية والشعرية دراسة تفصيلية لم تنهائى فى الكتاب الأول الذى كانت دراستى له فيه دراسة فلسفية • وأنا اذ أقدم اليوم هذا الكتاب بين يدي قراء (أعلام العرب) أرجو أن أكون قد وفقت الى ما كنت أطمح اليه فى البحث عن أعلام الثقافة العربية من مزيد » •

وقد نشرت هذه الدراسة بسلسلة أعلام العرب التى تصدرها الدار المصرية للتأليف والنشر ، (رقم ١٥) ، القاهرة ١٩٦٣ •

١٢ - كنوز فى رموز :

بحث مطول نشر فى الكتاب التذكارى الذى أصدره المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية بمناسبة ذكرى مرور ثمانمائة عام على مولد الصوفى محيى الدين بن عربى ، وهو يحلل فيه أسلوب ابن عربى فى الرمز معتقدا على بعض تفصوه الصوفية ، القاهرة ١٩٦٩ •

(ب) فى الفلسفة الإسلامية والشرقية :

١٣ - فى تاريخ الفلسفة الشرقية :

كتاب جمع فيه محاضراته التى كان يلقاها على طلبة كلية أصول الدين منذ عام ١٩٣٦ •

١٤ - السعادة الانسانية عن ابن سينا :

بحث نشر بمجلة الثقافة ، العدد ٦٩١ ، مارس ١٩٥٢ •

١٥ - ابن سينا والشيعة :

بحث نشر بالكتاب الذهبى للمهرجان الألفى لابن سينا ببغداد فى الفترة من ٢٠ - ٢٨ مارس ١٩٥٢ ، القاهرة ١٩٥٢ •

١٦ - العشق (عند ابن سينا) :

بحث نشر بمجلة الكتاب (جزء خاص بابن سينا) إبريل ١٩٥٢ ، وهو تحليل دقيق لرسالة العشق لابن سينا ، يظهرنا على خصائص العشق عنده من النواحي الميتافيزيقية والطبيعية والنفسية والأخلاقية .

٤ . أمين

٢٠ - توفيق التطبيق :

رسالة ألفها عالم من علماء الشيعة هو علي بن فضل الله الجبلي ، وهو من أبناء القرن الحادى عشر الهجرى ، ويذهب فيها الى أن ابن سينا كان من الشيعة الاثنى عشرية ، ويتأول - فى سبيل الوصول الى هذه النتيجة - كلاما لابن سينا ورد فى بعض مصنفاته كالشفاء ، وترجع أهمية هذا النص الى أنه يكشف جوانب من مذهب ابن سينا فى النبوة والامامة يبدو أنه تأثر فيها بأفكار الشيعة ، والى أنه يعطينا أمثلة لطرائق الشيعة فى تأويل النصوص وفق عقائدهم ، وقد قدم له بمقدمة طويلة ، كما علق عليه تعليقات مستفيضة ، نشره عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٥٤ .

٢١ - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل :

للقاضى عبد الجبار المعتزلى ، وهو الجزء الرابع فى الرؤية ، وهو من النصوص الهامة القليلة الباقية للمعتزلة الى الآن ، وقد حققه وعلق على مواضع منه بالاشتراك مع تلميذه كاتب هذه السطور ، وراجعه الأستاذ الدكتور إبراهيم مذكور بأشراف الأستاذ الدكتور طه حسين ، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة يونيو ١٩٦٥ .

هذه نظرة سريعة الى ما ألف الدكتور محمد مصطفى حلمي يتبين منها مدى الحسارة العلمية بوفاته فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى جهود علمائنا بالتراث العربى الاسلامى لتتضح أمام أبناء هذا الجيل معالم الطريق الى المستقبل . فنحن نؤمن بأن لقاء الأضواء على مختلف نواحي هذا التراث يحقق فوائد شتى للمجتمع فى هذا العصر ، فهو يجعلنا أكثر تفهما لماضينا ، وأكثر وعيا بقيمته وأصالته ، كما أن استلهاهم من شأنه أن ينير أمامنا السبيل ، ويوضح لنا الرؤية فى حاضرنا ومستقبلنا على السواء ، خصوصا ما كان متعلقا بالأخلاق والتهديب الروحي للأفراد ، فهذا لا جدوى من استعارة نظرياته من الخارج ، وبذلك تبقى لنا شخصيتنا المستقلة ومقوماتنا الذاتية . وفى سبيل نهضة مجتمعنا الراهن « يتعين علينا أن نذكر دائما أن الطاقات الروحية التى تستمدّها الشعوب من مثّلها العليا النابعة من أدبائها السماوية ، أو من تراثها الحضارى ، قادرة على صنع المعجزات » .

رحم الله أستاذنا محمد مصطفى حلمي ، وعوضنا عن فقده خيرا ، وجزاه عن أمته وتلاميذه وعارفى مكانته خير الجزاء .

أبو الوفا التفتازانى

(ج) فى الفلسفة الحديثة :

١٧ - نظرية الجوهر عند ديكرات وسبينوزا : (بالفرنسية)

وهو البحث الذى حصل به على درجة الماجستير فى الفلسفة سنة ١٩٣٢ ، وله ملخص باللغة العربية ، ولم ينشر بعد .

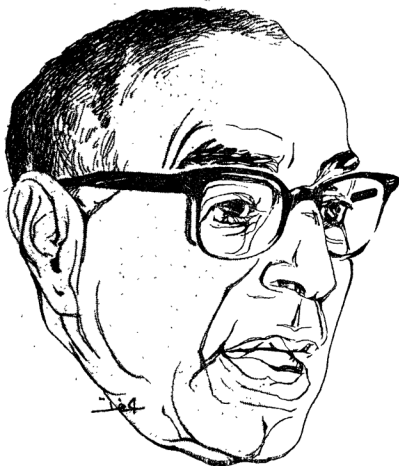
١٨ - بين الفلسفة والعلم :

أول كتاب نشر له ، طبع بالقاهرة سنة ١٩٣٦ .

(د) تحقيق نصوص من تراث علم الكلام :

١٩ - راحة العقل :

وهو كتاب هام من كتب الدعوة الاسماعيلية ، ويوضح لنا الى أى حد اصطبغت مذاهب الشيعة الاسماعيلية بالصيغة الفلسفية ، ومؤلفه هو حميد الدين الكرمانى الداعى الاسماعيلى فى عهد الحاكم ، والمتوفى ٤٠٨ هـ . حققه وقدم له بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين . نشرته دار الفكر العربى ، القاهرة ١٩٥٢ .

جبر اللامى

أو الوجه المينافزى للكرتوزكى نجيب محمود

إمام عبد الضاح إمام

● الدين يقسروون
للدكتور زكى نجيب محمود
ويتابعون انتاجه ، وهم
كثيرون ، لا يعرفون منه
الا جانب واحد من جوانب
تطوره الفيلسفى ، وهو
الجانب النهائى الذى كرس
فيه جهده لنشر الوضعية
المنطقية والدفاع عنها ، غير
ان هناك جانباً آخر من
جوانب تطوره الروحى قد
لا يعرفه الكثيرون ..

قد يبدو عنوان هذا المقال متناقضاً ، إذ كيف يمكن أن يلتقي أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود مع الميتافيزيقا على صعيد واحد .. ؟! كيف يمكن أن يحدث ذلك وهو الذي افرد لها كتاباً خاصاً ليُجعلها « أول صيده » ولبعضها « تحت معادل التحليل » ، ثم لينتهي من ذلك كله الى القول بان الميتافيزيقا ليست الا كلاماً فارغاً لا يرتفع أن يكون كذباً ، لأن ما يوصف بالكذب كلام يتصوره العقل. ولكن تخصصه التجربة اما هذه فكلامها كله هو من قبيل قولنا « ان الرحلة مرتها خمالة أشكار » أو « ان الصريين عديم ارباع مجسمة » - رموز سوداء تملأ الصفحات بلا مدلول .. ؟! فكيف يمكن بعد ذلك أن يكون له « وجه » ميتافيزيقي من أي « الوجه » آتيته .. ؟!

الحق ان هذه التساؤلات هي التي دفعتني لكتابة هذا المقال ؛ فالذين يقرأون للدكتور زكي نجيب محمود ويتابعون انتاجه - وهم كثيرون - لا يعرفون منه الا جانباً واحداً من جوانب تطوره الفلسفي ؛ وهو الجانب النهائي الذي كرس فيه جهده لنشر الوضعية المنطقية والدفاع عنها بكل السبل؛ تشهد على ذلك محاضراته ومقالاته ومؤلفاته المتعددة ، فهو الداعية الى الوضعية المنطقية في بلادنا والعدو الاول للميتافيزيقا .. غير أن هناك جانباً آخر من جوانب تطوره الروحي قد لا يعرفه الكثيرون ، وهو تفكير زكي نجيب محمود الشاب أو « مذهبه الاول » - اذا شئنا استخدام الاصطلاح الهيجلي المشهور - كما تعبر عنه « مؤلفات الشباب » : على الصعيد الفلسفي ذلك البحث الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن وعنوانه « الجبر الذاتي » ؛ وعلى الصعيد الادبي ذلك التحليل الرائع الذي كتبه أستاذنا في صدر الشباب « لعينية » ابن سينا وشرح فيه كيف هبطت « الورقاء » متدلة متمنعة من « المحل الارفع » لتحل في جسد الانسان . ١ وقد نشره بعد ذلك في كتابه « قصور ولباب » ص ٢٥٦ وما بعدها . ، وذلك هي المرحلة الاولى التي مر بها أستاذنا قبل أن يصل الى « مذهب النهائي » - مرحلة الشباب ، بكل ما في هذه الكلمة من قوة وطموح وحيوية ، مرحلة الدفاع عن الميتافيزيقا ، ونقد هيوم ، ونشيد المدرسة السلوكية ، ومحاولة تعريف « الورقاء » تعريفاً ميتافيزيقياً خالصاً بأنهما « الانتباه » بشقيه : الذاتي والموضوعي .

ولو تأملنا قليلاً هذه المرحلة لا نضغ لنا أن كراهية الدكتور زكي نجيب محمود للميتافيزيقا - وهي التي تطبع بظاهرها مذهب النهائي - ليست الا كراهية الماشق لمبودنه بعد أن يش من طول الصد والهجران ! فلقد حاول هذا الفكر الممتاز أن يصل الى افوار الميتافيزيقا فقام برحلة شاقة مضنية رأى بعدها أن البئر لا لزال عميقة مظلمة ، وأن القرار لا يزال جد بعيد ، فارتد عنها وهو يقول : ليس ثمة قرار ، بل ليست البئر نفسها الا حديث « خرافة » ، ولن يكون الكلام عنها الا اهمية غير معنى !

تري كيف وقع هذا الانقلاب .. ؟ وكيف عبرت

السفينة بحر الظلمات الميتافيزيقي الى بر الامان في الوضعية المنطقية .. ؟ أغلب الظن أنه ثم يتحول روعي عفيف ، والتحول الروحي - بصفة عامة - يعرفه كل مفكر أصيل ، وهو على درجات متفاوتة فقد يكون بطيئاً متدرجاً كما هي الحال عند فيلسوف مثل هيجل ، وقد يكون عنيفاً كما هي الحال عند أوغسطين ؛ بل قد يعجب منه المفكر ويدهش له وكأنه تم رغماً عنه ! كما هي الحال - مثلاً - عند أحد علماء الطبيعة - متشنيكوف - الذي تحول الى عالم أمراض وكتب في مذكراته يصف هذا التحول بقوله : « انقلبت الى عالم امراض ، وهو انقلاب لا يعده الا انقلاب زمار الى عالم فلك » ! . التحولات الروحية معروفة - إذن - في تاريخ الفكر ، وليس ثمة تناقض بين أن يكون للمفكر آراء معينة في صدر شبابه ، وبين أن يعدل عنها حين يتمكّن تفكيره وينضج ؛ لكن المرحلة الاولى تبقى مع ذلك أساسية في فهمنا لتطوره الفكري ؛ وذلك هي الحال نفسها مع أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود الذي بدأ حياته الفكرية ميتافيزيقياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، ثم انتهى الى عداو كامل لكل المشكلات الميتافيزيقية ؛ والقريب انه يشبه في ذلك القالية العظمى من فلاسفة هذا القرن الذين بدأوا هيجليين ثم انتهوا الى عداو متيف للفلسفة الهيجلية ! ، على أنك واجد بين المرحلتين خصائص

مشتركة . ففيها ما يستجد الدكتور زكى نجيب الذى يميل الى الدقة وتحديد معانى الالفاظ ، كما يستجد بدور الاتجاه نحو المنطق (فسوف تظهر في هذه المرحلة حاسة الكشف عن الغالطات المنطقية) وتستجد اخيرا العرض الواضح للأفكار وتسلسلها .

فكرة عامة عن موضوع البحث . .

والمشكلة التى يختارها الدكتور زكى نجيب لتكون موضوعا لرسالة الدكتوراه هى مشكلة « الجبر والاختيار » أو حرية الإرادة ، وهى مشكلة قديمة شغلت الفلاسفة كما شغلت عامة الناس سواء بسواء . ويبدو أنها تفرض نفسها على الانسان حين يدرك أنه مسئول أخلاقيا : فكيف يمكن أن يكون مسئولا عن أفعاله اذا لم يكن حرا في اختيار هذا السلوك أو ذلك . ؟ لكن كيف يمكن - من ناحية أخرى - أن يكون حرا وهناك قوى أعلى منه طبيعية والهيبة ؟ وعلى الرغم من قدم هذه المشكلة فإن الفشل في حلها كان عاما حتى أصبح اختيارها موضوعا لدراسة جديدة يبدو عملا غير حكيم ؛ لكن أستاذنا يحدهو أمل الشباب وطموحه : « ماذا كانت الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع لم يقلها أحد بعد ، وطالما أن هذه المشكلة مازالت تلج على العقل البشرى ، فإن فشلنا في الماضى في الوصول الى حل لها يعتبر حافزا للقيام بمحاولة جديدة ، أكثر منه مبررا للأفلاخ عن دراستها بالنسبة لمن حلها » . بمثل هذا الأمل في الوصول الى حل جديد لهذه المشكلة القديمة بدأ الدكتور زكى نجيب دراسته ، وراح يستعرض الصور المختلفة التى ظهرت فيها ويصنفها تصنيفا سوف يسر له - يقينا . أوجست كونت : « ظهرت هذه المشكلة في عدة صور متباينة خلال المراحل المختلفة التى مر بها التطور للانسان في فكانت في صورتها البدائية البسيطة مشكلة لاهوتية هى :

كيف توفق بين وجود اله قادر على كل شيء عالم بكل شيء من ناحية ، وبين حرية الانسان المسئول أخلاقيا من ناحية أخرى ؟ . وكانت في المرحلة الثانية من النمو العقلى للانسان مشكلة ميتافيزيقية بصفة خاصة هى : كيف توفق بين الحرية الأخلاقية ، وبين فكرة السببية وعمومية القانون وشموله . ؟ وأصبحت في العصور الحديثة - بعد أن سلم العلم بنظرية التطور - أكثر دقة وأكثر عمقا ، أصبحت مشكلة الحياة نفسها : فهل الحياة حصيلة لعدة عوامل من الممكن حسابها رياضيا ، والتنبؤ بها بدقة ، أم أنها حدث جديد في مجرى التطور . ؟ تلك هى الصور الملأت التى تشكلت فيها مشكلة « الجبر والاختيار » بإقبالها صور ثلاث مر بها تفكير الدكتور زكى نجيب في دراسته لها ، وهو يرى لنا أنه بدأ دراسة هذه المشكلة مناجتها الأحكام المباشرة طارحا كل ما قيل عنها في الماضى . « وغمرنى شعور قوى بتأييد وجهة النظر التى تقول أن أنزال الانسان كلها جبرية ، واعتقدت أن الانسان كغيره من الكائنات في هذا الكون ليس الا حصيلة لعوامل معينة لو عرفنا أحد الرياضيين من اتباع « لابلاس » لأمكن له

أن يتنأ بسلكه في دقة تامة . ولكنى كلما أعمنت التفكير في هذا الموضوع ازداد ميلى الى الأخذ بوجهة النظر المضادة . وأخيرا انتهيت الى نتيجة اقتنعت بها جدا وهى : أن الانسان حر لا بمعنى حرية انعدام القانون أو الخضوع للمشوائية لكنه حر بحرية منظمة تنظيما سببيا ، فالقفل الإرادى ملول وهو حر في آن معا ، وهذا ما أسميه « بالجبر الذاتى » . فالقفل الحاضر لأن فرد ملول لماضى هذا الفرد ، لكن الماضى نفسه من صنعته ولهذا فإن الماضى هو العامل الضرورى باستمرار ، لكنه ليس علة كافية للفعل الإرادى الذى يحدث في الحاضر . وبمعنى آخر : الفعل في اللحظة الحاضرة عبارة عن ناتج محتمل - لا ضرورى - للماضى ؛ فالحاضر لا يمكن التفكير فيه بدون الماضى . لكن الماضى يمكن تصوره دون أن يستتبع ذلك بالضرورة تصور الفعل الحاضر . .

والباحث الذى يعرض علينا مثل هذه النظرية عليه أن يحدد مصطلحاته تحديدا دقيقا حتى لاتنوء في غياهب الالفاظ وحتى نتجنب كثيرا من المشكلات المجردة ؛ فإذا ما زعم أن الانسان حر في أفعاله الإرادية كان عليه أن يحدد لنا ما يعنيه بلفظتى : حر وإرادة ، ومثل هذا التعريف ضرورى أيضا للفظلة النفس اذا ما زعما أن الانسان مجبر ذاتيا اعنى مجبر عن طريق « نفسه » . والتعريف الذى يقدمه الدكتور زكى نجيب محبود « للنفس » على جانب كبير جدا من الأهمية النظرية التى يقول بها فهو الأساس الذى تعتمد عليه بقية النظرية ولهذا فسوف نفرّد له هذا المقال حتى نبين معالم هذا الأساس قبل أن نحاول فهم بقية البناء . وعلينا أن نلاحظ أنه يستخدم طوال البحث كلمات النفس والعقل والخبرة بمعنى واحد .

طبيعة النفس . . .

فلما انه لايد من تعريف « النفس » اذا كنا سنزعم أن الانسان مجبر ذاتيا أو مجبر عن طريق « نفسه » ، ولكى نصل الى فكرة واضحة عن حقيقة هذه النفس فإن علينا أن نستعرض النظريات التى قبلت عنها لنرى مدى ما فيها من صواب ومقدار ما فيها من بطلان . ويمكن أن تنقسم هذه النظريات - بصفة عامة - الى مجموعتين رئيسيتين هما :

١ - النظريات المركزية - وهى النظريات التى تفترض موجودا جزئيا معينا ترد اليه وحدة العقل . ٢ - النظريات اللامركزية وهى النظريات التى لا ترى وجودا لمثل هذا المركز . وهو يبدأ بمناقشة الجموعة الأخيرة ، ويأخذ « هيوم » و « واطسن » ممثلين مختلفين لهذه النظرية : استخدام الاول الاستبطان منهجا للبحث ، واستخدام الثانى منهج الملاحظة الخارجية .

هيوم . . .

يرى هيوم أن ادراكات العقل البشرى بأسرها تنحل من لقاء نفسها الى نوعين متميز أخدهما من الآخر وهما :

نفسه له شيء من النظام الداخلي ، وهذا صحيح ، لكن القول بأن هذا المعطى المعين له لون من النظام الداخلي شيء ، وإدراك هذا النظام بما هو كذلك شيء آخر مختلف عنه تماما . ويكفى أن نقول للبرهنة على ذلك أنه ليس من الضروري لكل شخص خبر هذا المعطى الحسى أن يدرك مثل هذا النظام ، لأن إدراك ترتيب حيات الحصى فى نظام معين يحتاج إلى **مقارنة** أماكن هذه الحيات بعضها ببعض ، وعملية المقارنة هذه تحتاج إلى شيء فوق الأشياء التى تقارن بينها أو أعلى منها . والواقع أننا حين نقول أن حيات الحصى مرتبة على شكل مثلث فاننا فى هذه الحالة لا نكون « تصورا » وإنما نصدر حكما ، وإصدار الحكم فعل يحتاج بالضرورة إلى فاعل .

ثانياً : قلنا أن إصدار الحكم يفترض بالضرورة وجود فاعل ، وبكى معنى شئت أن تفهم به الحكم قائمت معنواً لا افتراض وجود شخص أصدر الحكم . والحكم لا يمكن أن يكون مجرد « **القوة والحياة** » لفكرة ما أو لمداد من الأفكار ، إذ لو كان كل ما عندى عبارة عن فكرة بالغاً ما بلغت حيويتها فاننا لا نستطيع أن نثبت أو ننفي شيئاً ، وإذا كان الحكم مستحيلاً بدون فاعل ، فسوف تصبح المعرفة هى الأخرى مستحيلة ، ذلك لأن العبارات وحدها ليست هى المعرفة لكنها تصبح معرفة حين نثبتها أو ننفيها ، وبمعنى آخر حين نصدر الأحكام .

ثالثاً : أننا لا ننتبه مطلقاً إلى جميع الانطباعات التى ترد إلى الحواس فى لحظة معينة لأن انتباهنا ينتهى منها انطباعاً معيناً ويترك غيره من الانطباعات . فأننا لم اكن أدرك الانطباع الحسى لما أدرته من ثياب إلى أن وجهت انتباهي إليه الآن فقط مع أن هذا الانطباع كان موجوداً طوال الوقت : « ومنذ دخلت قاعة المكتبة وانضلت مجلسي فيها ، وساعتها لا تنقطع عن الدق الخافت المتناهي بشكل منتظم ومطرده ، لكننى لم اكن أسمع هذه الدقات الخافتة لاني لم اكن انتبه إليها على الرغم من أن الموجات الصوتية التى تصدها هذه الدقات لم تنفك عن طرق طيلة أذني » . فمن الذى يختار هذا المعطى أو ذاك ليكون موضوعاً للانتباه ؟ .

رابعاً : ليس الانطباع الا إشارة أو رمزاً ولا بد أن يكون هناك فاعل يفسر لنا ما يرمز اليه : انظر مثلا إلى الشكل ٢٣ أنه قد يعنى « **ثلاثة وعشرين** » ؟ أو قد يعنى « **خمس** » إذا كنت أقصد جمع المئتين ، وقد يعنى « **سبعة** » إذا كنت أقصد ضربهما ، ومع ذلك فالانطباع واحد فى جميع هذه الحالات : الا يدل ذلك على وجود شيء فيما وراء الاحساس هو الذى يفسر عليه المعنى فى كل حالة من الحالات ؟ .

خامساً : أعلن هيوم أنه كلما حاول يستبين « **نفسه** » فانه « **يعثر** » باستمرار على بعض الإدراكات الجزئية بدلا من هذه « **النفس** » ، ومن هنا استنتج أننا ليس لدينا معرفة بشيء اسمه « **النفس** » لكن فشله هذا يدل على خطأ المنهج الذى استخدمه فى الكشف عن النفس - وهو منهج

« **الانطباعات** » و « **الأفكار** » ويحصر الفرق بين هذين النوعين فى درجات القوة والحسوية اللتين طيعان بهما العقل ويلتصمان بهما الطريق إلى فكرنا أو شعورنا : فاما الإدراكات التى ترد إلينا بأبلغ القوة والعنف فلنا أن نسميها « **بالانطباعات** » : « **وانى لأجمع تحت هذا الاسم كل أحاسانتنا وعواطفنا وانفعالاتنا عندما تظهر للمرة الأولى فى النفس** » واما لفظة « **الأفكار** » فاعنى بها ما يكون فى التفكير والتدليل العقلى من صور خافتة تلك الاحساسات والمواقف والانفعالات . وعلى ذلك ففى مستطانتنا أن نقسم ادراكاتنا العقلية على اختلافها قسمين يتميز أحدهما عن الآخر بالتفاوت فى درجة الوضوح وقوة الأثر . ونطلق اسم « **الانطباعات** » على أكثرها وضوحا وقواها أثرا ، وأن نطلق اسم « **الأفكار** » على أقلها فى الوضوح وأضعفها فى الأثر : فالسمع والرؤية واللمس ، وكذلك الحب والكراهية والرغبة والإرادة تكون « **انطباعات** » حين تكون جليلة واضحة عميقة الأثر أثناء مباشرتها وممارستها ، ثم تكون هى نفسها « **أفكارا** » حين نستعيدنها فيما بعد باهتة اللون خافتة الصورت ضعيفة الأثر . ومن هنا فان الفكرة من أفكارنا هى صورة لانطباعاتنا الحسية أو الشعورية ويستحيل أن نجد بين أفكارنا فكرة واحدة لا يمكن تعقبها إلى الانطباع أو الانطباعات التى أحسناؤها أو خبرناها ، ويرى هيوم تطبيقا لبلده هذا أن « **النفس** » لا وجود لها : « ... والا فمن أى انطباع حس أمكن لهذه الفكرة أن تجيء ؟ » أنه لو كانت « **النفس** » كانتا دائم الوجود مادام صاحبها موجودا ، لزم أن يكون هناك انطباع حسى دائم التأثير على هذه الحاسة أو تلك ، بحيث يكون لفظ « **النفس** » اسما نطلقه على ذلك الأثر الحسى . لكننا لا نجد بين انطباعاتنا الحسية انطباعات يولد منها حالة واحدة لا يتخلل ولا يصيبه زيادة أو نقصان ، فنجعله أصلا لهذه « **النفس** » المزعومة التى تزعم لها الدوام وعدم التغير . ان حياتنا الإدراكية سلسلة من حالات لا تتجمع كلها معا فى لحظة واحدة ، فالألم واللذة والحزن والسرور وشتى المواقف والاحساسات تتماكب واحدة فى أثر واحدة ولا يمكن أن تكون فكرة « **النفس** » مستمدة من واحدة من هذه الحالات ، وإذا فالفكرة نفسها من خلق الوهم وليس لها وجود ...

نقد هيوم ...

للك هى نظرية هيوم اللامركزية عن النفس وهى تنتهى بإلقاء وجودها كمرکز يجمع الإدراكات ويضفى عليها وحدتها لكن الدكتور زكى نجيب محمود يشي مجموعة من الاعتراضات حول نظرية هيوم هذه يمكن أن نوجزها فيما يلى : -

أولا : لا يمكن أن تكون الانطباعات والأفكار وحدها هى كل ما لدينا ؟ افترض - مثلا - أننا رأيت مجموعة من الحصى مرتبة على نحو معين ، كيف يمكن لى أن أدرك ترتيبها إذا كان « **الانطباع** » وحده هو كل ما عندى ؟ ان فكرة الترتيب فى نظام معين ليست - بقلنا - جزءا من الاحساس بما هو كذلك . وقد يفترض بأن المعطى الحسى

الاستبطان - أكثر مما يدل على عدم وجود هذه النفس .
والواقع أن الكشف عن النفس يكون أكثر توفيقاً ونجاحاً لو
أننا استخدمنا المنهج الجدلي . والمنهج الجدلي يعتمد على
فحص ما يتضمنه موقف من المواقف بحيث تنتهي إلى أننا
لا نستطيع أن ننكر هذا المضمون بغير الوقوع في التناقض .
بمعنى أن نتساءل بالدراسة والفحص بعض المواقف
البيولوجية لئلا نرى أننا نناقض أنفسنا إذا ما أتركنا وجود
المقل كشيء يتضمنه هذه المواقف ، وفي هذه الحالة
نضطر إلى إثبات وجود المقل . وإذا ما أخذنا عبارة هيوم
وطبقنا عليها هذا المنهج فسوف نجد ما يلي : يقول هيوم :
« أنني إذا ما توغللت داخلاً إلى صميم ما أسميه « نفس »
وجدتني أكثر دائماً على هذا الإدراك الجزئي أو ذلك » .
لكن قوله بأنه يتوغل داخلاً إلى صميم نفسه معناه أنه
يتقبه إلى نفسه أعني أنه يتقبه إلى الحالة النفسية التي
يتصادف وجودها لحظة الفحص ، فما الذي يشير إليه
هذا الانتباه أن لم يكن يشير إلى المقل .. ؟

أن الخطأ الذي وقع فيه هيوم هو أنه أراد أن يكشف
وجود النفس عن طريق الاستبطان فلما فشل أعلن أنها
غير موجودة ، مع أن النفس لا يمكن أن تترك بهذا المنهج ،
لأنك لا تستطيع أن تعزل الانتباه لكي تدركه بالاستبطان ،
إذ لو فعلت ذلك فأنك تعزل الانتباه عن طريق الانتباه -
وهو دور .

السلوكيون ...

والدرسة السلوكية لون آخر من ألوان النظريات
اللامركزية عن النفس ، فقد حصرت هذه المدرسة نفسها في
دراسة أنماط السلوك التي يمكن أن يشاهدها الملاحظ
الخارجي ، ورفضت الاستبطان منهجاً للبحث ، وزعم
السلوكيون أن العلوم الطبيعية قادرة على تفسير جميع وقائع
السلوك التي نلاحظها ، وأنه ليس ثمة ما يبرر أن نفترض
وقائع للسلوك البشري لا يمكن أن نعرفها إلا بطريقة أخرى
غير الملاحظة الخارجية .

د . هيوم

وكل سلوك بالغاً ما بلغ تعقده يمكن عند هذه المدرسة
أن يرند في نهاية تحليله إلى وحدات من «ثير - استجابة»
أو في صيغتها الرمزية (م - س) . . وواضح تماماً أن هذه
الصيغة ناقصة أشد النقصان فهي تفترض أن (م) مثير
معين ، يعقبه باستمرار (س) أي استجابة معينة ، بغض
النظر عن الكائن الحي الذي يشهده هذا المثير ، مع أننا نجد
الناس في حياتهم اليومية يستجيبون استجابات مختلفة
لنفس المثير ؛ ويستجيب الفرد الواحد استجابات مختلفة
للمثير الواحد في أوقات مختلفة ، خذ مثلاً جماعة من المسافرين
يسرون وسط واد صغير « هذا الوادي الصغير ، بمعنى
ما من المعاني ، واحد بالنسبة لهم جميعاً فهو جزء من
بيئتهم المشتركة لكك مستخدمين يختلفون في استجاباتهم
له ، فهذا واحد منهم وهو فتان يبدأ في عزل الموضوعات
الموجودة أمامه بعضها عن بعض ليرسمها ، في الوقت الذي

الصفة على النحو التالي (كائن - مثير - استجابة) ،
فالكائن الذى يعبر عن نفسه من خلال الأشياء الموجودة في
بيئته وهو يتحرك ليستفيد البيئة في تحقيق ذاته .

لقد أخذ السلوكيون بمنهج البحث المستخدم في العلوم
الوضعية - بدوى أنهم علماء وضعيون - وحضروا أنفسهم
بدقة فيما يمكن أن تلاحظه . وبالتالي فإذا زعمت أن
هناك « نفسا » هي التي تفسى على أنماط السلوك وحدتها
وتجعلها تنسب إلى شخص له هوية ذاتية ، فانهم سوف
يعارضون هذا الزعم على أساس أنه لا يمكن أن يخضع شيء
كهذا الذى تزعمه للملاحظة الخارجية . غير أن القول بأن
العقل (أو النفس والمعنى واحد) لا يخضع للدراسة
الموضوعية يظهرنا على أن المنهج الذى تأخذ به في الكشف
عنه منهج خاطئ أكثر مما يبرهن على عدم وجود العقل .
وسوف تكون هناك تساؤلات لأحد لها إذا ما قلنا أن منهجا
واحدا بعينه ينبغي أن يطبق في جميع أفرع المعرفة بغض
النظر عن طبيعة الموضوع الذى ندرسه . ومن المسلم به
أننا لا نستطيع أن نجعل العقل بارزا أمام أعيننا للملاحظة
الخارجية . لكن لا يزال في استطاعتنا مع ذلك أن ندرسه
على أنه متضمن بالضرورة في المواقف المختلفة التى ندرسها
في سياق البحث العلمى . أن عالم النفس السلوكى الذى
يريد أن يحصر نفسه في أنماط السلوك لا يستطيع أن يفعل
ذلك مالم يكن قادرا على عزل نمط السلوك الذى يريد
دراسته من السياق المعقد للكائن الحي ، وعزل موضوع
الدراسة هذا لا يكون ممكنا إلا إذا وجه انتباهه نحو الجانب
المطلوب دراسته وهو جانب لا يمكن فصله بالفعل عن الكائن
الحي الذى يشمل ، ولهذا فإن الباحث لى يخلق نوعا من
الخلل حول نمط من أنماط السلوك بحيث يبدو عاريا من
التفاصيل التى تتلفه . فانه يجرد هذا النمط بوفصل
انتباهه الانتقائي نحوه ، ومن هنا كان الانتباه موجودا في
كل خطوة من الخطوات التى يقوم بها الباحث . وهذا
يعنى بمباراة أخرى أن عقل الباحث مفترض مقدما وانكاره
وجوده معناه أننا نناقض أنفسنا .

النظريات المركزية

اتفق لنا حتى الآن قصود النظريات اللامركزية ،
وبقى علينا أن نناقش النظريات المركزية ، وهي تنقسم
بدورها قسمين (١) - النظرية التى ترى أن النفس موجود
جزئى أو نوع من المواند وتجعل منه مركزا (٢) - النظرية
التي لا تفترض وجود شيء آخر غير محتويات الخبرة ، ثم
تقتلع من هذا المحتوى شريحة تفترض فيها الدوام وتعتبرها
المركز .

وترى النظرية الأخيرة أن النفس تكون من محصور
داخلى للشعور يعتمد أساسا على ما يسمى « بالخصاسية
الحشوية » أى مجموعة الاحساسات الفاضلة للتركيب
الجسمى كله . وهذه الكتلة من الشعور تبقى على الدوام
أما بلا تغير على الاطلاق ، أو بتغير طفيف جدا... والواقع

يراقب فيه شخص آخر - صياد سمك - يسرور كبير برذ
الصيد التى يكثر فيها السمك ؛ بينما يهتم شخص ثالث
- عالم جيولوجى - بمراقبة منظر المساء الرملى ،
والأماكن المتحجرة ، أو يف عند الكتل الصخرية . « ونحن
في هذا المثال نجد متيرا واحدا يؤدي إلى استجابات متعددة
ومتباينة .

ويجمل بنا هنا أن نفرق بين نوعين من الأسباب فهناك
أسباب داخلية وأسباب خارجية ؛ فإذا كان سبب التغيرات
التي تحدث في موضوع معين يكمن داخل هذا الموضوع
نفسه ، قلنا أن السبب في هذه الحالة داخلى . أما إذا
كانت التغيرات ترجع إلى ظروف خارجية قلنا أن السبب
في هذه الحالة خارجى . فإذا ما وضعت شرارة على
« بارود » فأحدثت انفجارا قلنا أن الشرارة في هذه الحالة
هي السبب الخارجى للتغير الذى حدث وهو الانفجار .
لكن الشرارة لا يمكن أن تكون هي السبب « كله » لأنها
لا تحصل على هذه النتيجة (الانفجار) إذا ما وضعنا
الشرارة على الفحم مثلا . ومعنى ذلك أن تركيب البارود
نفسه هو الجانب الآخر من السبب وهو ما نسميه بالسبب
الداخلى . وكل مثل ذلك حين يسلك الكائن الحي بطريقة
معينة ، فقد ننظر إلى بعض العوامل الخارجية على أنها
السبب الخارجى لهذا السلوك ، لكن تكوين الكائن الحي
نفسه لابد أن يوضع موضع الاعتبار بوصفه السبب الداخلى
لهذا السلوك ، لأنه قد لا يسلك كائن حي آخر نفس هذا
السلوك مع وجود نفس هذه العوامل الخارجية : « أن ضوء
القروب الذى يرسل الدجاجة تثبيت في حظيرتها ، يجعل
الثعلب يشرع في التجوال في الغابة بحثا عن فريسته .
وذكر الأسد الذى يجمع بنات آوى ، يشتت الانقسام
ويفرقهم » . ومن هنا فإن صيغة (م - س) تصبح غير
كافية لتفسير السلوك ، لأن التكوين العضوى للفاعل لابد
أن يدخل كجزء من السبب ؛ ومن ثم فإن حرف (ك) الذى
يمثل الكائن الحي لابد أن يدخل في الصيغة التى تتحول
بناء على ذلك إلى (م - ك - س) أى (مثير - كائن حي
- استجابة) . وهى تعنى أن الاستجابة يحددها المثير
والكائن الحي .

غير أن ترتيب العناصر في هذه الصيغة لا يزال غير
مقتنع ، ذلك لأن الفرد لا يبقى ساكنا في انتظار سلى حتى
يأتى المثير الخارجى ليشره ، لكنه على العكس ينتقى من
البيئة المحيطة به المثير الذى يلائم طبيعته ، وهو يجعل
من المثيرات التى تحافظ على وجوده موضوعا للاهتمام
- والرغبة ، ومن المثيرات التى تؤذى هذا الوجود موضوعا
للكراهية والنفور ، أما الموضوعات التى تبقى في البيئة
بعد ذلك ، أى الموضوعات المحايدة التى لا تضر ولا تنفع ،
فهي يثقف منها موقف اللامبالاة . والفرد بهذا الانتقاء
والاختيار يحدد البيئة الخاصة التى تناسبه ، وعلى ذلك
فبدلا من ترتيب الصيغة السابقه (مثير - كائن حي -
استجابة) هناك الآن تعديل مقترح بحيث تصبح هذه

تكون نفس الإنسان في هذه الحالة زائدة تقريبا نتجها في السماء (أن كان له نجم) الذي ينظر اليه من عل لكون أن يكثر كثيرا اذا ما فنى هذا الإنسان » .

ثالثا : - اذا ما افترضنا أن هناك تيارا مستعرا لجري خبرة الفرد وعلى طول هذا الجرى توجد وحدة هي التي نسميها بالنفس ، فاننا اذا ما أخذنا بهذه النظرية نتجرب يقينا الى اخراج منطقي : « فاذا كان الموناد يملك التنوع كله الذي نجده عند الفرد أو جانب معين منه ، فان علينا في هذه الحالة - حتى اذا وجدنا في ذلك هوية النفس - أن نوفق بين هذا التنوع وبساطة الموناد . وإذا كان الموناد من ناحية أخرى يقف معزولا اما بلا خصائص على الإطلاق أو بخاصية واحدة منزلة ، فانه قد يكون شيئا جميلا في ذاته ، لكن من السخف أن نسميه نفسا » ..

النفس هي الانتباه ...

تبقى نظرية واحدة هي القول بأن النفس فعل بواسطته يجمع الفرد ما يساعده في حفظ وجوده . وهذا الفعل هو البعد الموحدا لمحتويات خبرة الفرد بحيث تكون واحدة في أية لحظة رغم تعدد المحتويات وتنوعها ، انه الشرط الذي بدوره تصبح الرغبة والفرد ، والانتقاء والرفض مستحيلة . وبدون افتراضه من ناحية أخرى لا يستطيع الفرد أن يشعر ويدرك ويفكر ؛ انه الخاصية الأساسية للفعل السيكولوجي التي تجعله ينتقى العناصر - مادية كانت أم روحية - التي لا غنى عنها لوجوده . وفي كلمة واحدة : المركز الموحد : هو الفعل المتضمن في الانتباه . غير أن الانتباه لا يمكن تصوره دون موضوع سواء كان هذا الموضوع داخليا أم خارجيا . ومن هذه النشآت : الانتباه الى شيء ما تتألف نظرتنا الى النفس ، فالانتباه هو الجانب الذاتي ومانتيبه اليه هو الجانب الموضوعي . والنفس هي وحدة « الذات والموضوع » أو هي ثنائية « الصورة والمادة » ، والصورة هي فعل الانتباه والمادة هي الموضوع الذي يقع عليه الانتباه . ومن الواضح أن الجانبين لا يمكن أن يفصلا على الرغم من انهما يمكن أن يتمايزا . والجانبان الذاتي والموضوعي لازمان لتكوين الخبرة أيا كان نوعها ، منها تبدأ الخبرة وبها مما تستمر ؛ وليس في استغنائنا مطلقا أن نحللها وندرسها الى فرد متنبه بدون موضوع أو الى موضوع بدون الفرد المتنبه .

وينتد الجسم في حالة الانتباه وضعا خاصا أو موقفا معيناً ازاء الموضوع الذي تنتبه اليه ، ولهذا السبب يكون الانتباه في الغالب مصحوبا بحركات معينة للجسم ، لكن هذه الحركات لا هي سبب الانتباه ولا هي نتيجة له ، وإنما هي جزء منه ؛ فمن المألوف في حالة الانتباه أن يعيل المرء الى الامام أو يدير اذنه تجاه مصدر الصوت ، أو أن يرفع حاجبيه أو يخفضهما .. الخ وهذه الحركات الجسمية تجعل عملية الاختيار أو الانتقاء ممكنة وهي العملية التي تعتبر الخاصية الجوهرية للانتباه . إذ عن طريق الوضع المناسب للجسم يحدد الفاعل المجال الذي ينتبه اليه وسط

ان هذه النظرية تقع في منتصف الطريق بين النظريات التي ترى ان النفس موجود أعلى من الخبرة ، وبين النظريات التي تنكر وجود النفس كتركز في فهي - من ناحية - تسلم بضرورة وجود مركز ، لكن من ناحية أخرى تعتبر هذا المركز جانبا من محتويات الشعور .

وهناك اعتراضان على هذه النظرية : **الأول :** أننا اذا أردنا أن نحلل خبرة الفرد في لحظة من اللحظات بحيث نقسمها الى محور دائم للاحاساس وهامش عرضة للتغير كما تقول هذه النظرية : فإين ياترى يمكن أن نرسم هذا الخط الفاصل بين المحور والهامش .. ؟ **أما الاعتراض الثاني :** فهو ان هذه النظرية لا تستطيع تفسير التصورات والأحكام والاستدلالات ، لانه اذا كان التصور عبارة عن فكرة كلية جردت من الافراد الجزئية ، فمن الذي يقوم بمقارنة هذه الافراد بعضها ببعض لكي يجرى الكيفيات والخصائص التي يتألف منها التصور .. ؟ وقد يقال ان الكلي هو جزئي ممثل لبقية الجزئيات ، لكننا سبق أن ورفضنا هذا الافتراض لان فكرة « التمثيل » هي نفسها فكرة المقارنة تحتاج الى تفسير . ومن ناحية أخرى : من الذي يصدر الحكم .. ؟ هل محور الشعور هو الذي يثبت وينفى ويمثل قضية من القضايا .. ؟ أضف الى ذلك أننا لا نستطيع أن نتصور كيف تستطيع هذه الكلفة من الاحساسات أن تدرك العلاقات الجديدة بين عناصر الخبرة أو كيف يمكن أن تكون استدلالات . وإذا ما عجزت نظرية من النظريات عن تفسير هذه الجوانب الأساسية عند الانسان فانها لا يمكن أن تكون نظرية مقنعة .

سبق أن استبعدنا النظريات اللامركزية ، ورفضنا أيضا إحدى صور النظريات المركزية ، ونحن من ثم مضطرون الى الأخذ بنظرية تسلم بوجود مركز لكنها ترفض أن يكون هو نفسه جانبا من جوانب الخبرة . ومثل هذا المركز يمكن تصوره بأحدى طريقتين : **الأولى :** - أن نتصوره على أنه موجود بسيط أو كائن لازماني أو دوح قائمة في البدن ومرتبطة به ارتباط الجواد بالمرتبة (اذا ما استخدمنا التشبيه الأفلاطوني الجميل) . **والثانية :** - أن نتصوره على أنه ميلا للوحدة يمكن وراء خبرة الفرد دون أن يفصل عن هذه الخبرة بحيث يصبح قانون الكائن الحي نفسه . ينظم طرفة في الارادك والتفكير والفعل لكنه ليس له وجود بمعزل عن الكائن الحي .

اما التصور الأول للنفس أعنى تصورها على أنها موجود بسيط ، فلا شك أنه يمتاز بقدرته على حل مشكلة الهوية الذاتية للفرد ، لكنه من ناحية أخرى يورطنا في مشكلات أخرى لا حل لها : -

أولا : - سوف يعجز عن تفسير العلاقة بين النفس والجسم تفسيراً مقننا لانهما سيصبحان كائنين من طبيعتين مختلفتين أم الاختلاف .

ثانيا : - سوف تبدو النفس في هذه الحالة لازرم لها تماماً ، أو على الأقل بغير نفع واضح ؛ « .. سوف

البيئة المحيطة به . والانتباه لموضوع ما يصحبه بالضرورة عدم انتباه لجميع الموضوعات الأخرى ، فانتباهك الى صوت الموسيقى يجعلك لا تلاحظ اشياء أخرى مرئية اذ تتلانى الاستجابة الى هذه الأشياء : « والبحث عن شيء مفقود يجعلك لا تلاحظ الأصوات التي لابد أن تجلب انتباهك في وقت آخر ، وباختصار الاستعداد والتهيؤ لعمل ما هو في نفس الوقت عدم استعداد أو عدم تهيؤ لأعمال أخرى » ..

الانتباه فعل مستمر ..

والانتباه ليس ملكة بالمعنى الذى ينظر فيه الى الفرد على أن لديه « قدرة » أو « قوة » أو ملكة الانتباه ؛ اذا لا تكون الذات ذاتا الا لأنها تنتبه فعلا وباستمرار : انظر الى نفسك في أية لحظة من اللحظات سوف تجد أن هناك باستمرار شيئا يشغل انتباهك سواء أكان هذا الشيء موضوعا خارجيا أم احساسا أم فكرة أم شسورا .. الخ وليس هناك لحظة واحدة في حياة الفرد يمكن أن تخلو من الانتباه خلوا تماما ، فالجسم الذى لا ينتبه - ولو أدنى انتباه - هو جسم لا نفس له . وحتى في حالة النوم وغيرها من الحالات اللاشعورية يكون الفرد منتبها الى مضمون موضوعي ، ولا يهم مدى الفسالة التى يكون عليها هذا المضمون . ولو أن حواس النائم كانت موصدة تماما عن العالم الخارجى لكان معنى ذلك أن أكثر الأصوات ضجيجا لن توظفه ، ويجعل بنا هنا أن نلاحظ أن الالم النائمة قد لا توقفها حركة المروء الكتيقة التى يعلو ضجيجها خارج نافذة غرفتها ، بينما من المرجح جدا أن توقفها أقل حركة يحدثها طفلها ، وهذا لا يعنى قطع أن الانتباه مستمر أثناء النوم ، لكنه يعنى أيضا أن الانتقاء والاختيار لما هو هام وضرورى موجود في مثل هذه الفترة من اللاوعى .

والانتباه الى جانب أنه مستمر - فهو واحد باستمرار وهو هو نفسه ، اذا لا توجد اختلافات كمية أو كيفية بين الحالات المختلفة للانتباه . وكل مثل ذلك في أى فعل بما هو كذلك ، فالرؤية واحدة باستمرار وهى والريثبات هى التى تختلف وتتنوع ، والسمع واحد دائما والأصوات هى التى تختلف وتتنوع ، وكلك هى الحال نفسها مع الانتباه وموضوعه : فالانتباه واحد لكن مجال الانتباه يمكن أن يضيق أو يتسع تبعا لما يختاره الفرد المنتبه . والانتباه في اتساع مجاله أو ضيقه لا يغير من طبيعته ، ومن الخطأ أن ننسب ذلك الى الانتباه ذاته كما تفعل عادة في حياتنا اليومية . وقد يترض على ذلك بأن الاختلافات بين الأفراد في هذه الحالة سوف تزدل على الى الظروف الخارجية . وأن الفرق بين « نفس » و « نفس » أو بين ذات وذات يستمد من الخارج لا من الداخل ، ومن ثم فالظروف الخارجية المحيطة بالره هى التى تجعله على ما هو عليه . لكن هذا الاعتراض يحرر الانتباه من أى خصائصه وهو الاختيار والانتقاء ، أن النفس أو الذات تتألف مما يختاره الفرد المنتبه من الظروف المحيطة به لا من مجموعة العناصر المحيطة

التي تشكل نفسها في نمط معين ، فهذه العناصر ليست الا المادة الخام التى يختار منها كل فرد ويشكل منها ذاته بطريقة مميزة فريدة تجعله في النهاية فردا عينا حقيقيا . والأفعال السيكلوجية كلها ليست الا تنوعا للجانب الموضوعي من الانتباه ، فليس هناك سوى فعل أساسى هو الانتباه ثم موضوعات متعددة تنتبه اليها في أوقات مختلفة : ففى الإدراك الحسى انتبه الى موضوعات حسية ، وفي الإدراك العقلى انتبه الى محتويات عقلية .. وهكذا ، أما القول بأننا أحيانا نكون غير منتبهين فهو قول خاطئ اذا فهم منه الاندماج الكامل للانتباه ، فالواقع أن اندماج الانتباه الى شيء ما يعنى الانتباه الى شيء آخر .

الانتباه الإرادى واللاإرادى ..

كذلك من الأخطاء التى تقع فيها عادة أن نقسم الانتباه الى إرادى ولا إرادى ، وفيهم الانتباه الإرادى على أنه الانتباه الى أشياء معينة بفعل من أفعال الإرادة . أما الانتباه اللاإرادى فهو الذى تجذبه طبيعة الموضوعات التى تسترعى الانتباه : كالصوت العالى ، أو ومضة الضوء القوية . وبعبارة أخرى يقال عن الانتباه أنه لا إرادى حين يتم دفعا عن ارادة المنتبه . لكن هذا التقسيم يقع في مغالطة عقلية هى « مغالطة التسليم بالشيء قبل البرهنة عليه » فهو يقوم على افتراض أسبقية الإرادة على الانتباه ، أو أنها على الأقل مقترنة وملزمة للانتباه ، فإذا ما وجدت الإرادة قبل الانتباه أو معه سعى انتباها إراديا ، وإذا غابت الإرادة سعى الانتباه لا إراديا - له أن لسبقية الإرادة على الانتباه أو ملازمتها له أمر مشكوك فيه لأن الإرادة هى نفسها نوع خاص من الانتباه يتميز فيه الموضوع بخصائص معينة وهذه الخصائص هى التى تجعل الموقف السيكلوجى موقفا إراديا .

ولا شك أن الشروط التى تؤثر في توجيه الانتباه نحو موضوعات معينة دون موضوعات أخرى تكمن الى حد ما - أن لم يكن الى حد كبير - في طبيعة الموضوعات التى تسترعى الانتباه : فالضوء اللامع ، والصوت المدوى أكثر ترجيحاً لجذب الانتباه من الضوء الخافت والصوت الضعيف ، وأكثر الشروط الموضوعية كلها أهمية هو التغير: فتتوقف الصوت فجأة أو بدايته فجأة من المحتمل جدا أن تجذب الانتباه ، وذلك هى الحالات التى يقال فيها أن الانتباه لا إراديا . ولكن ما السبب الذى يجعل الضوء اللامع أو الصوت المدوى يجلبان الانتباه أكثر من الضوء الخافت أو الصوت الضعيف ؟ .. لماذا كان الموضوع الجديد الذى يظهر فجأة في مجال الانتباه يسترعى الانتباه بشكل قوى ؟ .. السبب دائما هو نفع الفرد ومصالحته ، أو بعبارة أوضح المحافظة على وجود الفرد هى التى تحدد ما ينتبه اليه وما لا ينتبه اليه . ومن هنا فإن الضوء اللامع أو الصوت المدوى أو الظهور المفاجئ لموضوع ما قد تكون كلها مصادر خطر تهدد هذا الوجود ولهذا فالتنبه بطبيعة تكويننا العفوى نفسه تنتبه بسرعة الى تلك الأشياء لتجنبها أو تحترس

منها . ولو افترضنا أن طبيعة تكويننا المعنوي كانت على نحو آخر ، فربما جذب انتباهنا الضوء الخافت لا اللامع والصوت الضعيف لا المدوي .

نفع الفرد ومصلحته ...

وما أشرنا إليه على أنه « نفع الفرد ومصلحته » ليس شيئا آخر سوى « لذة الحياة » التي هي نفسها جزء من الحياة . ولذة الكائن الحي هي أن يستمر في الحياة وأن يجدد نفسه باستمرار بحياة جديدة . ولذة الحياة هذه هي العامل المشترك بين الكائنات الحية جميعا من أدناها إلى أعلاها . من أسأل الحيوانات إلى الإنسان : « فقول الأفراد المتنوعة تنوعا لا حد له ، والزواحف ، والأسماك ، والنحلة ، والأخطبوط - وهي أنواع من الحياة قد يبدو بعضها غريبا ، إلا أنها تشترك جميعا مهما اختلفت - في تلك السمة الدائمة وهي : الاندفاع نحو الحياة والاستزادة منها ، وهي سمة يمكن أن نسميها لذة أو ميلا داخليا أو نزوعا » . ونزوع الإنسان نحو الحياة هو الخاصية « التي ينتج منها بالضرورة جميع تلك الأفعال التي تساعد على بقاءه واستمراره ، وطالما أن ماهية الإنسان عقلية وجسمية معا فهو يتجه إلى تدمير وجوده المادي والعقلي كما أنه يعرف هذا الاتجاه ويشعر به » ..

أرسطو

ولابد أن يفهم « نفع الفرد ومصلحته » بالمعنى الضيق والواسع على السواء فهو يشمل المنافع الدائمة والمابرة في آن معا . والنفع المابري يمثل موقف الفرد حين يلقي عليه شخص ما سؤالا في الوقت الذي يكون فيه منتبها إلى شيء ما : « إذا سألك سائل - أو إذا سألت نفسك - عن الطابع المعماري لساعة البرج القائمة أمامك فإناك سوف تنبيهه إلى طابعها المعماري ، لكن من المرجح جدا ألا تلاحظ الوقت الذي تشير إليه الساعة . أما لو سألك عن الوقت فسوف تلاحظه ، لكن من المرجح ألا تلاحظ الطابع المعماري للبرج أو حتى الطريقة التي كتبت بها الأرقام على واجهة الساعة » .. فإنت هنا إنما تختار وتنشئ ما ينفع أو ما يصلح للاجابة عن السؤال فحسب ، وتلك هي المنافع المابرة أو المؤقتة ، لكن هناك أيضا المنافع الدائمة التي تصلح للمحافظة على وجود الذات بما هي كذلك . وبين هذه وتلك سوف تجد باستمرار أنرا دائما لتجربة الفرد المباشرة ، أعني أنرا - كبر أو صغر - لمزاجه ونظراته المستمدة من تربيته السابقة . « فالتاسي يوجهون انتباههم إلى موضوعات تختلف باختلاف منافعهم وباختلاف المجالات التي تنتمي إليها هذه الموضوعات . وإنك لتجد من الناس أفرادا يجذب انتباههم في محتويات صحيفة من الصحف موضوعات تختلف باختلاف تجاربهم السابقة » ..

عملية انتقاء ورفض ...

معنى ذلك أن الانتباه عملية انتقاء ورفض : انتقاء لما يبدو أنه يليى منافع الفرد ورفض لما يبدو عكس ذلك . والفرد

للكائن الحي ، والنفس هي الكائن الحي بمقدار ما ينتبه ، وليس هناك فرق في ذلك بين الصور الدنيا من الكائنات الحية والصور العليا منها ، بين النبات والوجودات البشرية اللهم الا في درجة تقدم موضوع الانتباه ..

أرسطو .. وطبيعة النفس

ولقد وجد أرسطو في دراسته لطبيعة النفس ان الأنواع المختلفة من الأنس ليست متشابهة اتم التشابه بحيث يمكن ان يكون لها كلها تعريف واحد من مظهرها المتوسع في النبات الى القمة التي تصل اليها في الانسان ، كما ان هذه الأنواع من النفس ليست مختلفة اختلافا تاما بحيث لا نستطيع ان نجد ان طبيعة مشتركة بين كل نوعاتها . واشكال النفس تمثل سلسلة لا تناسب فيها بحيث نجد ان كل شكل يفترض الاشكال السابقة دون ان تتضمن هذه الاشكال . والنفس الدنيا هي النفس الغاذية وهي لهذا توجد في جميع الكائنات الحية ، ثم تأتي بعد ذلك النفس الحاسة التي توجد في الحيوانات وحدها ولا توجد في النبات ، ثم نجد اخيرا قوة خاصة بالانسان هي النفس العاقلة . ولو تأملنا قليلا هذا التصنيف الأرسطي للنفس لوجدنا ان العامل المشترك والاساس في جميع هذه الاشكال هو الانتباه مع اختلاف موضوعه واختلاف درجة تعقيدته . فالوظيفة الغاذية الوجودية في النبات والحيوان من السواء والتي لا بد ان تعمل على حفظ وجود الكائن الحي تفترض سلفا انتقاء العناصر المناسبة للتغذية . والانتقاء مستحيل بدون الانتباه ، لاننا لا نمنى بالانتقاء مجرد تقبل الكائن الحي لمجموعة من العناصر وسط عناصر اخرى كما هي الحال مثلا في « القرवाल » الذي يستقي الجوامد من حجم معين ويترك الباقي ، او قطعة الكربون التي تقوم بدور المرحض ، لكننا نقصد ذلك الانتقاء النشاط الفعال الذي يأخذ العناصر التي يحتاج اليها ويستبعد العناصر الأخرى . اما النفس الحاسة المنضمة في نشاط النفس الغاذية واضع . اما النفس الحاسة فليس لها فحسب وظيفة الادراك لكن لها ايضا وظيفة الشعور بالذلة والام وهي تنشأ كنتيجة للوظيفة السابقة حتى تستطيع ان تعيز بين الأشياء بحيث تأخذ منها ما هو سار وترك ما هو مؤلم ، أمضى ان تقوم بالانتقاء والاختيار اجابيا وسلبا . والوظيفة الخاصة بالنفس العاقلة عند الإنسان هي تشكيل الصور المجردة : الحكم والاستدلال . حل كل عملية من هاتين العمليتين وسوف نجد انها تعتمد على الانتباه الى جوانب معينة في أفكار معينة ولا تنبته الى غيرها ، ففي تكوين فكرة مجردة ينتبه المرء الى خاصية او أكثر من خصائص الواقعة الجزئية كاستدارة القرش او الجانب العقلي في الانسان . ومن ثم فان النفس في جميع صورها تعتمد على وظيفة الجسم الحي واكثر وظائف الجسم الحي ماهوية هو ان ينتبه . ونحن نذكر وجود الحياة في الجسم الذي لا يكون الا موضوعا للانتباه دون ان ينتبه هو نفسه لاختيار شيء ورفض شيء آخر .

في هذا النشاط الانتقائي يأخذ ما يساعده على حفظ بقائه ، ويتجنب ما يضر هذا البقاء ثم لا يكثر بما هو محايد . وتتمثل بيئة الفرد في هذا النشاط الى الاطراد . ومن هنا فالتا نقول ان هناك اطرادا في الطبيعة والسبب اننا نتصف محتوياتها تبعا لنفهمنا لنا ، ومعنى ذلك ان الاطراد في الطبيعة ليس الا اطرادا في خبرة الفرد ، لان الطبيعة لا تحتوي في الواقع على شيئين متحددتين تماما وانما تتألف من افراد فريدة في نوعها . وحين نوجد بين شيئين في هوية واحدة فالتا نفعل ذلك لمجردنا عن الكشف عما بينهما من اختلاف خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بمفهمتنا . فالإبصار اماننا دائما واحدة او هي هي لا لانه في الحقيقة تتحد بعضها مع بعض في هوية واحدة ، ولكن لانه يبدو انها جميعا تلبي نفعا بطريقة واحدة . وبهذا فريدة البقرة في الظهور حين يكون نفع الفرد مروها بالنعور على السمات المميزة لتلك البقرة كما هي الحال في الفئان الذي يريد ان يرسم او يبرق هذه الفردية . وحين نعرف فئة ما بان أعضائها جميعهم هوية واحدة فالتا نفعل الطرف بالفعل عن نقاط الاختلاف الموجودة بين هؤلاء الأعضاء لانها لا نفع فيها الى الحد الذي يتطلب باغراض التعريف .

ويواصل كل فرد في هذا العالم المتعدد الاشكال البحث عما ينفعه ويجعله يتكرر في مجال الانتباه ، ويواصل الى الوقت ذاته النعور مما يضره ويؤذيه ولا يجعله يتكرر الا نادرا ، وهو من ناحية ثالثة يواصل الحيات مع الموضوعات التي لا تضر ولا تنفع ، وعن طريق الانتقاء بهذا الشكل تطرد خبرة الفرد وتتشكل بحيث تظل منفعته دائما هي المركز : « قد يراقب جمع غفير من الناس أشعة القمر وهي تسقط على أمواج الشاطئ في ليلة مفعرة من ليالي الصيف ، لكن كلا منهم لن يرى الا الطريق القضي الذي ينساب تحت قدميه في طريق مستقيم » . وكل فرد في خبرته له بالمثل طريقه الخاص ومركزه ومذاه المعلوم .

من الذي ينتبه ؟

اذا قلنا ان الجانبين اللذين للنفس هما الانتباه وموضوعه فقد يظهر سؤالان : الاول من الذي ينتبه .. ؟ والثاني هل يمكن ان نضع خطا فاصلا بين الانتباه وموضوعه .. ؟

اما الاجابة عن السؤال الاول فهي : ان الذي ينتبه هو الفاعل السيكوفيزيكي ككل متكامل : فهناك اولا حواسه التي تعتبر أمثلة نوعية للانتباه ، فهو حين يرى ينتبه او يقوم بوظيفة نوعية هي الرؤية ، وحين يسمع ينتبه او يقوم بوظيفة نوعية هي السمع .. وهكذا . لكن الحواس ليست كل شيء فهناك ايضا الانتباه الى الافكار . والفرد في تكامله هو الذي ينتبه ومن هنا كان الانتباه هو الخاصية الجوهرية

موضوع الانتباه ٥٠

بطريقة غير مباشرة حين يتجه الى الوسائل البعيدة كما هي الحال في الفراز الحيوانية . وقد يتضمن الروية كما هي الحال في الإرادة البشرية . لكن الصفة الأساسية واحدة سواء في النبات أم الحيوان أم الانسان وهي : ان يُنتقى **ويختار** .

الانتباه والعمليات العقلية ٥٠٠

العمليات العقلية النوعية الخاصة بالانسان كالتهجير وتكوين التصورات واصدار الاحكام وتكوين الاستدلالات - تفترض سلفا الانتباه كشرط اساسي لها . وتعريف التجريد نفسه يظهرنا في الحال على أنه لا يمكن تصوره بدون الانتباه ، فالتجريد هو الانتباه الى خصائص معينة في الشيء واستبعاد خصائص أخرى . وعلى ذلك فالتهجير هو نتيجة الانتباه الى نقاط الاتفاق واستبعاد نقاط الاختلاف او الى نقاط الاختلاف واستبعاد نقاط الاتفاق ، وفي كلمة واحدة : التجريد هو **انتباه طارد** .

والتجريد هو الخطوة الضرورية في تكوين التصورات : فالمتصور هو الفكرة المجردة للطابع الذي يتفق فيه عدد من الموضوعات الجزئية ، وهو ينشأ من الانتباه الى بعض خصائص الموضوع او لعدد من الموضوعات المتشابهة واستبعاد الخصائص الأخرى ، ففي تكويننا لتصور عام او فكرة مجردة عن المربع مثلا نرتنا ننتبه الى موضوعات مربعة متعددة ونستقط منها المواد التي ترتكب منها هذه الموضوعات وكذلك الاماكن التي تشغلها وحجمها .. الخ وننتبه فقط الى شكلها وبذلك تكون فكرة عن الطابع الذي تتفق فيه هذه الموضوعات اعنى أننا تكون تصورا للمربع .

ومن هنا فان التجريد وتكوين التصورات مشروطة مقدما بالانتباه وما يقوم به من انتقاء واختيار . وقل مثل ذلك في الحكم : فطالما ان الحكم يتألف من مجموعة من التصورات وطالما ان التصورات جاءت نتيجة انتقاء مسلمات معينة واستبعاد صفات أخرى ، فان الحكم - بالتالي - يفترض مقدما الانتباه الذي يختار ويرفض أو نفس الشيء يقال عن الاستدلال . لأن الاستدلال ادراك لملاقات جديدة ، وادراك العلاقة الجديدة بين تصورين يتضمن بالضرورة درجة من التجريد ، والتجريد كما قلنا انتباه طارد .

امام عبد الفتاح امام

أما الاجابة عن السؤال الثاني الخاص بالخط الفاصل بين الانتباه وموضوعه فيمكن أن نقول باختصار ان الانتباه فعل ، وبما أنه كذلك فلا يمكن تصوره قائما مستقلا عن الموضوع الذي ينصب عليه هذا الفعل لأن كلا منهما يعبر من نفسه في الآخر : « **والأفاين يمكن ياترى أن نجد الخط الفاصل بين فعل التقطيع والقطع ، وبين فعل الروية والرؤية ، وبين فعل الاستماع والسمع ، وبين فعل الكتابة والكتابة ..** لا يمكن أن يكون هناك خط فاصل بينهما لأن الفعل هو العمل ونشاط الفعل هو نفسه النتيجة أو الصنعة او ما يعمل أو هو محصلة الفعل .. » .

النفس والجسم ٥٠٠

الجسم الحى بمقدار ما ينتبه الى شيء ما وبمقدار ما يختار ويرفض - هو النفس . وتصور الجسم المنتبه أو الجسم الذي له خاصية الانتباه والرفض يحل المشكلة القديمة عن العلاقة بين النفس والجسم فلن تظهر بعد ذلك مثل هذه المشكلة لأن الجسم الحى في حالة الفعل يصبح وحدة حقيقية للجانب الفيزيائي والجانب السيكلوجي في آن معا بحيث لا يكون لأحدهما معنى بدون الآخر . فبدون الجسم الحى يصبح الانتباه مجرد كلمة لأن هذا الجسم نفسه هو الذى ينتبه ، والظن بأن الانتباه موجود مستقل عن الجسم يشبه الظن بأن « **الفاسية** » مستقلة عن الفأس . ومن ناحية أخرى بدون الانتباه يصبح الجسم مجرد كتلة هامة من المادة : احذف خاصية الانتباه من أى كائن حى ، او جرد هذا الكائن الحى من القدرة على الاختيار والانتقاء ، ولن يبقى بعد ذلك أى فرق حقيقى يجعله مختلفا عن المادة الجامدة . فعلاقة النفس بالجسم ، اعنى الجسم الذى تنسب له خاصية الانتباه أو القدرة على الانتقاء هي - اذا ما استخدمنا تشبيه **برجسون** المشهور - علاقة حد السكين بالسكين ، فمن طريق الحد تعمل السكين دون أن يكون هذا أو ذاك كائنا منفصلة .

الانتباه والفرضية ٥٠٠

والانتباه شرط ضرورى للفرضية التي هي الخاصة الاساسية للجانب السيكلوجي بوصفه جانباً متميزاً عن الجانب الجسمي ، بل ان الفرضية تؤخذ أحياناً كمقياس لوجود العقل ولا يمكن أن يكون هناك نشاط فرضي دون اختيار وانتقاء لا يساعد ورفض لا يضر ، **والانتقاء والرفض هما الخاصيتان الاساسيتان للانتباه** . وقد يتم الانتقاء بطريقة مباشرة كما هي الحال في النبات الذى يأخذ من التربة مباشرة العناصر التي تساعده على النمو . وقد يتم أيضا

عزف على فكر
بول تيليش

الوجودية الدينية اتحديات العصر

بجاهد عبد المنعم مجاهد

بول تيليش من الخارج : ولد في اقليم برنمبجس بالمانيا في ٢٠ اغسطس ١٨٨٦ ودرس بجامعة برلين وهيل وبرلاو التي حصل منها على رسالته في الدكتوراه عام ١٩١١ واشتغل قسيسا بالجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى وفي عام ١٩٢٤ اشتغل أستاذا للاهوت في ماربورج ومنذ عام ١٩٢٥ اشتغل أستاذا للفلسفة الدين بدرسين وليبرز حتى عام ١٩٢٩ ثم عمل أستاذا للفلسفة في فرانكفورت لمدة أربع سنوات . وقد اضطر بسبب هجومه على الحكم النازي أن يرحل الى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٢٢ وحصل هناك على الجنسية الأمريكية عام ١٩٤٠ وفي عام ١٩٥٤ عين أستاذا بجامعة هارفارد وهو متزوج وله ولدان .

مؤلفاته الرئيسية : « في تطور شلنج الفلسفي » (١٩١٢) « افكار في سبيل لاهوت للحضارة » (١٩٢١) « فلسفة الدين » (١٩٢٥) « الموقف الديني » (١٩٢٦) « البدا البروتستانتية وموقف الطبقة العاملة » (١٩٣١) « الحقيقة البروتستانتية » (١٩٤٨) « زعزعة الاساسات » (١٩٤٩) « اللاهوت في اطار المذهب » (١٩٥١) « الشجاعة في أن تكون » (١٩٥٢) « الحب والقوة والعدالة » (١٩٥٥) .

ها نحن جميعا سجناء في الغرفة المظلمة ، غرفة الوجود . وجود محتم لا نالدة فيه ولا مخرج .. وجود كله حجيبي حيث تواجه الذات ذاتها وتواجه الآخرين .. وجود يشبه ما تحدث عنه لينتو عن الدرات الروحية التي لا نوافذ فيها ولا ابواب .. وجود لا تدخله الشمس لتضئ ابعاده ، وفي هذه الحلقة لا نوم .. دائما عيون الانسان محدقة « اننا نحرط أجفاننا الى الاعلى وإلى الاسفل ونحن نسمى هذا بالرمش . والامر أشبه بترباس اسود صغير يتعلق الى الاسفل ويحدث انقطاعا عن الحياة . وكل شيء يصبح اسود ويعيون المرء مفروقة . انك لن تتصوركم هي متعشة ومريحة ! أربعة آلاف راحة قصيرة في السنة . أربعة آلاف راحة قصيرة .. الفكرة ان هكذا ؟ على ان أعيش من غير أجفان .. لا أجفان ، ومن ثم فلا نوم ، اليس كذلك ؟ .. ولكن كيف أتحمل صحة نفسى ؟ .. ومن ثم فعل المرء ان يعيش وعيناه مفتوحتان طيلة الوقت » (٥ : ص ٥٧) . أفلا مخرج من هذه الغرفة المظلمة ؟ « لقد سمى سارتر مسرحية من أوى مسرحياته (لا مخرج) وهو تعبير تقليدى من موقف الناس . لكنه هو نفسه لديه مخرج . انه يستطيع أن يقول (لا مخرج) ومن ثم يأخذ موقف اللامعنى على عاتقه » (٦ - ص ١٤١) .. هذا هو خيط الأمل الأبيض الواهى الوحيد في هذه الفسفرة الذى يتيهه الفيلسوف المعاصر بول تيليش الذى اضاد الدارسون ان يدرجوه اما تحت الأورثوكسية الجديدة او تحت الوجودية وفي هذا الخيط الدقيق الواهى تتناسج حياته وفلسفته .

اننا ونحن غارقون في الزمن الحاضر نصرخ أصماتنا : أى زمان هذا الزمان الذى نعيش فيه ! انه زمان استشرت فيه النازية وأودقت حربا ضروسا اكلت الملايين .. انه زمان الطعن تمارسه الامبريالية بأعنف ما يكون .. انه زمان الزلزلة حيث تتزعزع فيه الأفكار وتتضارب .. والربب النووى يخيم فوق الانسان .. فهل تواجه هذا الزمان بشجاعة ، بأقصى شجاعة ، أم نستسلم للنوم ونعيش

شاردى البال ؟ « ان الحكاية (التى يروها كيركجور) تمضى عن الرجل الموهول الشارد الذى ابتعد وتجرد عن حياته الخاصة ، حتى أنه لا يكاد يعرف أنه يوجد ، الى ان يستيقظ ذات صباح جميل ليجد نفسه ميتا . وهذه القصة لها دلالتها الخاصة اليوم ، حيث ان هذه الحضارة ، حضارتنا ، قد وضعت يدعا على أسلحةا تستطيع بها - وبنتهى السهولة - ان تحدث لنفسها مصر بطل كيركجور : يمكننا أن نستيقظ ذات صباح لنجد انفسنا ميتين - ودون أن نمس حتى جلدور وجودنا .. اننا لا نسأل انفسنا عن ماهية الابتكار القصوى القائمة وراء حضارتنا التى أوجدتنا في هذا الخطر ، اننا لا نبحث عن الوجه الانسانى المخفى خلف الظاهر المركب المعبر للأسلحة التى أوجدها الانسان ، بالاختصار ، اننا لا نجرؤ ان نتفلسف » (١ : ص ٤) .

ولكن ها هو أحد المفكرين يأخذ على عاتقه مهمة التفلسف ، مهمة ان يسألم عن الموقف الراهن للانسان في لحظته الراهنة . لا يتوقف عند هذه اللحظة التى هى في رأيه أشبه بالهجو ، بل يتقدم من خلالها ليصل الى ما هو أبدي برغم الموقف الميئس الذى يعيش فيه ومن ثم فانه يبحث عن « الموقف الدينى » على أساس ان « الدين يتناول علاقة الانسان بما هو أبدي » (٨ : ص ٣٦) . علاقة الانسان بما هو أبدي .. هذا يعنى اننا لن نكون سجناء التحليل الجزئى لواقع النفس الانسانية والجمبع الذى تعيش فيه والا صرنا سجناء اللحظة الراهنة التى نعيشها . وانما سيقضى الأمر لكى نصل الى ما هو أبدي ان نعيش انطولوجيا النفس والعالم لنرى النسيج الشبكي لهذه النفس ولهذا العالم .. انه يريد ان يضرب في تحليله الى الجذور وهذه هى الانطولوجيا : « الانطولوجيا هى الطريقة التى يمكن أن نجد فيها .. المعنى الجذرى لجميع المبادئ » (٧ : ص ٢) .. فاذا درس الشجاعة كما فعل في كتابه « الشجاعة في أن تكون » نفذ من خلالها الى نسيج الوجود ونسيج الانسان ، واذا درس القيم

فيما يلى مراجع المقال وقد أعطى لكل مرجع رقم ، فقد أضيف بجانب الفقرات المتبسة في صلب المقال الى رقم المرجع ثم رقم الصفحة :

- 1.—Barrett, W. : Irrational Man. A Study In Existential Philosophy.
- 2.—Barrett, W. & Aiken, H.D. : Philosophy In The Twentieth Century Vol. IV.
- 3.—Blackham, H.J. : Six Existentialist Thinkers.
- 4.—May, R. & Others (Eds) : Existence A New Dimension In Psychiatry And Psychology.
- 5.—Sartre, J. P. : No Exit.
- 6.—Tillich, P. : The Courage To Be.
- 7.—Tillich, P. : Love, Power & Justice.
- 8.—Tillich, P. : The Religious Situation Foundations.
- 9.—Tillich, P. : The Shaking of The Foundations.

كما فعل في كتابه « **الحب والقوة والمالة** » غاص الى الأساس الذي تنطلق منه هذه القيم وعليه تعمل .. وإذا حلل المجتمع الرأسمالي وضيق أفق الاشتراكية الماركسية كما فعل في كتابه « **الموقف الديني** » غاص الى معنى التاريخ وعلاقة التاريخ بالأيدي .. وإذا حلل آيات الكتاب المقدس بمعهدي القديم والجديد كما في كتابه « **زعزعة الأساسات** » هبط الى أساسات الوجود .. وهو في كل هذا لا يريد أن يتوقف عند مجرد وصف نسج الوجود بتوبيه : **الكوني والإنساني** ، بل هو يهدف أصلا الى زعزعة الإنسان حتى يغير زمانه .

وإذا كان تيليش ينقل أنطولوجيا الى أسس الوجود فأننا يمكننا أن نسير على دبره هو لننظر اليه .. فنجد أينما توجهنا محورا واحدا يدور عليه تفكيره : **الأنطولوجيا والتاريخ** .. ففلسفة التاريخ عنده مرتبطة بأوتق رباط بالأنطولوجيا بحث أننا أينما نجد تناولا لعلم الوجود الكوني والإنساني عنده ، نجسد في الوقت نفسه مقولة التاريخ مهيمنة هي الأخرى ومسيطرة .. بل أنه حتى في تناوله لم ينس مقولة الزمان التي هي لب التاريخ حتى لقد قال : « **الإله الحق يجب أن يكون إله التاريخ** » (٩ : ص ٣٧) .

يبدأ بول تيليش تفكيره من أن « **الوجود الإنساني الانفصال** » (٩ : ص ١٥٧) أن الإنسان حقا في العالم .. لكنه منفصل عن العالم .. منفصل عنه حتى من مجرد السؤال الذي يسأله الإنسان عن العالم ، فالسؤال يعني أنني لا أمتلك العالم وأنه على مسافة مني . « **الإنسان قادر على أن يسأل لأنه منفصل عن على حين أنه يشارك في ما يسأل عنه** » (٦ : ص ٥٥) .. وبسبب هذا الانفصال يستطيع الإنسان أن يدرك الأرض دكا « من الثرة الخصبة للأرض تولد كائن وتغذي كان قادرا على أن يجد مفتاح أساس جميع الموجودات أولا وهو الإنسان . لقد اكتشف المفتاح الذي يستطيع أن يفتح قوى الأرض ، تلك القوى التي كانت مقيدة عندما وضعت أساسات الأرض . ولقد بدأ يستخدم هذا المفتاح . لقد أخضع أساس الحياة والفكر والإرادة لإرادته هو . ولقد أراد الدمار . ومن أجل الدمار استخدم قوى الأرض ، وهو يفكر وعمله فتح هذه القوى ووحدها . وهذا هو السبب الذي من أجله تهتز أساسات الأرض في زماننا » (٩ : ص ١٣) .

لماذا تهتز أساسات الأرض وكيف وعلى يد من ؟
يورد تيليش جزءا من سفر أشعياء : « **وأسس الأرض وتزلزلت وانسحقَّت الأرض انسحقا ، وثقلت الأرض ثقلثا ، تزعزعت الأرض تزعزعا . ترنحت الأرض ترنحا كالسكران وتدلذلت كالغزال وتقل عليها ذنبا فسقطت ولا تعود تقوم** » (أشعياء : أصحاح ٢٤ آية ١٨ - ٢٠)
ويطلق قائلا : « **ان عبارة (انسحقَّت الأرض انسحقا)**

ليست مجرد تشبيه شعري بالنسبة لنا ، بل هي حقيقة صلبة هذا هو المعنى الديني للمصر الذي قد ولجناه » (٩ : ص ١٢) .. **فما الذي أوصلنا الى هذا ؟** الجواب عند بول تيليش قائم في المجتمع الرأسمالي . ففي الحقبة الحديثة انطلق العلم بفجر الطاقات الكامنة في الإنسان منذ نهاية العصور الوسطى .. لكن العلم انقلب على الإنسان لأن الإنسان استغله لاستبعاد الإنسان .. أن تيليش يسمِّل من المنتجات الروحية المثلثة تلك الفترة ، فيرى أن « **هناك ثلاثا منها : العلم الطبيعي الرياضي ، والتكنيك ، والاقتصاد الرأسمالي** .. وهذه المنتجات الثلاث ترتبط معا لأن العلم خادم للتكنيك الذي يحتفل فيه أيضا بأعظم انتصاراته على حين أن التكنيك هو خادم للاقتصاد ويمكن من تطور النظام الاقتصادي الشامل العالمي » (٨ : ص ٢٠) .. أن العلم الذي بدأ بداية خلافة يقذف الإنسان الى الدمار « **ان العلم الذي أطلق أعيننا وقذف بنا الى هوانة الجهل بالنسبة للأشياء القليلة التي نهم حقا ، قد كشف ذاته ، قد فتح أعيننا ، وأشار ، على الأقل ، الى حقيقة رئيسية واحدة ألا وهي : (أن الجبال تزول والآكام تتزعزع) و (أن الأرض سقطت ولا تعود تقوم)** لأن أساساتها سوف تنحطم » (٩ : ص ١٥) .

لقد شعر المجتمع الرأسمالي بكتفائه الذاتي وحس نفسه في « **الآن** » .. وهو بانحياسه في لحظة الآن إنما يسوق نفسه والناسي الذين يعيشون داخله .. أن كل فترة زمنية ، نظرا لأنها زمن ، مكفية بذاتها في محتواها الوجودي ، في اتجاهاتها الحيوية ، ومع هذا فليس ممكنا لأي زمن أن يكون مكفيا بذاته ، فلهذا زمن فان في داخله ما يدفعه الى ما وراء ذاته في كل لحظة ، لا الى المستقبل الذي هو ليس الا زمنا جديدا له نفس استحالة اكتشاف الذاتي ، بل الى شيء لا يعود هو الزمن . وإن استحالة الوجود أن يقبع قائما داخل ذاته وأشكاله لتتكشف على أحسن وجه في الحركات المدمرة العميقة في الواقع حيث أن ما هو خلق حقا يعمل عمله ، ذلك لأن أشكال الخلق الحقيقية في كل زمن تتحدث من شيء ليس الزمن » (٨ : ص ٢٧ - ٢٨) .

والذي قاد تيليش الى أن يدرك انهيار المجتمع الرأسمالي ليس مجرد التحليل الاجتماعي للواقع ، بل التفكير أنطولوجيا في الزمن .. **انه يهتم بتحليل اللحظة الآتية** .. أن هذه اللحظة مفلاة لا يمكن الاسك بها ، فمتنما نريد الحديث عنها تكون قد ولت .. « **ان الحاضر يخفي في اللحظة عينها التي نحاول أن نستحوذ فيها عليه . ان الحاضر لا يمكن الاستحواذ عليه ، فانه يكون قد ولي دائما** » (٩ : ص ٢٣) فإذا كان الحاضر دائما يتجاوز ، فليس هناك أحد يستطيع أن يشبث في الحاضر ، ومن يشبث فيه يمت .. **وهذا هو ما تطفله الرأسمالية** .. أنها تتجدد في الحاضر على أساس الاكتفاء الذاتي .. فإذا أردنا أن نستحوذ على الحاضر دون أن يقضي علينا ، فلعيننا أن

Ellenberger في دراسته « مقدمة الكينيسية للفيسومينولوجيا الخاصة بالطب العلقي والتحليل الوجودي » المعنى اليوناني الذي استمدت منه الكلمة .. بمعنى الزمن التحقق Kairos هو كلمة يونانية تعني في طب أبقراط اللحظة النشطة التي يتوقع عندها لمرض محدد أن يغير مجراه للأحسن أو للأسوأ ، والأعراض (الحرجة) تبدو عندها اللحظة قصيرة مشيرة إلى الاتجاه الجديد ، والطبيب الاختصاصي يبرهن على مقدرة من طريق معالجته الموقف . وقد أحيا هذا المفهوم الذي نسي زما طويلا في المجال اللاهوتي بول تيليش وأدخل في الطب النفسي على يد أدلر كيلهوف » (٤ : ص ١٢٠) . ان الرأسمالية لم تستطع أن تدرك النقاء الأبد بالحاضر ، لقد سجنتم نفسها في الحاضر ، وهذا السجن هو هلاكها .. انها من خلال الاكتفاء الذاتي أقامت الصراعات بين الجماعات ... فقد أبحاث السوق الحر و « السوق الحر هو تجلى صراع المصالح وحرب الكل ضد الكل وتقلبه كعبداً وهو أيضا تجلى صراع نشاط يشركه دوما بدافع البحث من المصالح الخاصة على حساب الآخرين » (٨ : ص ١٠٩) وجاء أهم صراع نتج عن هذا الاقتصاد الحر ألا وهو « الصراع بين من يملكون وسائل الانتاج وأولئك الذين يعتمدون على هذه الوسائل ولكتم لا يملكونها ، انه الصراع بين الرأسماليين والأجراء » (٨ : ص ١٠٩ - ١١٠) وترتبت على هذا ديمقراطية زائفة ، ففي المجتمع الرأسمالي نجد ان « عود الديمقراطية هو الطبقة الوسطى وخاصة ذلك القسم من الطبقة الوسطى الذي يمارس الزعامة الاقتصادية والذي تقع في أيدي أصحابه سيطرة رأس المال وديمقراطية الطبقة الوسطى هي التعبير السياسي عن الرأسمالية » (٨ : ص ١٢٨) .

وهكذا اهتزت أساسات الأرض .. اهتزت على يد العلم الذي أطلق الطاقات ، ثم اهتزت مرة أخرى على يد الرأسمالية التي تحاول أن تجهد الوضع والتي شرعت للبشرية « منذ البداية الخالصة لزماننا ونحن قرونا من أجل الأمة » (اللاتينية أو أية أمة محكومة بالنظام الرأسمالي) باعتبارها تعبيرا عن طريقنا الخاص بالحياة ومساهمتنا المنفردة في التاريخ . والقرار كان عظيما وخلاقا وكان ذا فاعلية لعدة قرون . ولكننا في ذلك القرار استبعدنا البشرية وجميع الرموز المعبرة عن وحدة الناس جميعا .. لقد تحطمت الوحدة السابقة ، وليست هناك جماعة عالمية قادرة على إعادة إقامة هذه الوحدة . والان في كهولة زماننا ، تزم أقوى الأمم انها تمثل البشرية وتحاول أن تفرض طرقها في الحياة على الناس جميعا ، ومن ثم تقدم حروب الدمار التي ربما توحد البشرية جميعا ولكن في سلام القبر » (٩ : ص ١٨٠ - ١٨١) .

فعماذا يفعل الإنسان وقد اهتزت أساسات الأرض ؟ ما هو الخلاص اذا زلزلت الأرض وزلزلتها واخرجت الأرض اتقاها وقال الإنسان ما لها ؟ اذا حدثت واهتزت أساسات الأرض

نظم علاقة الحاضر بالأبدية .. والأبدية عند تيليش اذا دققنا بناية في كتبه نجد انها هي التجدد الدائم ، خلق الدات بالذات على حد قول برجسون ، وان كان هذا الخلق يتجاوز الى العالم أيضا « الأبدى هو ما يفزونا » انه ليس شيئا ملموسا وموضوعيا . وهناك مجتمعات تتسبب بعيدا عن الأبدى وتقع قائمة في الزمان والتناهي ، وهناك مجتمعات أخرى تستدير الى الأبدى .. ولكن لا توجد مجتمعات تمتلك الأبدى » (٨ : ص ١٧٦) .. ان وجود الانسان متناه ، محكوم عليه بالموت ، وهو بهذا في حلقة اليأس ، لكنه وهو في هذه الحلقة ، يستطيع أن ينفذ من هذه الحلقة ، لا بالتغلب على الموت ، فهو سيموت حقا ، ولكن أن يعمد « بالرغم من الموت » فهو « يستطيع أن يجتاز أي موقف معطى في أي اتجاه ، وهذه الامكانية تقوده الى أن يخلق فيما وراء نفسه » (٦ : ص ٨٤) . وهذا التجاوز هو الأبدية أو بمعنى أدق جانب فيها ، حيث أن هناك شرطا من شروط الأبدية أن يكون هذا التجاوز خلقا كاملا على أساس من القراءات . « ان الأبدية حقة لأن الأبدية تنفذ الى الزمن وتعطيه حاضرا حقا .. ان الأبد حاضر دائما ، وحضوره هو علة ان لدينا الحاضر دوما » (٩ : ص ٤٤) وينفذ الأبد في الآن يمكن الحديث عن الزمن ، ويصبح لكل لحظة من لحظات الزمن معنى « ان المعنى الانهائي لكل لحظة من لحظات الزمان هو أنه فيه نقرر ، ويتخذ قرار بشأننا فيما يتعلق بمستقبلنا الأبدى » (٩ : ص ٤٥) . فاذا تماق الأبد مع اللحظة الحاضرة حدث ما يسميه تيليش بالزمن المتحقق (Kairos) . « ان اللحظة الجسلي كما يوضح رولو ماي Rollo May في دراسته « مساهمات في الطب النفسي » ضمن كتاب « الوجود . بعد جديد في الطب العقل وعالم النفس » ويوضح الأمر قائلا « انه اللحظة التي يستحوذ فيها المرء فجأة على معنى حادثة ما في الماضي أو المستقبل في الزمن الحاضر . ويتألف الحل من أن هذه اللحظة ليست فعلا عقليا فحسب ، فالاستحواذ على المعنى الجديد يتضمن دوما امكانية وضرورة قرار شخصي ، يقتضي شرعا في إطار الصورة المكون من قبل ، يقتضي اتجاها جديدا للشخص نحو العالم والمستقبل ويمارس هذا معظم الناس في أشد لحظات الوعى اتقادا ويشار الى هذا في الآداب السيكلوجية بتجربة تنهيدة الراحة والسرور . وفي المستوى الفلسفي يصف بول تيليش هذه اللحظة بأنها اللحظة التي عندها (تلمس الأبدية الزمن) وتعبيرا من هذه اللحظة ابتدء مفهوم الزمن المتحقق » (٩ : ص ٧١) . وفي التعبير من الرهافة بمكان بحث سينتسكس على فهمه لمعنى الاشتراكية .. ان هذا المعنى يعبر تيليش ، كما يحدثنا ويتشاد ثيبود مترجم كتاب تيليش « الموقف الديني » الى الإنجليزية « عن المعنى السالب للتنسيب التاريخي والمعنى الموجب للحق » ودلالة ومسؤولية اللحظة الحاضرة » (٨ : المقدمة ص ٢٠) . ويوضح لنا هنري ف . الينبرجر

وقف الإنسان ليسأول : ماذا حدث حتى اهتزت أساسات الأرض ؟ وباطلاق السؤال يشرع الإنسان في البحث عن جواب فينتقل ليعمل وعلى أساس عمله يستبين ما إذا كان قد أنقذ أساسات الأرض وأساسات نفسه من الزمرة أم انه زاد في هذه الزمرة وازدادت الكارثة .. **قد يكون الخلاص بالدين ، وقد يكون الخلاص بالاشتراكية ، وقد يكون الخلاص بشكل خاص من اشكال الاشتراكية ، وقد يكون الخلاص بمجرد التجاوز الانساني ..** لن يكون هناك جواب واحد ونهائي « ان السبب الذي من اجله لا يمكن ان يكون هناك جواب موضوعي وشامل ومؤكد على الاسئلة لا يرجع الى مجرد النقص الحالي لمعرفتنا ، بل لان الانسان هو وسيط في وجوده سؤالا ، اختيارا شخصيا ، والعالم الموضوعي هو وسيط في وجوده سؤالا ، امكانية مفتوحة : فكلامها في أي وقت شيء آخر وشيء أكثر من أي شيء يمكن ان يقال عنهما » (٣ : ص ١٥٢) .. وهناك رد من عند بول تيليش : **اتنا اذا وصلنا الى جواب واحد وشامل تكون قد ألقينا الابدية ووفعنا في الشرك نفسه الذي وقعت فيه الرأسمالية بتجديدها للحظة العاصفة وهو عين الخطأ الذي وقعت فيه الاشتراكية الماركسية والذي تجنبه في رايه - في الوقت نفسه - كارل ماركس ..**

ان الاشتراكية في راي بول تيليش هي التحدي الكبير للرأسمالية . لقد تسائل تيليش : **« كيف يمكن حقا ان نفكر في هجمة واحدة القوي التي غزت عقول الناس ونفوسهم لحوالى خمسمائة عام ؟ ومع هذا فقد تم كسب بعض الانتصارات واكبرها الانتصار الخاص بالافتتاح بان هذا الصراع جدير بالا يتخلل عنه الى ان ياتي زمان واحد يكون في التناول يرمز ان يجعل من وجوده واشكاله قنوات للمعنى الخالد »** (٨ : ص ٥٢) .. وهو يرى ان هذا الزمان قد حل الا وهو زمان الاشتراكية ... **لكن الاشتراكية الشيوعية في رايه في حربها ضد الرأسمالية قد انحصرت ، هي أيضا في الحاضر ونسيت الابدية ..** يقول تيليش في كتابه « الموقف الديني » : **« تكاد جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب ضد المجتمع الرأسمالي ان تكون قد صهرت في النقد الاشتراكي الذي تطور طوال القرن التاسع عشر بأكمله والذي حقق ذروته في البيان الشيوعي (لماركس وانجلز بقوته المكشحة المثلثة بالنبوة ..** فإذا كانت زوج المجتمعات الرأسمالية روح التناهي المكفى بذاته اذن فان معارضة هذه الروح يجب ان تحتوي على نفاذ من دائرة التناهي . ولا يمكن في الواقع انتكار ما كان متطرفا به منذ عهد بعيد وهو ان هناك عنصرا مغاير ، شيئا يتجاوز نطاق الامكانيات المتاحة في التوتر الانفصالي بالآخرويات ، في الامم والدينامي الموجود في الحركة الاشتراكية الاسيالية . ففي الاسس النهائية للاشتراكية كان يوجد عنصر للآخرويات الدينية . وعلى أية حال ، كان انتصارا كبيرا للروح الرأسمالية ، وربما أعظم انتصاراتها ، انها قد كسبت المعركة عندما

استطاعت اسر اقوى الحركات الموجبة شهدا . فالهدف المتجاوز الاقصى للاشتراكية أصبح متناهيا وزمانيا في تحديده الفعلي للغايات . لقد تطلعت الاشتراكية الى نقطة في الزمان عندها يتحقق ما هو نقي لكل زمن ، الا وهو الابدية » (٨ : ص ١١٢) .. لقد وجدت الاشتراكية الماركسية نفسها بالزمان ، وظلت انها خاتمة المطاف ، ونسيت ان النسيج الوجودي للانسان والعالم هو التجاوز والعيش في حالة انتظار ، انتظار ذلك الابدی الذي اذا طاق الحاضر جملة منتظا ، جعل منه لحظة حبل .. « ان زماننا هو زمان انتظار ، الانتظار هو قدره الخاص ، وكل زمان هو زمان للانتظار ، انتظار لما سينشب في الابدية ، وكل زمان يجري للامام كل زمان سواء في التاريخ او في الحياة الشخصية هو انتظار . الزمان نفسه انتظار ، ليس انتظارا لزمان آخر ، بل انتظار لذلك الذي هو ابدی » (٩ : ص ١٥٤) ومن هنا يرى ان الاشتراكية الماركسية بدل ان تكون مخاضا مستمرا ، انتظارا لحالة ولادة ، وضعت المولود وانتهى الامر ... وعلى هذا فالاشتراكية في رايه وقد وضعت مولودها ولن تعود حبل بمولود جديد ولن تعيش في حالة انتظار لولادة مولود جديد ، يمكن ان تقوم بتنازلات حماية لهذا المولود .. يقول تيليش عام ١٩٦٦ في الاشتراكية « انها تبدأ في عقد المصالحات وتنتهي مذهب النقد ، وتصبح بورجوازية في طبيعتها » (٨ : ص ١١٣) .. ان تيليش يرى ان الاشتراكية يجب ان تعيش على الآخرويات « ان الحركات الاسورية من النوع الاشتراكي والنزوي هي ايجابية ومتفائلة بشكل مباشر . وطالما انها لا تضعف من جبراء التنبؤ او تكتيكات الإصلاح ، فانما تلمها روح الطوباوية . غير ان الطوباوية هي اتجاه الى ما هو ابدی متصور على انه هدف هذا النشاط الديني . وفي كل طوباوية يوجد عنصر من الايمان ، تجاوز للانهاى » (٨ : ص ١٧٥) **فإذا كانت الاشتراكية تسير بالصدء نفسه الذي تسير به الرأسمالية الا لا مخرج ؟** ان اساس الاشتراكية بنقد تيليش لا يصل الى شيء معاد للاشتراكية ، بل لشيء يجعل الاشتراكية خلافة .. انه يحلل الوجود انطولوجيا ليربطه بالزمان .. على الاشتراكية ان تخلق نفسها في كل آن خلقا جديدا .. وهنا يصل تيليش الى ما يسميه بالاشتراكية الدينية او الواقعية اليمانية Belief-ful Realism .. انها ليست اشتراكية مصطبقة

بالصفة الدينية كما يتصور الناس الدين ، بل الدين عنده ذو معنى خاص .. فهو عندما يتحدث مثلا عن الموقف الديني في مجتمع ما لا يقصد مجتمع الكنائس ، بل « **الموقف الديني هو دائما في الوقت نفسه موقف مجتمع ما** » (٨ : ص ٣٩) .. ان اشتراكية بول تيليش الذي يصنف بين الوجوديين أحيانا واللاهوتيين أحيانا أخرى هي اشتراكية تعاقب الأبدى مع الوقت ، تجعل الحاضر منتظا .. لا تجعل الحاضر نقطة نهاية ، بل تجعل

الكذ واللغو . نحن مقهورون بالصدق العديدة ، الطيبة منها والسنية . نحن منساقون أكثر منا مسوقون . نحن لا نتوقف لننتقل الى اللغو الذي فوقنا أو الى العمق الذي تحتنا . نحن دائما نتحرك الى الأمام بالرغم من أن حركتنا هي عادة داخل دائرة تميّدتا في النهاية الى المكان الذي انطلقنا منه في البداية . نحن في حركة دائمة ولا نتوقف إطلاقا لنغمض في العمق . نحن نتحدث ونتحدث ولا ننصت إطلاقا الى الأصوات التي نتحدث الى عمقنا ومن عمقنا . ونحن نتقبل أنفسنا كما تبدو لأنفسنا ولا نعبأ بما نحن عليه حقاً » (٩ : ص ٦٢) .

ماذا ضربنا في الأعماق ، فإلى ماذا نصل ؟ اننا نصل الى أساس كل الأساسات ، اننا نصل الى وجودنا ، انه الوجود في الفرة المظلمة التي بلا نوافذ أو أبواب ، ونفحة نسمع وجودنا ووجود الفرقة المظلمة ، غرة الوجود العام موضع التساؤل ، وهنا تكون في طريقنا الى العمق ، تكون في أول رحلة الأعماق ، بوضعنا الوجود موضع التساؤل تكون أيضا قد وضعنا منجها للمعرفة : « انظر الى الطالب الذي يعرف محتويات أهم مائة كتاب عن تاريخ العالم ومع هذا تظل حياته الروحانية فضلة تماما كما كانت من قبل أو ربما تصبح أكثر صناعية . ثم انظر الى عامل غر مثقف يؤدي عملا آليا يوما بعد يوم ، لكنه يسأل نفسه فجأة : (ماذا يعني أنني أؤدي هذا العمل ؟ ماذا تعني حياتي ؟ ماذا يكون معنى حياتي ؟) لان هذا الانسان يسأل هذه الأسئلة فانه في طريقه الى العمق ، على حين أن الشخص الآخر ، دارس التاريخ ، يسكن في السطح وسط الأجسام التحجرة المستخرجة من العمق من جسر زلزال روحي في الماضي . قد يستحوذ العامل البسيط على الحقيقة ، حتى ولو لم يقدر أن يجيب على سؤاله ، والدارس المتعلم قد لا يملك أية حقيقة برغم أنه يعرف جميع حقائق الماضي » (٩ : ص ٦٢) .

فهل لدى الانسان مرشد في رحلته الى الأعماق ؟ ليس لديه سوى خيط أبيشي واه وحيد هو أنه يعرف أنه ليس لديه مرشد .. انه محاصر باليأس والألمنى والموت والقلق ، لكنه يأخذ هذه الأشياء جميعا على عاتقه ، انه يحل صليبه ، وهو بقراره بحمله لصليبه انما يصل الى الإيمان المطلق الذي هو « موقف على حد امكانيات الانسان . انه هو هذا الحد . ولهذا فهو شجاعة اليأس والشجاعة الموجودة في كل شجاعة وفوقها . انه ليس مكانا يستطيع أن يحيا فيه الانسان ، انه بدون أمن الكلمات والتصورات ، انه بلا اسم ولا كنيسة ولا طقس ديني ولا لاهوت . لكنه يتحرك في عمقها جميعا . انه قوة الوجود التي فيها تشترك والتي هي منها تعبيرات متناثرة » (٦ : ص ١٨٢) .. ان الانسان تجاوز ، لكنه تجاوز داخل حدود معينة ، لكن الانسان لا يملك الا أن يأخذ تجاوزه على عاتقه : **ماذا يفعل بهذا**

الحاضر في حالة فوران دائم انتظارا للجديد ، وذلك بمناقشة الأبدى للحظة الزمن الحاضرة ، وبتمثل هذا في الزمن التحقق الذي لا يند « **اكتمالا تاما في الزمان** » . فالعمل والانتظار بالمعنى الذي في كلمة Kairos يعني انتظار غزو ما هو أبدي ، والعمل وفقا لهذا - لا الانتظار والفعل كما لو كان الأبدى كما محددًا يمكن ادخاله في الزمن كبناء اجتماعي-يشمل نهاية وهدف التاريخ مثلا (٨ : ص ١٧٦) . ان الأمر-عند بول تيليش هو على نحو ما شرحة تيبور : « ان ما يبحث عنه مجرد اختلاف بين مثالية مسيحية - يرفضها - ونزعة خيالية اشتراكية ، بل ما يبحث عنه هو تفسير جذري لأسس الاشتراكية وتعريف جذري للمهمة الأخلاقية للدين » (٨ : المقدمة : ص ٢١ - ٢٢) .

ولكن ، كيف يمكن للانسان أن يصبح اشتراكيًا إيمانًا؟

ليس هناك سوى طريق واحد : انه طريق الأعماق... اننا نحيا دائما في السطح ، ذلك « ان تيار الأخبار اليومية ، وموجات الدعاية اليومية ، واندفاعات المتفادات والنزعات الحسية ، تبقى مقولتنا مشغولة . وان شجعة هذه المياه الضحلة تحول بيننا وبين الانصات الى اصوات

عمقنا ، الى اصوات ما يحدث حقاً في أساس كياننا الاجتماعي ، في القلوب التشوق للجامير ، وفي العقول المضطرة لأولئك الحساسين تجاه التفرد التاريخية . ان أذناننا صماء ازاء الصيحات المنطلقة من العمق الاجتماعي تماما كما هي صماء ازاء الصيحات المنطلقة من عمق نفوسنا . ونحن نترك الضحايا الذين يتزفون ، ضحايا نظامنا الاجتماعي وحدهم بعد أن أذنانهم دون أن نسمع صيحاتهم في شجعة حيواننا اليومية » (٩ : ص ٦٤) . **ولماذا نتصق في الفكر ؟** ان نزداد شقاء ؟ لكن عمق الفكر جزء من عمق الحياة . ومعظم حياتنا يستمر على السطح . نحن سجناء روتين حيواننا اليومية في العمل واللذة ، في

والاجتماعى .. لقد حدث زلزال بشكل اكثر بركانية عندما تساءل الفلاسفة الاول عما اشتقه كل انسان من زمان ساقى ، عندما تساءلوا عن الوجود نفسه . وعندما اصبحوا واعين بالواقعة المدهشة التى تتضمن الوقائع جميعا من انه يوجد شيء لا علم فانه كان قد تم الوصول الى عمق لا مثيل له للفكر « (٩ : ص ٦١) وهذه القلة لديها تجاوزها الانسانى ولديها استمداها ان تلتقط الايدى لتتماق به لحظة الحاضر حتى تحقق اللحظة الجبلى ، لحظة الزمن المحقق « الانسان يتجاوز - كما لا يقدر كائن آخر - حدود عاله المعطى . انه يشارك في شيء لانهاى ، في نظام ليس مرحليا ، ليس ذا طبيعة تدميرية ، ليس مأساويا ، بل في نظام خالد ومقدس ومبارك . ولهذا فهو عندما ينصت الى كلمة الله ، وعندما يسمع عن الرب الخالد ومن عظيمة قوته ولزغ افعاله ، فان استجابة ما تستيقظ في اعماق نفسه ، يكون قد لمس النهاى فيه . وكل انسان يعرف ، في بعض عمق نفسه ، ان هذا حق » (٩ : ص ٣١)

فتمتى متى تاتي هذه القلة التى تتزول والتي تخلص العالم من فثاته وتربطه بالابدية ؟ انها تاتي في جميع الامران دون وقت بعينه .. وكيف نعرفهم ؟ ان لهم عند تيليش علامتين ، الاولى انهم اذا جاؤوا جاؤوا كالمسيح لا يعلن من نفسه بل يتخفى ، انه لا يفعل صنيع وجهاء الامة يحيطون انفسهم بالعليل ، بل انه اذا جاء يطلب من اتيابه الا يملئوا من مجيئه .. ثم العلامة الثانية لهم عند تيليش هي انهم اذا جاؤوا جاؤوا كالمسيح ايضا : عليه ان يقتل أولا ثم يحيا بعد ذلك .. عليه ان يموت موتا متنوبا بان ينبد من وجهاء الامة » لقد بدأ يكشف سر قدره المسيحى . انه قدر مخالف لكل ما توقمه الناس ، وما حلم به الفتنشون وما امل فيه الابايع . كان عليه ان ينبد من السلطات السياسية للامة .. كان عليه ان ينبد من السلطات الدينية لشعب مختار .. كان عليه ان ينبد من السلطات الثقافية لذلك التراث الفروض فيه ان يقهر جميع التراث الوثنى من خلال المسيح . كان عليه هو ان يعانى ذلك الذى كان متوقما منه ان يبدل كل معاناة الى سلام . كان عليه هو ان يموت ، ذلك الذى كان مفروضا ان يظهر في عظمة الهية » (٩ : ص ١٤٧)

ان الذى يزغزغ الاساسات ويدك الارض دكا لولادة الجديد قد يكون جاء : قد يكون المسيح وقد يكون اسينثونا وقد يكون ماركس وقد يكون نيتشة .. وقد لا يكون جاء .. قد يكون انت ...

التحدي هو ان نحدد ام يزيه ؟ ام يجعله سلبيا يحمل فوق ظهره ثقل العالم ؟ ان القرار قرار ذاتي يتخذ به برغم الكوثن الذى يحده لامكانياته ، وبرغم القلق من جراء اشكال النقص المحيطة به ، مشبا بهذا شجاعته ، شجاعته من اجل الكينونة .. ليست الشجاعة عند بول تيليش مجرد فعل اخلاقي ، فجنائب هذا هي فعل انطولوجي يكشف عن الوجود .. وهكذا بالشجاعة التى هي تأكيد للوجود « بالبرغم من » اشكال الدمار المحيطة بالانسان ، واعلاء بوجود الانسان يربط تيليش على نحو متكرر : الانطولوجيا بالتاريخ .. والانسان بقراره التجاوزي يفقد نفسه هو في رحلته في الاعماق وليس هناك ممرير يسمح لنا بان نتجنب عمق الحقيقة ، الطريق الوحيد الذى يقع فيه عمق المعاناة .. « انه (اشعيا) يطلب منا فقدان انفسنا من اجل انفسنا » (٩ : ص ٦٨) على ان نجعل من الحبة قوة دائمة لتأكيد تجاوز الانسان نحو البشرية على الا يفهم بالقوة الضعيفان فالتقوة عند تيليش هي « الوجود وهو يمارس ذاته ضد تهديد اللاوجود » (٧ : ص ٢٧) .. والحلب على هذا الاساس هو « قوة الجديد في كل انسان وفي كل التاريخ ... انه خفى في ظلام نفوسنا وتاريخنا . لكنه ليس خفيا تماما على اولئك الذين تستحوذ عليهم حقيقة « الا يعرفونه ؟ » هكذا سال (اشعيا) افلا نعرفه نحن ؟ » (٩ : ص ١٨٦)

ما هو هذا الذى يلفتنا اصحاب اشعيا اليه والذي ينبهنا تيليش الى ما فيه ؟ انه الجديد الذى يولد انه ينبهنا الى وجود جديد .. انه خطاب ليس موجبا الى كل انسان .. بل موجبا الى قلة تحسن النظر والامعان ، قلة تغلت من لحظة الحاضر الضائعة الى الابدية وتعمل على ان تجعل العالم في كل لحظة خلقا جديدا ، انهم الذين « واعطيم قلبا واحدا واجعل في داخلكم روحا جديدا واتزع قلب الحجر من لحم واعطيم قلب لحم » (سفر حزقيال (اصحاب ١١)

الاية ١٩) .. هذه القلة هي التى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض انقالها قالت : ما لها الارض قد تزلزلت ؟ ما لها قد تززعزت الاساسات ؟ وعندما تساءل هذه القلة يحدث زلزال من نوع جديد ، زلزال يولد الجديد .. ان هذه القلة لا تقنى ذاتها في المتناهى ، بل تعيش في المتناهى وعينها على الخالد « ان المسيح يدعح الفقراء طالما انهم يعيشون في عالمين اثنين : العالم الحالى والعالم الذى سيأتى ، وهو يهدد الاغنياء طالما انهم يعيشون في عالم واحد فحسب » (٩ : ص ٣٥ - ٣٦) وهذه القلة لا زمان محدد لها تاتي فيه ، لكن اذا جاءت تزلزل الارض « لقد حدث زلزال عندما سال ماركس عن وجود تاريخ مثلى واخلاقي في استقلال عن اساسه الاقتصادي

فما هي خصائص هذا الوجود الجديد ؟ انه ليست

له خصائص ايجابية والا تكون قد تجسدتنا في الحاضر
وفلتنا الأبدى .. انه هو ما نهرب منه .. انه القديم
الذى منه نهرب . انه ما لا نملكه . انه ما يتفقت منا والذى
مع هذا نظل نسمى العمر كله نجري وراءه « ان الحياة
الجديدة لن تكون حياة جديدة حقا اذا لم تكن تصدر
من النهاية الكاملة للحياة القديمة » ، والا فيجب دفعه
مرة اخرى . ولكن اذا خرجت الحياة الجديدة من القبر ،
فحينئذ يكون المسيح نفسه قد ظهر « (٩ : ص ١٩٦) ..
انه الرحلة في الأعماق .. أعماق النفس وأعماق العالم ..
بحنا عن ماذا ؟ بحنا عما لا مفر منه ، عن الوجود الذى منه
نهرب .. نبحث عن الوجود الذى لا يمكن أن يتصف ..
نبحث عما ليس له كفوا احد الا وهو الله ، فانه ليس
شيئا يمتلك شأن بقية الأشياء ، انه فوق هذا ..
اتنا دائما في سعى وراء ما لا يستنفد وان « اسم هذا
العمق اللانهائى والذى لا يستنفد وأساس كل وجود
هو الله . ذلك العمق هو ما تعنيه كلمة الله » (٩ : ص ٢١٢) .

فهل يمكن للجديد أن يتولد من القديم ؟ هذا ما ينبغي
تبليش تماما ويؤيد كلامه بنصوص من الكتاب المقدس
جذبا للمؤمنين بهذا الكتاب « ان الجديد لا يخلق من
القديم ، ولا حتى من خير ما في القديم ، بل من موت
القديم . ليس القديم هو ما يخلق الجديد . ان ما يخلق
الجديد هو ما وراء القديم والجديد ، الأبدى »
(٩ : ص ١٨٢) .. يقول سفر اشعيا : « لا تذكروا
الأوليات .. والتذمبات لا تتأملوا بها . ها انذا صانع
أمرا جديدا . الآن ينبت » ويقول انجيل متى : « ليس
أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق لأن الماء
يأخذ من الثوب فيصير الخرق اردا . ولا يحملون خمرأ
جديدة في زقاق عتيقة . لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب
والزقاق تتلف . بل يحملون خمرأ جديدة في زقاق جديد
فتحفظ جميعا » .. بل الجديد لن يتولد من مجرد موت
القديم فحسب ، بل من مونه أيضا في الذاكرة .

فمتى يأتي هذا الجديد الذى لا يسمى ؟ كتب تبليش
« ان الجديد في التاريخ يأتي دوما عندما لا يعود الناس
يؤمنون به . لكن من المؤكد انه لا يأتي الا في اللحظة التى
يصبح فيها القديم مشاهدا على (انه) قديم ومساوى

للنفاذ من أساسات المتدينين توصلنا الى شيء أعمق من تدبرهم السطحي الخارجى .. والغريب أن ولیم باريت تبه هو نفسه الى هذا عندما ذكر « الدين .. عند تيليش هو مذهب اهتماماتنا القصوى » أو بدقة أكثر انه مذهب الرموز التى تعبر عن اهتماماتنا القصوى .. والدين بهذا التعريف ليس من الضروري أن يكون شيئاً حسناً ، فقد تكون اهتمامات الانسان القصوى الشر ، وتيليش فى الحقيقة يبحث موضوع الأدیان الشيطانية » (٢ : الجزء الرابع : ص ٦٢٥) .

فهل هو فيلسوف وجودى ؟ الا يتحدث عن الانفصال و « الانفصال عند الوجوديين هو أساس جميع الأسس ؟ » (٣ : ص ١٥١) ولكن ليس الانفصال هو جوهر التفكير الفلسفى جميعه لا أساس مذهب بعينه هو الوجودية على التخصيص ؟ « فالفلسفة تبدأ كاتقطاع ، كتوقف يضع كل شيء موضع التساؤل ، انها توقف عن التلقائية وحالة الاعتماد .. انها انفصال العقل عن الجسد ، المواطن عن مدينته ، الانسان عن العالم .. والمشكلة هى استرداد الأشياء مرة أخرى وذلك بتبريرها » (٣ : ص ١٥٠) .

فهل هو راسمالي، النزعة ؟ كيف وقد كالم لها أنف هجوم !! فهل هو اشتراكي ؟ كيف وقد هاجم الماركسيه !! فهل هو ضد الاشتراكية ؟ كيف وقد مجد كارل ماركس !! اذن ما هي حكايته ؟ ما حكاية بول تيليش ؟ انه كل هذا ولا ذلك فى الوقت نفسه انه يرفض باسم الأبدية ويقبل باسم التاريخ .. هذا هو سره ، هذا هو دبره ، وهذا هو عمقه الذى فيه يسر خلقاً للجديد بعد أن يقوش القديم حتى فى الذاكرة .. أليس الأوفى فى زمن زعزعة الأساسات، وعندما تخرج الأرض انقالها أن تكف عن ذلك العبث الذى يفعله المدرسيون بتقسيم الناس الى ماركسي أو وجودى أو تحليلي ؟ الا نحاول أن نجعل بول تيليش أنموذجاً يحتذى ويتجاوز حتى لا نتجمد فيه وفى مبادله هو نفسه الذى جعل من كلمات فيوريباخ أنموذجاً يحتذى ويتجاوز وهى الكلمات التى يقتبسها هو نفسه ؟ : « لا ترفض أن أن تكون فيلسوفاً مقابل أن تكون انساناً .. لا تفكر كمفكر ... فكر فكائى حى حقيقى ، فكر فى الوجود الانسانى » (٤ : ص ١٢) .. انه واحد من تلك القلة القليلة التى تأتى فى وقت النكبات حاملة معها الوجود الجديد ، والتى وصفها بقوله : « لقد شمرت دوماً أنه قد يوجد القليلون الذين هم .. قادرون فوق كل شيء على أن يقولوا ما يعرفون لانهم على درجة كبيرة من الشجاعة للوقوف فى وجه المداوة من جانب الكثيرين ، والتى تلك القلة تتوجه كلمائى بضمة خاصة » (٩ : ص ١٨) .

مجاهد عبد المنعم مجاهد

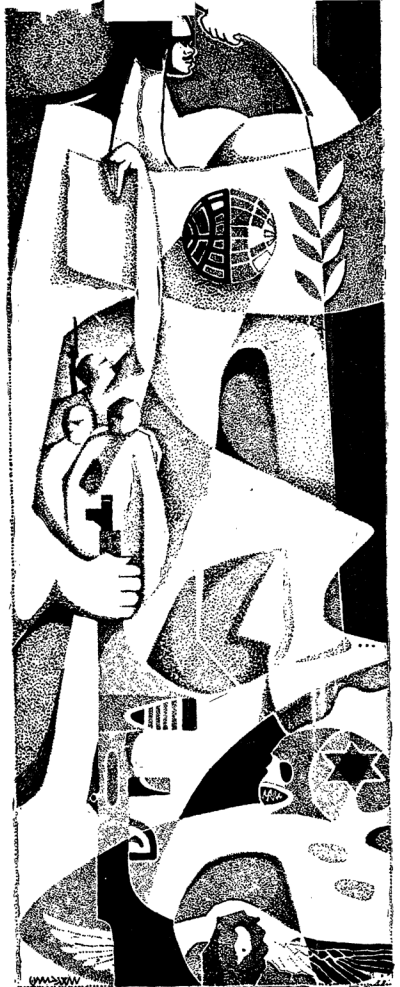
وفى حالة الموت ، وعندما لا يلوح أى طريق . اننا نعيش فى مثل هذه اللحظة ، مثل هذه اللحظة هى موقفنا (نحن) . ونحن لا ندرک هذا الموقف فى عمقه الا اذا توقفنا عن أن نقول : نحن نعرف من أين سيأتى الجديد . انه سيأتى من (هذا) (المستور أو (هذه) الحركة أو (هذه) الطبقة الخاصة أو (هذه) الأمة أو (هذه) الفلسفة أو (هذه) الكنيسة . بالطبع لا يستبعد أن يكون أى من هذه الأشياء هو المكان الذى منه سيظهر الجديد . غير أنه ما من واحد منها يضمن ظهوره .. اننى أكرر : ان الشيء الأول عن الجديد هو أننا لا نستطيع أن نرفضه أو أن نحسمه .. كل ما نستطيع هو أن نستمد له . علينا أن ندرک بأكبر قدر من العمق أن الأشياء السابقة قد شاخت وانها تتمر عصرنا تماماً فى اللحظة التى نتناول بكل ما لدينا من الشجاعة أن نختلف بغير ما فيها . وعلينا أن نبلل محاولة الإدراك هذه فى حياتنا الاجتماعية والشخصية على السواء » (٩ : ص ١٨٣ - ١٨٤) .. ان الجديد يجب أن يصنع .. ان تيليش كمادته يربط الأنطولوجيا بالتاريخ .. انه يلتفت الخيوط من هيدجر حين يقول : « الكلمة اليونانية للحقيقة تعنى : جعل الخفى يتجلى . الحقيقة مخفية ويجب الكشف عنها . ولا أحد يملكها بشكل طبيعى . انها تسكن فى الأعماق تحت السطح » (٩ : ص ١٢٠) . والانسان باستعداده لقتله للقديم وتقويضه ونسيانه تماماً يساعد الحقيقة على أن تتكشف ، ويساعد الانسان على أن يخرج للناس أجمل ملكاته وأروبيها . وهكذا .. يجب أن تكون رحلتنا فى الأعماق كى نقضى على اغترابنا فان « حالة حياتنا الكلية هى غربة عن الآخرين وعن أنفسنا لأننا منفصلون عن أساس وجودنا ، لأننا منفصلون عن أصل وهدف حياتنا . ونحن لا نعرف من أين آتينا وأو الى أين نمضى . اننا مفصولون من سر وعمق وعظمة وجودنا . ونحن نسمع صوت ذلك العمق ، لكن أذاًنا مفلقة .. ونحن نشعر بأن شيئاً جلدربا وكلياً و غير شروط مطلوب منا ، لكننا نتمرد ضده ونحاول أن نهرب من الحاحه ولا نقبل وعده . وعلى أية حال فلا مهرب لنا . اذا كان هذا الشيء هو أساس وجودنا فنحن مرتبطون به طوال الأبدية . تماماً كما نحن مرتبطون بأنفسنا وبالحياة الأخرى كلها . ونحن نظل دائماً فى أسر قوة ذلك الذى منه نفترق » (٩ : ص ١٦١) .

هذا هو بول تيليش ، فهل هو أرتودوكسى جديد كما يصنفه ولیم باريت فى المقدمة التى كتبها عن الأرتودوكسية الجديدة فى كتاب « الفلسفة فى القرن العشرين » ؟ حقا اننا نجد انشغالا دينياً ، لكنه عند تيليش انشغال ضرورى

لثورة التحرر الوطني في كل بلد
فانونها الخاص .. تصنعه الظروف
التاريخية لهذا البلد ، وصفاته
الجغرافية ، وخصائص وتراث
شعبه ، وواقع العدو الذي يواجهه،
ونقاط ضعفه ، وعناصر قوته .

ولثورة التحرر الوطني أيضا
- وفي الوقت نفسه - سمات
مستتركة تنطبق عليها وعلى غيرها من
الثورات في كل مكان يظفلها وجود
قوانين ثابتة مستقرة للمقاومة
المسلحة ، نابعة من تجارب ناجحة
سابقة .

ومن لاء الخصائص العامة
والخاصة ، وامتزاجهما - تنطلق
الثورة الفلسطينية المسلحة ، تشق
طريقها .. ترسم استراتيجيتها -
مستفيدة من تجارب الغير من ناحية،
ومجددة تجربة المقاومة - من واقع
ظروفها - من ناحية أخرى . وذلك
من خلال تطور العمل الفلسطيني
المسلح . الذي بدأ عمليات فدائية
متفرقة عام ١٩٦٥ ، وانتقل بعد
معركة الكرامة عام ١٩٦٨ الى حرب
عصابات ، ووضع اقدامه بعدها على
اول الطريق الطويل لحرب التحرير
الشعبية .

المقاومة الفلسطينية والتفاح المسلح

عاطف القمري

التواضعة ، قوة اجنبية تعتمد على جيش احتلال مدرب ومجهز بأسلحة حديثة ومتقدمة .

وبدا أسلوب العنف المسلح مرحلته الأولى بمحاولة انهاء العدو ، وإفلاقه ، ومناوشته عسكريا ومنمه من الاستقرار ، وضرب الأهداف الاقتصادية الحيوية - مثل تكرار ضربات المقاومة الفلسطينية لمصانع اليوناس في اسرائيل التي تعتبر ثالث مصدر للعملات الأجنبية لاسرائيل ..

ومحاولة اتياء سبيلت اليها المقاومة الصليبية ، وأخذت بها المقاومة الفيتنامية ، والجزائرية ، واستفدت منها تجربة حرب التحرير الفلسطينية .

والمنصر الثاني .. الاعتماد على الجماهير اداة الثورة . فالنضال المسلح لا يمكن أن ينجح الا اذا ساندته الجماهير بوعي واقتناع وإيمان . واتخاذ الجماهير حول رجال المقاومة شرط ضروري لتوفير الحماية لهم حين يطاردهم العدو ، وتضيق جراحهم حين يصابون ، كما أن الجماهير تبع العمل الفدائي ومورده ، يستمد منها طاقته البشرية وامكانياته المادية . وقد ابرز ماوتسي

اقدام الفلسطينيين على طريق الثورة المسلحة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لاستعادة الأرض المحتلة ..

وبدأ العمل المسلح اولى خطواته بالعمليات الفدائية المتفرقة التي بدأها منظمه فتح في أول يناير ١٩٦٥ بنسف نفق عيلبون في شمال فلسطين ثم اتسعت هذه العمليات وتضاعفت بعد الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في حرب يونيو ١٩٦٧ ..

عناصر مشتركة للمقاومة

وحيث أن للشورة الفلسطينية - كما سبق توضيحه - خصائصها التي تحتم أن تبني استراتيجيتها ، من واقعها وواقع عدوها . فإن حركة المقاومة تجمعها عناصر عامة وعالمية ترسم كمالها مميزة على وجه العمل الثوري المسلح في أي مكان ، وتبرز كلمات تحديد الطريق لكل شعب يخاض المقاومة المسلحة سبيلا لخلاص بلده من الاحتلال الاجنبي .

وأول هذه العناصر .. ضرورة العنف المسلح . ولقد أثبتت كافة حركات النضال في البلاد المستعمرة أن العنف المسلح هو الأسلوب الوحيد والحتمي لكل شعب يريد أن يواجه بامكانياته الفعيلة ، واسلحته

طبيعة الاحتلال الصهيوني

وكقاعدة عامة فإن حركات التحرر الوطني تقوم بهدف أساسي هو التخلص من استعمار اجنبي يستغل ثروات البلاد وطاقات سكانه ، ويفسحها في خدمة مصالحه وأطماعه .

ويمثل الاحتلال الاستيطاني أبشع صور الاستعمار الاجنبي ، لانه يقوم على جلب جماعات من أبنائه وتوطينهم في هذا البلد بعد أن يوفر لهم بقوته وسطوته فرص استغلال أبناء البلد الأصليين ، وتثريهم .

والاحتلال الصهيوني نوع من هذا الاستيطان .. ولكنه أفسى انواعه ، واعتلها ، وأشدّها تطرفا . فلقد عمل الصهاينة على طرد شعب باكملة من وطنه ، وجلب ملايين المهاجرين من انحاء العالم يطلون معهم ، ومن بقي من أبناء الشعب المنتشر حولتهم الدولة الصهيونية الى مواطنين من الدرجة الثانية ، يعيشون في ظل احكام عسكرية دالجة ، وفي إطار أوضاع عنصرية صارمة ..

وهكذا انتزع الاحتلال الصهيوني من الفلسطينيين ثرواتهم وأرضهم ، وجردهم من كياناتهم كشعب . ورفض كل هذه الظروف الى وضع

توضح رائد تجربة المقاومة الصينية ، أهمية هذا العنصر حين شبه الجماهير بالماء ، ورجال المقاومة بالسلك الذى يعيش فى الماء .

ولا يتحقق التحام الجماهير بالنضال المسلح مباشرة وفى فترة قصيرة . وإنما يحدث ذلك بعد ظهور طليعة ثورية تتمرّد على الواقع القائم .. وتصعد به .. تحقق انتصارات أولية عليه ، وتستطيع بذلك كله أن تخلق حالة من التحفّز فى مشاعر الجماهير للانقضاض ككل على الاحتلال الأجنبى ، مستلهمه خطوات الدليعة المتدفعه فى تخطيط واضح منظم . ووجود الطليعة الثورية المساحة يشمل العنصر لتجربة المقاومة المسلحة ..

وبحكم كون الطليعة ، قيادة النضال ، وقوة الجماهير ، فيجب أن تكون متفكة فى تفكيرها فى اتجاه الهدف الرئيسى حتى يتوافر لها جو استقطاب الجماهير ، وهذا الانطلاق التكرارى يخفق من خلال الممارسة العملية للثورة المسلحة التى تنصهر فى بوتقتها الاتجاهات المختلفة .

ويشكل أنفاق الفكر العنصر الرابع - ضمن العناصر المسامة للمقاومة أشكلاً - ولم تقب أهمية عن وعى الثورة الفلسطينية . وكانت منظمة فتح سباقة فى هذا المضمار حين ركزت على أن الفلسطينيين توزعوا فى السنوات العشرى الماضية منذ اغتصاب وطنهم ، بين أحزاب ومنظمات مختلفة ، ومذاهب شتى تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار . ورفضت الدعوة لمسلح فلسطينى محض يدخل فيه كل هؤلاء من الراغبين فى المشاركة فى العمل الفلسطينى المسلح .

ودخل صفوف المقاومة الفلسطينية رجال ينتمون الى مختلف هذه الاتجاهات السياسية . ولكنهم تجردوا من مواقفهم السابقة . وانسهبوا جميعاً - مع آخرين لم يمارسوا أى عمل حزبى من قبل - فى حركة الكفاح المسلح .

وهناك العنصر الخامس .. وهو وجود نقط ارتكاز قريبة من المنطقة التى يحدث الهجوم عليها . توفر لقوى النضال العن المادى ، والأرض اللازمة كموافق للتدريب ، والمجالات الضرورية للنشاط السياسى . ولقد قامت مصر بهذا الدور أثناء ثورة الجزائر . فقدمدت لها امكانيات الدم المادى ، وأقيمت فى عاصمتها - القاهرة - أول حكومة جزائرية مؤقتة . ولعبت الصين دور نقطة الارتكاز بالنسبة لحرب الهند الصينية . وتشكل الضفة الشرقية للاردن ، نقطة الارتكاز الرئيسة لحركة المقاومة الفلسطينية فى الوقت الحاضر .

خصائص الثورة الفلسطينية

ومع أن كل العناصر السابقة تمثل مظاهر مشتركة تنطبق بصورة عامة تقريباً على حرب التحرر الوطنى فى كافة المناطق التى شهدت تجارب نضالية ضد قوى الاستعمار الأجنبى . فإن للثورة الفلسطينية خصائصها ، وظروفها الموضوعية والذاتية ، التى تفرض عليها وضع مخطط استراتيجى يراعى هذه الخصائص والظروف ، ويأخذ فى اعتباره ظروف العدو الذى تواجهه وطبيعته الخاصة والتميز .

وأول هذه المظاهر الخاصة بالعمل الفلسطينى .. عدم وجود أرض محررة داخل الأرض المحتلة تستخدم كقاعدة لشن حرب المقاومة . ولك

نقطة اختلاف عن الثورتين الصينية والفيتنامية - على سبيل المثال - حيث توافرت لكل منهما الأرض الحرة التى انطلقت منها عملياتها المسلحة ضد العدو الذى تواجهه .

ولم يكن ممكناً أن تتوافر تلك البيزة للثورة الفلسطينية فى المرحلة الأولى من اشتغالها ، خاصة وأن الفلسطينيين الذين ظلوا مقيمين فى اسرائيل من حروب ١٩٤٨ الى حرب ١٩٦٧ كانوا أقلية ، فضلاً عن إقامتهم فى مناطق خاضعة لاحكام عسكرية قاسية . ويزيد من صعوبة توافر الأرض الحرة كذلك صغر مساحة اسرائيل حيث لا يزيد عرض الأرض المحتلة فى بعض المواقع عن ١٢ كيلو متراً ، وهو ما يحول دون القدرة على تأمين تلك الأرض الحرة ، بسبب استخدام الطيران الاسرائيلى .

ويبدو أن الحل العملى لهذه المشكلة بالنسبة للعمل الفلسطينى ، يقوم على بداية مختلفة عما جرى فى الصين أو فيتنام . ففى فلسطين يعتبر ايجاد المنطقة الحرة ، مرحلة نهائية فى العمل المسلح ، وليس بداية أو نقطة انطلاق لهذا العمل . والبداية فى المقاومة الفلسطينية ، تجسد فى تصاعد العمل الدفائى ، وتعاظم قدرات الرجال القاطنين ، وتفاقم خطورة الضربات المركزة على مواقع قوة اسرائيل ، وتدمير فكرة الامن الاسرائيلى ، وهى الفكرة التى تقوم عليها فلسفة جلب المهاجرين اليهود من الخارج . وهنا قد يصعب ممكناً خلق ما يشبهه المناطق الحرة ، أو على الأقل ، احتراز الأرض التى يقف عليها العدو ،

ويتهى به الأمر الى افتقاد الشعوب
بالأمن في أي بقعة منها .

نزاع الصفة الصهيونية

المظهر الثاني .. ان السؤارة
الفلستينية ليست ثورة وطنية ضد
استعمار تقليدي ، وليست ثورة
اجتماعية ضد طبقات مستغلة ..
ولكنها ثورة شعب تعرض لنوع خاص
من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني
قائم على تشريد الشعب بأكمله ،
وطرده من وطنه ، واقتصاب ارضه
وممتلكاته وثوراته ، والقضاء على
مقومات حياته وكيانه ، ووجوده
كشعب ضمن المجتمع الدولي .

وبالتالي - لا تستهدف المقاومة
الفلستينية - في هذه الظروف -
ازالة قاعدة استعمارية ، او طرد
قوات احتلال اجنبي ، ولكن هدفها
الاول والاساسي بطل - القضاء
على الكيان الدخيل القائم في بلدها
بكل صفاته الصهيونية العنصرية .

وبمعنى آخر - انتزاع كافة جذور
الوجود الصهيوني من الارض
الاحتلة - عن طريق الكفاح
المسلح .

وبالنظر الى أن المقاومة
الفلستينية ، ليست رد فعل
عنصري لحركة عنصرية هي
الصهيونية ، وانما هي في الواقع
حركة تحرير شعبية ، تهدف الى
تحرير الارض الفلستينية والشعب
الفلستيني باديته المختلفة من
الصهيونية الاستعمارية العنصرية .

لهذا فان المقاومة الفلستينية ،
قدمت لكل الفلستينيين من
المسلمين ، والمسيحيين ، واليهود
بديلا لاسرائيل . دولة فلسطينية
عربية جديدة ، توفر اطارا
ديموقراطيا للجميع . وتمنع اليهود

كل الحريات ، وتقدم لهم كافة
الضمانات لممارسة حياتهم الدينية
والثقافية ، وتنظيم حقوقهم
السياسية .

نقاط ضعف العدو

المظهر الثالث .. ان واقع العدو
يتصف بسمات خاصة وتمييزة ،
تفرض على العمل الفلستيني أن
يحدد خطواته في اطارها ..

فمن ناحية .. تمتد الارض المحتلة
كرقعة طويلة محدودة ورفيعة تزدحم
بالسكان ، وتتركز فيها صناعات
العدو . وتلك نقطة ضعف في الدفاع
المعسكري الإسرائيلي ، تضعها
المقاومة في اعتبارها . لأن كل نقطة
في الارض المحتلة تصبح هدفا
ميسورا يقع في متناول ضربات
المقاومة ، وأي ضربة تترك آثارا
واسعة وفادحة .

ومن ناحية أخرى .. تقسم
سياسة اسرائيل وخطتها التوسعية
المدوابة في المنطقة على جيلين
المهاجرين من الخارج . كما ان
الحفاظ على العنصر البشري لديها
له أهمية حيوية لبقائها .

وقد نجحت المقاومة الفلستينية
في التأني على فعالية هذا العنصر
بسبب قدرتها على تقنين حالة
الشعور بالأمن مما ترتب عليه العد
من الهجرة الى اسرائيل .

ثم ان هناك حرصا في اسرائيل على
نوعية الرجال ، وبالأخص في خيائها
المسكرين . ومعروف أن في جيش
اسرائيل عددا قليلا من الجنرالات .
ومعظم ضباطها من ذوي الرتب
التوسعة . وقد كشفت صحيفة
« جوش أوبزرفر » اليهودية في
ديسمبر الماضي عن التزايد الكبير
في عدد قتلى اسرائيل من كبار
الضباط ، الموكلون اليهم تعقب

الفلستينيين . وهؤلاء أندر رتب
اسرائيل وأتمن خبرائها .

ومن ناحية ثالثة .. فان العمل
السياسي الداخلي ، الى جانب
العمل العسكري ، يشتركان معا في
رفع الموقف في اسرائيل الى التفجير .
فسبب فتاة الموارد البشرية في
اسرائيل ، يبلغ جيشها النظامي
حوالي ٧٥ ألف جندي ، بينما هناك
٢٠٠ ألف شخص ضمن قوات
الاحتياط يعملون في مختلف أوجه
النشاط الصناعي والزراعي ،
والخدمات . ولكنهم باقون تحت
السلاح عند الحاجة اليهم .

وقد أدى تصاعد المقاومة المسلحة،
والعصيان المدني الداخلي الى زيادة
التباعد على قوات الجيش النظامية.
ومع تصاعد العمل السياسي
والمعسكري ، فان اسرائيل ستترغم
على استئداء المزيد من الاحتياطى
لمواجهة الموقف . وهذا بطبعه يش
نشاطها الاقتصادي ، ويفرض عبئا
ثقيل على الخزينة الاسرائيلية .
خاصة وأن التبعة العامة في الجيش
الاسرائيلي تكلف يوميا
خمسة ملايين دولار ، بسبب ارتفاع
الاجور ، ووجود خيرات فنية عالية
في الجيش الاسرائيلي .

هكذا تمضي حركة المقاومة
الفلستينية في طريقها ، وهي
تستلهم خبرات تجارب شعوب سبة
الى تصفية الاحتلال الاجنبي
بلدها ، وتضع في حسيانها في نفس
الوقت ، ظروفها وخصائص واقعها
الذاتية والموضوعية . وتلقى بكل
ذلك في اطار حرب تحريرية لتصفية
الكيان العنصري الصهيوني في
فلسطين ، واستبداله بدولة عربية
فلسطينية ديموقراطية ، يتساوى
فيها الجميع .

كازانزاكي

ذلك
الكاتب
السياسي

• إنه الصراع
كما أراه في المستقبل ليس
صراعاً اقتصادياً فب ، فالتمرد
الاقتصادي مالهو إلا وسيلة للوصول
إلى التمرد الفكري والروحي
للإنسان .
" نيكوس كازانزاكي "

الذين سمعوا وقروا للاديب
العظيم نيكوس كازانزاكي الذي
اصبح اسمه عالمياً منذ أن نشر أعماله
الروائية الشهيرة ومنذ أن قدمت
السينما بعض هذه الاعمال فأوصلتها
الى الجماهير بطريقة مباشرة ...
لا يعرفون أن وراء اسم كازانزاكي
اسماً آخر متواضعا لم يرتبط فحسب
بانتاجه الانساني العميق ولكنه
ارتبط أيضاً بحياته .. هذا الاسم
هو « ايليئي كازانزاكي » .. زوجته
ورفيقة عمره ومسامحته لأكثر من
ثلاثين عاماً ..

واليئي كازانزاكي تتابع في باريس
الآن نشر الكتاب الذي ألفته عن
زوجها الراحل والذي أطلقت عليه
اسم « المغالفة » وهو كتابها الثالث
بعد أن نشرت من قبل « حياة الهاتما
غاندى » « والمأساة الحقيقية لبياناتيت
استراتي » ..
وتروي اليئي قصة كتابها الأخير
فتقول :

« قال لي زوجي يوما : أريد أن
تكتبى كتابا عنى عندما أموت ..
فقلت له بفضب : لا .. لا ...

للانتاج ، أى على السرقة وعلى
التقسيم غير العادل للموارد .
(ب) على المستوى الاجتماعى : -

لا توجد هناك مبادئ تستطيع
العلاقات الانسانية أن تقوم عليها .
(ج) على المستوى السياسى : -
إن الطبقة الحاكمة تدير السياسة
لصالحها على حساب الأغلبية الكيرة
من الشعب .. والتفسيرات التى
تدخل على الأنظمة أو على الأشخاص
لا جدوى منها .

لا يوجد لدى البورجوازية أى
مثل أعلى نبيل يمكن أن ينظم الأفكار
والمواقف وتصرقات الإنسان .

وأماننا مشهد رأينا فى نهاية كل
حضارة إذ كانت هناك دائما طبقة ما
(القسس أولا ، ثم المسوك ، ثم
الأسبياد ، ثم البورجوازية) تحطم
النظم القديمة عندما تتولى السلطة.
وبعد فترة من الزمن تكون هذه
الطبقة قد مرت فيها بجميع مراحل
الصمود .. تبدأ فى الهبوط وتأتى
طبقة أخرى تقضى عليها وتمزق
الأخرى فى نفس الدائرة .. وهذا هو
إيقاع التاريخ .
لقد قلبت البورجوازية النظم
الانطاعى وأعطت قدرا كبيرا من الفكر
والفن الرفيعين ومن العلم .. وإكها
تجبه الآن الى أسفل وبطريقة
حتمية .

ماذا بعد البورجوازية ؟

ونحن نعيش الآن هذا التغيير ..
لذلك فانه من الصعب أن نذكر
فى المستقبل .. ولا هذا التفسير
أصبح واضحا الآن .. فإن أكثر
مؤيدى البورجوازية حماسا أصبحوا
تلقين لروية هذا التحول السريع .
وعلى ضوء هذه الظروف يظهر
بوضوح نوعان من المحاولات :

- محاولة البعض محاربة أى فكر
أو أى عمل بغرض الاحتفاظ بالواقع
البورجوازى .

- محاولة الآخرين تحطيم الواقع
البورجوازى واستبداله بواقع

فوضع هذا الكتاب كأننا يدافع به
عن عقيدته أمام أى محكمة سياسية
قد تمعد له .. ولم تكن هناك أية
ضمانات لحرية الكتاب فى اليسوتان
فى ذلك الوقت !.

وفى هذا المقال يقدم لنا كازانزاكى
أهم ما فى كتابه « المخالف » حيث
يبدو الموضوع الذى يعالجه بل
والأسلوب نفسه عصريا تماما .

سقوط البورجوازية

أريد أن أوضح أولا ببضع كلمات
كيف أرى المسألة الاجتماعية ، قبل
أن أرد على الاتهام : يجب أن أوضح
ثلاث نقاط لكى يحمل دفاعى هذا
تائبا منطقيا يساعد على توضيحه.

● ماهى اللحظة التاريخية التى
يمر بها العالم اليوم ؟

● ما هو موقف اليونان الآن
وما واجبها ؟

● ما اعتقد أنه واجبى الخاص.
● انى واقع ما من أن البورجوازية
لا تستطيع حاليا أن تنظم الاحتياجات
العصرية وتلق المجتمع .

(١) على المستوى الاقتصادى : -
فانها تقوم على النظام الفردى

إن من يكتب عنك يجب أن يكون
كاتبيا عظيما .. وأنا ..
ولكنه قال بنقطة : لابد أن تفعل
ذلك لأن كثيرين سيروون عنى أشياء
كثيرة غير صحيحة .. وهذا مؤسف
جدا لأنك الوحيدة التى ترفيننى
جيدا » .

وربما لم تكن إيلينى كازانزاكى
لتكتب هذا الكتاب لو لم تحدث
بعض الأشياء بعد موت زوجها .

« لقد وجدت بين أوراق زوجى
مشروع كتاب .. هو ما أنشره
اليوم » ..

وكان كازانزاكى بالفعل قد حدد
ملاح شخصيته ليس فقط فى شكلها
الخارجى وإنما من خلال رسالته
ومذاكراته .. ومن هنا تعتبر قصة
« المخالف » هى آخر ما ألفه
كازانزاكى بالاشتراك مع زوجته ..

كان نيكوس كازانزاكى فى عام ١٩٢٥
قريبا جدا من الاشتراكية .. كان
عائدا من موسكو يحمل معه مذاكراته
التي كتبها فى رحلته والتي سماها
« مشاهداتى فى الاتحاد السوفيتى » .
وكان اليسار واليمين مما يوجهان
إليه حينذاك هجوما شديدا ...

القائد يسود كالدولة المملوكة
أو القسرة السادسة التي تملك
جيشا قويا وموارد طبيعية لا نهاية
لها ، وعلماء وروّساء حازمين ...
ثم هذا الشيء الكبير الذي لا يوجد
في المسكر المعادي .. وهو
الايمان ..

وتحاول روسيا أن تكون مثلا أعلى
للدول البروليتارية .. فهي تشجع
الأخرين على تقليدها وتبشر بالخلاص
الأبدى .. انها تدلى بتصرّيات
بسيطة ومفهومة في الدعاية التي تقوم
بها بين دول الشرق الأوسط ومنها
« اطردوا الأوروبيين ! تحردوا من
رأس المال الأجنبى ! كونوا أسبادا
في وطنكم ! » ..

ان الأمل الكبير الذى شاع بعد
الحرب أدرك ضرورة الخروج من
الفقر الاقتصادي والاجتماعي
والسياسي .. هذا الأمل يمد
أحدى حقائق العالم بالإضافة الى
حقيقة أخرى وهي انقسام العالم
الى فريقين .

اليونان والعالم

وامام تلك الحقيقة المالية ، نجد
بقعة صغيرة وهي اليونان .. ما هي
اذن العلاقات بين اليونان والعالم ؟
ان كثيرين يقولون ان صراع
الطبقات ليس واضحا في اليونان
كما هو في بلاد أخرى ذات صناعات
أكثر تقدما .. اننا لم نخضع من
سيادة الأثراك وسيطرة حكام
القرى .. ولم نستعج بالبورجوازية
أن تطلق تماما كل امكانياتها ..
وفي نفس الوقت فان لنا عددا
قليل من العمال المشغولين بالزراعة
بالإضافة الى عدد كبير من الميزمين
ومن الأفراد غير المنظمين ... ومن
المستحيل أن يوجد عندنا صراع بين
الطبقات .. اننا محافظون بطبيعتنا
ولم نترك الفزاة يدخلون حدودنا ..
هذا ما يقوله البعض .

وكان يمكن الاعتقاد بأن التغيرات
الشاملة لا تستطيع أن تطرا علينا
الا بعد قرون .. لو كانت اليونان

ولكن الله لم يستمع اليهم ..
لم يستمع اليهم أبدا » .

ولكن ما هي الطبقة التي ستخلف
البورجوازية ؟ اننى اعتقد انها
ستكون طبقة العاملين أى الفلاحين ،
والعمال ، ومنتجى الفكر .. فهذه
الطبقة مرت بالمرحلة الأولى وهي
مرحلة محبة البشر .. وفى الآن
لا تطلب من الأغنياء التصديق ولا الكرم
كما كانت تفعل منذ قرن .. وكانت
المرحلة الثانية مرحلة العدالة .
وهي الآن في المرحلة النهائية .. فهي
مؤمنة بأنها ستستولي السلطة لأن
تلك هي حتمية التاريخ .
من في مركز العالم ؟

هناك ثلاثة أحداث تمر بها
البورجوازية تجعل موقفها أكثر
خطورة .

(١) للمرة الأولى في التاريخ نرى
حادتا فريدا في نوعه وهو اشتراك
القارات الخمس في حركة جماعية ..
للمرة الأولى في التاريخ يتكسب
العالم ضميرا واحدا .. ان جميع
الأجناس من البيضاء والسوداء
والصفراء تنظم نفسها حول هدف
واحد . وفي رأى ان الكارثة التي
أجابت الحضارة الإغريقية والرومانية
لا تقاسن بالكارثة التي تهدد
البورجوازية اليوم .

(ب) ويعتبر استيقاظ شعوب آسيا
وأفريقيا عاملا يزيد من الخطر ..
والذى يهبط الروح القومية عند هذه
الشعوب هو عود الاستقلال وبعد
النصر التي قدمها الأوروبيون
قاصدين من ورائها استغلال هذه
الشعوب في حروبهم المالية وعلى
ذلك أمدا هذه الشعوب بالسلاح
ودربوها على محاربة وقتل الأوربيين،
لم عادوا الى ديارهم .. دون أن
ينفسدوا ما عدوا به . لذلك
فالمستعمرات كلها في حالة غليان .

(ج) والحقيقة الثالثة التي تجعل
الخطر على البورجوازية أكثر تهديدا
هي وجود روسيا قائدا للامم ذى
الجهتين وللبروليتاريا المالية التي
تطالب بالتحريك الاقتصادي .. هذا

يستعدون انه أكثر شرفا وأكثر
حقا .

والجموعة الأولى تضم المحافظين
الذين يمتلكون السلطة .. هؤلاء
لهم بالطبع الحق بل ومن واجبهم أن
يدافعوا عن معتقداتهم ومصالحهم ..
أنهم يأملون في حدوث معجزة تدوم
بفضلها طبيعتهم الى الأبد ، متجاهلين
قوانين التطور التي لا تعرف الرحمة
وتوانى الارتفاع والسقوط .. وليس
هناك مثال يشير الى أنهم سيحققون
أملهم في القريب وحتى اذا حدث
ذلك .. فان الحياة حينئذ لا تكون
قد غيّرت من أشكالها القديمة
الراسخة ، ولذلك هنا كلمة
« كودييه » الشهيرة :

« عندما أراد الله خلق العالم ،
صاح الملائكة المحافظون « !
« يارب لا تفسد الكون ! » ..

منعزلة عن باقي العالم . ولكن
لا يجب أن ننسى هذه الحقائق :

— انه من المستحيل الآن أن تعمل
دولة ، ولا توجد قوة بشرية تستطيع
أن تحاصر الفكر في حدود جغرافية
معية ..

— اننا ضحايا البلاد الرأسمالية.
المتقدمة التي تجرنا مع مساحلها
الاقتصادية مما يبرز أكثر وأكثر
استغلالها الذي أشبه ما يكون
بالاستعمار .. نحن مثقوبون بمعركة
الراسمال الأوروبي والأمريكي ..
وكل المشاكل الاقتصادية هناك لها
صداها عندها .

— وأخيرا .. ان ما كان يتطلب
حذونه أجيالا كاملة لكي يتكاثر
ويتضح في المرحلة التي تسبق الحرب،
يستغرق الآن وقتا قصيرا حتى يتحول
الى فعل .. لذلك نحسد حتى في
اليونان صراع الطبقات الذي نرى
ظهوره والذي نلاحظه كل يوم .

اني اعترف انه سيكون مثاليسا
بالطبع ان تمر اليونان ببطء في جميع
مراحل التحول حتى نصل الى معركة
خاصة بنا كما حدث في أماكن
أخرى ..

ولكن كل ما يجري في هذا العالم
لا يسير دائما بطريقة منظمة
ومنطقية .. فقد اخفقت فصائل
كثيرة من النباتات والحيوانات ولم
يستكمل كثير من تاريخ الشعوب
لأنها كانت غير قادرة على أن تقدم
مع الحياة التي لا ترحم المتخلفين ..
انه سيكون منطقيا وكرهيا بالطبع
أن تقدم لهم مهلة لكي يتنجسوا ..
ولكن علم الطبيعة والتاريخ لا يقدمان
مهلة لأحد .. فليحاول كل فرد أن
يقنع نفسه بنفسه .

ان اللحظة حرجة في جميع مناطق
الأرض .. وبالذات في اليونان ..

اننا متخلفون لأسباب تاريخية
وجنسية .. وأمامنا وقت قصير
جدا دون شك لكي نتمشى مع سرعة

المسالم التي تعدى بكثير السرعة
اللازمة للاحتياجات اليونانية ..

● الضربة ستقضى على الطبقة ..
● الضربة ستقضى على الطبقة
التي توجهها ! .

سواء أردنا أم لا ، سواء قمنا
بالاستعدادات أم لا .. فستفجر
الزوبعة . اننا لن نتظر نفجنا ..
ان الحقيقة الكبرى ستفلب على
حقيقة اليونان الصغرى .

الفكرة والحقيقة

ما هو واجبنا إذن ؟ ان نستعد ..
كيف ؟ بأن ندرك كلية اللحظة
الباريخية التي نعيشها وأن نطلع
الشعب على ما يحدث وأن نعطى
معنى جديدا أكثر نباله لقيمة العمل
والمسذل والفلسفة .. هكذا
ستستطيع الجماهير أن تنتقل من
ادراك حقوقها الى تنفيذ واجباتها ..
انها سناخذ مسئولياتها عند
السقوط المحتوم .

ان الصراع كما أراه في المستقبل
ليس صراعا اقتصاديا فحسب ،
فالتحرر الاقتصادي ما هو الا وسيلة
للوصول الى التحرر الفكري والروحي
للإنسان . يجب الاحتفاظ بالرفاهية
المادية لكثير عدد ممكن من الناس
الى حين أن نصل الى الهدف ،
حينذاك سنعلم على رفع تصور
السعادة عند الناس الى مستوى
أعلى .

ومن الطبيعي أن تبدل البورجوازية
جهودها لمنع هذه المحاولة .. ان
الفكرة الجديدة كانت تحارب دائما
من المدافعين عن النظام القديم لقد
كانوا يحاربون لكي يقضوا على الفكرة
الجديدة .

اني لست ساذجا اذا أعلن انه
سرعان ما تتغير الفكرة الى حقيقة ..
وما كنت أريد بالذات أن ينظر
الناس للعصر الذي يعيشون فيه
بعق ، وأن يستعدوا لجيل جديد
لحياتهم الشخصية والاجتماعية ،
فالتغير سيلحق بروجهم في البداية

ثم يفكرهم ومجتمعهم ، ثم سيلحق بهم
فترة ما وفي النهاية باقتصادهم
وحياتهم السياسية .

هكذا ساعدت اليونان بقدر ما
استطيع في طريقها الى الخلاص ،
وفي تبنى تدريجي لحقيقة اليونان
الصغيرة مع الحقيقة الكبرى .

هذا ما أؤمن به وما أعلنته ...
ان لديكم بالطبع مطلق الحق والواجب
في معارضة فكرتي .. ولكن البرهان
ذا الحدين الذي وضعموه فطبع :

انكم ستخلقون بسهولة فريقا من
الشهداء والأبطال اذا أطلقتكم الضربة:
بهذا ستساعدون على انتصار الإيمان

الجديد . واذا لم تضربوا ،
ستتروكون المجال للفكرة الجديدة لكي
تقضى على المنشآت القديمة ..

اني متأكد أيضا القضاة ، رغم
ما يستغلونه وفي أي وقت أن الأغلبية
ستتزايد وأن الضحايا ستدرك أن
قوتها تكبر .. وأن الطبقة التي
ستطلق الضربة ستسقط .

هذه هي فكرتي .. ظننت ان من
واجبي أن أعبر عنها في صدق كامل.
وواجبكم انتم هو أن تعاقبوني اذا
وجدتم ان فكرتي تستحق العقاب ..

ترجمة : مريم الخولي

• لم يظهر الإسلام مرتبطاً بمفاتيح معينة ،
أو بفكر ممتد التفاصيل ، بل هي العاليتين
بمشار الإسلام كدين ، والإسلام كحضارة .

الحضارة الإسلامية كما يراها مستشرق معاصر

د. محمود فهمي حجازي

الإسلامية ، ففي هذا الميدان أهم مؤلفاته وجهوده ،
وحسبنا في هذا المقال أن ننظر في كتابين له في
تاريخ الحضارة ، أولهما كتابه المترجم إلى العربية
بعنوان : حضارة الإسلام - القاهرة ١٩٥٦ ،
والثاني آخر كتاب ظهر له ، وقد ألفه بالألمانية
عن الكتاب الثاني : « الإسلام في عصره الذهبي » ،
فالكتابان على اختلافهما - يمثلان تطور فكر
المؤلف في ميدان واحد وثيق الصلة بنا وهو
الحضارة العربية الإسلامية .

يختلف الكتاب الأول : « حضارة الإسلام » ،
عن الكتاب الثاني : « الإسلام في عصره الذهبي » ،
من جانب أساسي ، فالأول ينظر في الكتاب الأول
إلى الحضارة الإسلامية من منطلق أوروبي ، بينما
تحتل المصادر العربية المكان الأعظم في أعداد
الكتاب الثاني ، يتفق الكتابان أن في عنوانهما كلمة
« الإسلام » ، ولا تعني هذه الكلمة في الكتابات
الأوروبية دائماً ما نعنيها بهذه الكلمة ، فالإسلام
عندنا - أولاً وقبل كل شيء - دين ونظرية حياة ،
وهم يستخدمون هذه الكلمة بهذا المعنى وبعده
معان أخرى ، فتاريخ الإسلام في مصطلحهم هو

جوستاف فون جرونباوم عميد المتخصصين
الأمريكيين في تاريخ الحضارة الإسلامية علم يعرفه
قراء اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية ، كما يعرفه
القراء العرب بعدد كبير من الدراسات في الحضارة
الإسلامية والأدب العربي . وكان لكل كتاب ألفه
جرونباوم أثر بعيد عند المتخصصين وعند القراء ،
ولذا فقد ترجمت كتبه الواحد تلو الآخر إلى عدة
لغات ، هذا بجانب أنه يؤلف بالألمانية بنفس
القدرة التي يؤلف بها باللغة الإنجليزية ، وبهذا
اكتسبت مؤلفاته في أصولها وترجماتها عشرات
المعلقين فضلاً عن ملايين القراء .

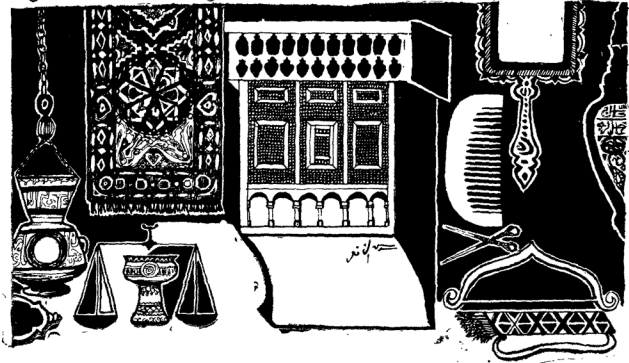
اهتم فون جرونباوم أول الأمر بدراسة الأدب
العربي ، وظهر له سنة ١٩٣٧ باكورة إنتاجه
العلمي بحثاً عن : البعد الواقعي في الأدب العربي
المبكر ، وما لبث أن تناول : الحركة الشعرية
بين بينة وبغداد في القرن العاشر الميلادي ،
بالدراسة والبحث (١٩٣٧) . أما اهتمامه بالنقد
العربي فآثر ترجمة لقسم من كتاب أعجاز القرآن
للإمامي إلى اللغة الإنجليزية (١٩٥٠) ، ولكن
شغله الشاغل انصرف إلى الحضارة العربية

نظرة أوروبا الوسيطة الى الاسلام

كان عالم العصور الوسطى في المنطقة موضع البحث موزعا بين **البيئة الحضارية الاسلامية** من جانب ، و**البيئة المسيحية اليونانية** من جانب ثان ، و**البيئة المسيحية اللاتينية** من الجانب الثالث . تتمثل الحضارة الأولى في الدولة العربية الاسلامية ، ، والثانية في الامبراطورية البيزنطية ، والثالثة في الاقاليم اللاتينية في جنوب أوروبا . وكان الدين في كل هذه المناطق العامل الاكبر في تحديد تبعية المواطن ، يليه الولاء للمنطقة التي يعيش فيها ، ثم الولاء لارتباطه اللاتيني بعد ذلك ، ولم تكن التبعية السياسية لسلطة ما هي الفصل المحدد فكلما بعد الفرد مكانا عن مركز السلطة المركزية بعد عن نفوذها الحقيقي ، ولكن ارتباطه الديني كان يحدد أولا وقبل كل شيء تبعيته الحضارية . وقد بقيت حدود هذه البيئات الحضارية الثلاث - كما لاحظ فون جرونباوم - دون تغير يذكر عدة قرون ، فبعد انحسار المد العربي في جنوب فرنسا سنة ٧٣٢م ظلت حدود المناطق الحضارية الثلاث ثابتة نسبيا الى أن دخل الترك العثمانيون البلقان في القرن الرابع عشر .

تاريخ الشعوب الاسلامية أو تاريخ الحضارة الاسلامية أو المجتمع الاسلامي أو العالم الاسلامي . الكتابان اذن حول الاسلام كحضارة ، ومن ثم فمن الصحيح أن ننظر اليهما ككتابين في الحضارة الاسلامية لا في الاسلام بالمعنى المحدد عندنا . وجه الخلاف بين كتابي فون جرونباوم ليس في العنوان بل في المنطق الذي يبدأ الباحث نظراته الى الحضارة .

اما اولهما فينطلق من الفكر السائد في أوروبا الوسيطة حول الاسلام والحضارة الاسلامية محاولا بلورة الصورة ومناقشتها وتصحيحها الى الصورة التي يراها المؤلف ، وهذا مرتبط بالكمونات الثقافية للمتققلين ، فقد ظهر الكتاب كمحاضرات يقسم الدراسات الكلاسيكية بجامعة شيكاغو ، أعدت لطلاب ليسوا متخصصين في الدراسات الشرقية عموما أو خصوصا ، أقيمت عليهم في ربيع ١٩٤٥ ، ثم أعيد النظر فيها لتطبع ، فالمؤلف المحاضر كان ينطلق بسامعيه من الصورة المتوارثة المتواترة في الكتابات البيزنطية واللاتينية ، مقارنا الصورة التي ترسمها هذه المصادر للإسلام والحضارة الاسلامية بما جاء في المصادر العربية ..

هذه عناصر صورتين متماثلتين ، فكل طرف مقتنع بصحة وسمو ما عنده ويرى نفسه على جادة الصواب ، ويتوسل من حين لآخر بالنظر العابر في ما عند الآخر ليثبت له عدم صحة ما لديه .

وقد اهتم جرونيباوم اهتماما بعيدا بصورة الشرق الاسلامي في المصادر البيزنطية ، فالكاتب البيزنطي **نيكياناس** يهاجم قصة أهل الكهف كما بصورها القرآن الكريم ، والمؤرخ **تيوفانيس** يكتب في أوائل القرن التاسع الميلادي كتابا عن « **حياة النبي** » ، كان له أثر بعيد في تشكيل صورة محمد (ص) في ذهن البيزنطيين - هذه الشخصية التي كثيرا ما شغلت خيالهم الشعبي - لقد كان في تصورهم مفكرا اطلع على العهد القديم والعهد الجديد واتصل براهب من اتباع **أريوس** ثم تنبأ بعد ذلك . ويهاجم فون جرونيباوم هذه الصور المشوهة الساذجة التي رسمتها تلك المصادر .

ويبرز فون جرونيباوم بعد ذلك الفكرة التي سيطرت على الفكر البيزنطي حول خسارة الدولة الاسلامية ، فالمسلمون لم يضرعوا من جانب الدولة البيزنطية أو أوروبا بخطر حقيقي يهدد وجودهم ، لقد كان الجوار متحييا لروح العداء ولكنه لم يصل الى درجة تنزع أو الايمان بضرورة القتال من أجل البقاء كما كان الحال لدى البيزنطيين ، ويخرج فون جرونيباوم من هذا الى ما ظهر في الملاحم الشعبية البيزنطية تجسيدا لهذا الخوف ، في الوقت الذي لم يحتفل التراث الشعبي العربي بهذا الصراع إلا في قصة عمر لنعمان وما يرتبط بها . كتن الاسلام يمثل في الكتابات البيزنطية خطرا مخيف ، وكانت صورة الحضارة الاسلامية عندهم في كتابات أوروبا اللاتينية متربة بالأخطاء ، ففي Ghanon Roland يظهر المسلمون وتنبؤ يعمله مجموعة من الآلهة ، مثل محمد وأبولون ، ورجسوين والكارون (= القرآن) ، أما ما كتب هـ وليام الطرابايسي سنة ١٢٧٣ فقد وصفه جرونيباوم قائلا بأن : الصورة التي صور بها حمدا وأن كانت أبعد ما تكون عن شخصيته التاريخية ، فإن ما بها من العناصر الخرافية والمطاعن قد انزل الى الحد الأدنى الذي لا غنى عنه لدفاع عن المسيحية في القرون الوسطى » .

ويكمل لنا فون جرونيباوم ملامح الصورة ، فكل بيئة حضارية تتبادل الاحترام والخوف مع

وقد لاحظ فون جرونيباوم عدة أوجه شبه بين هذه المناطق الحضارية ، فقرار عدم استعداد الحكام البيزنطيين للاعتراف - قانونيا - باستقلال الولايات القريبة عن الامبراطورية ، وعدم استعدادهم لادراك حقيقة أنهم فقدوا نهائيا مناطق مترامية من الشرق بفكرة « **الجهاد** » في الاسلام ، ورغم أن هذه المقارنة ما تزال في حاجة الى نظر ، إلا أن الملاحظ هنا أن المصادر البيزنطية تعتبر ابناء البيثين الحضاريتين اللاتينية والاسلامية خارجين أو مارقين ، وهم في رأي أحد هذه المصادر : « **عبيد يحسدون سادتهم ويتربصون بهم الدوائر** » . ومن هنا كان موقف البيزنطيين طيلة هذه القرون موقف تأهب المدافع المقتنع بشرعية تأهبه وضرورة دفاعه . وقارن جرونيباوم بعد ذلك بين منصب « **الخليفة** » في الدولة الاسلامية ، ومنصب « **الامبراطور** » ، وأدرك اعتمادا على المصادر العربية أن الخليفة مدبر دولة المسلمين وليس رئيسا اسميا للسلطة الدينية كما كان الامبراطور ،

وهنا بلا حظ جرونيباوم وهو يعرض للتصور الأوربي الوسيط للدولة الاسلامية أن كثيرين قد خاطوا بين الخليفة والبابا ، متصورين أن الخليفة قسم البابا في الدولة الاسلامية .

ويهتم جرونيباوم في هذا الصدد برسم ملامح صورة كل بيئة حضارية عند الأخرى ، مركزا الاهتمام على صورة الحضارة الاسلامية في كل من البيثين الآخرين فكل طرف من الأطراف الثلاث يرى دينه طريق الخلاص الذي لا طريق غيره ، ومن ثم فهو يناقش ما لدى الآخر من كتب يدعي بها ، فهذا يقول بأن كتاب الآخر قد حرف وصحف ، وذلك يرد متسانلا عن الدليل اليقيني المثبت لنزول الكتاب الذي يؤمن به الأول ، وكل فريق يتوسل من حين لآخر بفقرات يقبضها من كتب الآخر للتدليل على تناقضها الداخلي .

ويستمد جرونيباوم عناصر صورة هذا النقاش من مصادر شتى ، فهذا علي بن ربن (**ليس ابن ربان كما جاء في الكتاب**) الطبري يكتب عن أسباب تحولته من المسيحية الى الاسلام موضعا هذا بدافع عن الاسلام وبإبراز المآخذ على مسيحية عصره ، وذلك الكاتب البيزنطي نيكياناس يجرح آيات القرآن حول بناء ابراهيم واسماعيل للكعبة مستندا الى عدم ورود ذلك في العهد القديم ، ثم نجد الفقيه الأندلسي ابن حزم يناقش في الفصل والمثل والأهواء والتحل ما يراه المسيحيون حول « **الكلمة** » ، وتلك رسالة ليو الثالث الى عمر بن عبد العزيز حوالي سنة ٩٠٠ م ، وكل

المحب نجده هنا وهناك ، والضحية ينهب بضم الباء هنا وهناك ، وفكرة تقديم العبد هدية عنصر يتكرر في القصة العربية والقصة اليونانية السابقة .

ثم يقول فون جرونباوم بعد ذلك : « وفي ألف ليلة وليلة مالا يقل عن ثمانى حكايات أو أقسام كبرى في حكايات طويلة كثيرة الأجزاء يستخدم فيها نموذج القصة بحذافيره ، على أن التناوب في البناء كثيرا ما كان يؤكد تواتر التفاصيل المميزة ، وبذلك ترى في قصة « الأمير سيف الملوك » أن منجمي القصر يتنبأون عند ولادته أن الغلام سيفادر وطنه ويرحل الى بلاد بعيدة وأن سفينته ستعظم وأنه سيقاسى العوز والأسر فالشائد في انتظاره ولكنه سيلبغ في النهاية هدفه ويحظى بالسعادة الى آخر أيامه وسيعود الى عرش مملكته على الرغم من أعدائه . وهذا التعرف لطالغ الأطفال بنقل البناء في رأى فون جرونباوم - « نبؤات الآلهة التى تقوم في كل من قصة هليودور الموسومة اريثوبىكا وقصة زينوفون المعنونة : افيسيكا بالتنبؤ بمصير العاشقين » .

والواقع أن الفصل في هذه القضايا وأمثالها ما يزال صعب المثال ، لانفقار البحث في التراث القصصى العربى الى أدوات أساسية منها : عمل Moiv-Index لكل العناصر الواردة فيه ، وبهذا نستطيع بالمقارنة تحديد العناصر المشتركة - أن لم تكن إنسانية عامة - وايضاح طبيعة الشخصية العربية الاسلامية في تكييف وتعديل المواد الاغريقية في القصص العربى ، وفي دراسة جرونباوم منطق طيب لعمل ما يزال بحاجة الى باحثين .

الاسلام عقيدة ودينا

ينطلق جرونباوم هنا من قضية الاسلام والادبان الأخرى السابقة عليه في جزيرة العرب ، وهو يلاحظ أن الأفكار الدينية الأجنبية كانت شائعة فعلا في كل أرجاء الجزيرة ، ولكن منزلة أنصارها وإلهام من الغبراء والعبيد لم تصف الى هذه الأفكار دعاية انتشار اجتماعى ، وقد ظلت مناطق الحدود العربية - في رأى جرونباوم - قرونا عديدة مهدا وثيرا للتشيع الطائفى ، وكان كل فرع من فروع المسيحية الشرقية يجد - ولا جرم - من يمثلها بين الجماهير المختلفة غير المتعلمة التى كانت تمر بمكة أو تعمل فيها ، وبالأوج أن ذلك القلق الروحى وذلك التبرم بالوثنية التقليدية وما تجلبه الى

الأخرى ، وذلك وفق الظروف الموضوعية المتاحة ، فالخليفة يسمع بعالم علامة في الفلسفة والرياضيات يعيش في الدولة البيزنطية فيطلب أقبانيا ، فيدرك الامبراطور شأن هذا العالم فيعينه في منصب عال ، وعندما يطلبه الخليفة ثانية يتقلد صاحبنا مكانة أرفع . أما الحضارة العربية فكانت تأخذ بالباب من احتكاكها بها وهما هي أقبانيا كانت قد تعربت ثقافة وسلوكا ولسة على نحو لا يقبل عن تعرب أمراء الصليبيين في أسلوب حياتهم وسلوكهم . هذه هي ملامح صورة الشرق الاسلامى في الكتابات الأوروبية ، وهي صورة تتحول معها علاقات الود بين هارون الرشيد وشهارمان مجرد زخرف جميل لا يكاد يفصح شيئا عن جزئيات الصورة .

الأدب اليونانى والأدب العربى

هذا وقد احتل اللقاء بين الشرق والغرب في كتاب حضارة الاسلام لجرونباوم مكانا بارزا وهو يتحدث عن العناصر اليونانية في ألف ليلة وليلة ، ففي فصل خاص بذلك يترك المؤلف ميدانا ما يزال غفلا ، فالعلاقات بين التراث اليونانى والتراث العربى في الميدان الأدبى بمعناه الدقيق لم تتل بعد قطعا من البحث ، ويرجع فون جرونباوم التخلف النسبى للبحث في هذا الى « التشديد في الفصل بين الدراسات الشرقية والكلاسيكية وكذلك الى نوع المساهمة التى قدمها الأدب الاغريقى الرومانى ، فالعاملان مسئولان عن تقاعس معارفنا نسبيا في هذا المقصود » ، ويتحدث المؤلف كذلك عن صعوبة تحديد العناصر الأجنبية وقد تكيفت وتعادت في بيئتها الجديدة على نحو اسلامى يتعسر معه تبين أصلها .

غير أن فون جرونباوم يحدد ثلاثة مجالات يرى فيها تأثيرا يونانيا في الأدب العربى وهى : « عدد قليل ولكنه هام في الروايات التى ورثها العرب ، ومقدار أكبر - نوعا ما - من التفاصيل الانثولوجية والجغرافية التى تعود الى روايات الجغرافيين القدماء وأقاصيص البحارة ، وأهم من هذا كله - في رأى فون جرونباوم - أن النموذج الروائى للقصة الاغريقية وما به من فكر عن الحب تنعكس صورها في كثير من حكايات ألف ليلة » . ومن المعروف أن البحث المقارن للمأثورات الشعبية يتوسل بمقارنة العناصر المكونة التى تسمى بالموتيفات ، وهنا يجد جرونباوم بين قصة قمر الزمان في ألف ليلة وليلة وبين أقاصيص يونانية سابقة اتفاقا في بعض هذه الموتيفات ، فالسرداب بين منزل الزوج ومنزل

الحضارة الإسلامية في الغرب . أما الكتاب الثاني فقد ظهر بعد الأول بآثار من خمسة عشر عاما اشتغل خلالها المؤلف بدراسات عميقة في المكتبة العربية ، فكان الكتاب نظرة الى التاريخ الإسلامي اعتمادا على : المصادر العربية ، هي نظرة داخلية لهذه الحضارة من مصادرها الأولى ، وليست مجرد معارضة لتصحيح مسلمات أوربية متوارفة، فهدفها رسم ملامح الصورة الحقيقية للحضارة الإسلامية من داخل المصادر العربية نفسها ، لا من كتابات ثانوية في هذه الموضوعات .

الإسلام في عصره الذهبي

تناول المؤلف في كتابه « الإسلام في عصره الذهبي » التاريخ الإسلامي من الفترة الممهدة لظهور الإسلام الى سقوط بغداد ونهاية الخلافة العباسية سنة ١٢٥٨ م . والمؤلف يقدر الحضارة الإسلامية أعظم تقدير ولتقرأ عبارته التي بدا بها كتابه : « يبدو ظهور الإسلام وازدهاره للمسلم المؤمن معجزة ، فالنجاح الساحق لدعوة النبي هو أقوى دليل على صحتها ، أما غير المسلم فهو مستعد كذلك - أن لا يسلم بكونه معجزة - أن يرى فيها شيئا معجزا ، فقد استطاع هذا الصرح أن يرتفع عاليا ومتناسقا على قاعدة ضيقة - حضاريا ومكانيا - هي وسط وشمال جزيرة العرب - وقد استمد هذا الصرح قوة بقائه وعظمته من قدرته على التحول من (الارتباط) بطائفة دينية وطنية الى جامعة حضارية دينية ترتفع فوق المستوى القومي » .

العالية الإسلامية :

وهذه المعجزة الحضارية مرتبطة في رأى جرونيباوم بعالية الإسلام ، فالدين كان الدافع الأول نحو هذه العالمية ، فالقوة الحضارية كامنة في هذه الدعوة الجديدة ، وهي قوة غير مرتبطة بسلطة الحكم المركزية ، التي لا يمكن نفوذها في العصور الوسطى يقتدى العاصمة الى أعلى نحو متضائل ، وعلى هذا فلم يؤد استقلال أقاليم إسلامية الى نكسة حضارية بل استمرت وحدتها المركزة على عالية الدين ، لم يظهر الإسلام مرتبطا بمكان معين أو بفكر محدد التفاصيل ، بل هي العالمية يمثلها الإسلام كدين والإسلام حضارة . أنها حضارة لا ترتبط بعنصر اثني دون غيره ، بل هي حضارة المسهمين فيها بظلالهم الإسلام وترتبطهم - أولا وقبل كل شيء - عقيدة واحدة . ومن هنا لم ترتبط الحضارة الإسلامية بالبدو والعرب الذين تصادف وظهر الإسلام في بيئتهم ، بل دخل بين المسهمين فيها عناصر بشرية غير عربية كان لها دور حاسم ، وغدت الحضارة الإسلامية روافد هامة من الثقافات التي سادت المنطقة من قبل ،

النفوس من متع عقلية مهدت الجو لانتشار الإسلام في جزيرة العرب .. فارتبط العرب بالمسيحيين واليهود - مهما يكن اضطراب المعلومات التي أخذوها عنهم قد قوى هذا الانجذاب » .

هذا وإذا نظرنا الى الفصول التي كتبها فون جرونيباوم عن الإسلام ديناً وعقيدة ، نلاحظ أولا أنه من أكثر الباحثين غير المسلمين اعتدالا في النظرة الى الإسلام ، منطلق الخلاف في نظرة الباحثين الأوربيين للإسلام ونظرتنا له كأمينة في الأيمان بقضية وحى القرآن ، فالقرآن عند كل مسلم - كتاب الله لتقاء محمد (ص) ، وحيا ولكن الباحثين غير المسلمين يبحثون مضمون القرآن دون القول بالوحي ، ويدفع هذا الى خلافات بين الباحثين غير المسلمين والمسلمين حول النص القرآني ، وليس هنا مجال التفصيل أو الفصل في هذه القضية ، وعلينا أن ننظر هنا اذا اردنا معرفة مدى علمية بحث من الأبحاث حول الإسلام - سواء أكتبه مسلم أم غير مسلم - أن ننظر في « تطويل المضمون » وبمقدار دقته في هذا تكون قيمته ، وبمقدار افتعاله يطرح ، وبين هذا وذاك مراحل طويلة . ولجرونيباوم مع هذا مواقف دفاع هادئة عن القرآن كنص : « لقي القرآن من الغربيين نقدا اجماعيا شديدا وشاركهم في ذلك بعض المسلمين . وقد يكون لبعض هذا النقد ما يبرره - على أن غاو العرب عامة في هذا النقد التي حد انكار ما للقرآن من فضائل لغوية واسناد التكرار وغيره اليه ، ليس من الانصاف ولا التقدير الحسن في شيء » .

وإذا اردنا تقدير هذا الموقف في اطار المؤلفات الغربية حول الإسلام فلا بد أن نضع في الاعتبار أن العصور الوسطى الأوربية لم يكن لها تجاه القرآن الا ملاحظات تجريح ساذجة ، وأن البحث الأوربي الحديث في القرآن اتخم بالمقارنات بين العهد القديم والعهد الجديد من جانب والقرآن من الجانب الآخر ، وكأنهم يسلبون القرآن - لما به من أوجه شبه مع هذه الكتب - نظريته الشاملة المتكاملة . وادراك النظرة الشاملة المتكاملة في القرآن مرحلة جديدة نحو الفهم الموضوعي لطبيعة الإسلام .

وهكذا نلتقي في كتاب « حضارة الإسلام » ، بما يمكن أن نطلق عليه : محاولة لتصحيح النظرة الخارجة للحضارة الإسلامية أو نظرة من الخارج الى جوانب هذه الحضارة ، وكأننا هنا نجد بجرونيباوم يحاول اتخاذ مواقف ايضاح وتصحيح في كثير من المعطيات التي سادت وتسود حول

والسياسية التي سادت العالم العربي آنذاك ، فإن الفصل الممتاز الذى خصصه للعباسيين كان ذا عنوان جانبى هو : تراث يونانى وصعود فارسى ، وهذا الفصل دراسة ممتازة للمؤثرات المختلفة التي جعلت الثقافات المختلفة التي سادت المنطقة تدخل بمكوناتها المختلفة ، فتشكلتها الحضارة الناشئة فهضمتها وأصبحت جزءا منها ، ثم يأتي الفصل التالى فيناقش المؤلف الحركات الاجتماعية الدينية في العصر العباسى ودورها في الأحداث السياسية .

التاريخ : تطور حضارة وتاريخ مجتمع

يركز فون جرونباوم في عرضه للتاريخ الإسلامى في هذه الفترة على الجانبين الحضارى والاجتماعى من التاريخ ، فمع تحول الحكم الى العباسيين أصبح العرب في خلفية الصورة ولم يستبعدوا ، وبدأت الدولة الإسلامية تصبح دولة قوميات وفي إطار هذه الدولة قلت مكانة العرب كوحدة عسكرية أجنبية على نحو مطرد ، لقد كانت العربية لغة حضارة ، وكانت معظم الأسماء في مناطق الدولة عربية الاصول ، مما جعل الدولة تبدو عربية اللغة . لم يعد العرب يتلقون رواتبهم كعرب ، فاقصرت الرواتب على الهاشميين وأسرته على . لقد زال الفرق بين العرب والموال وأصبحوا جميعا مواطنين ، ولم يعد الحاكم « مقاما بين أنداد Primus inter pares » بل أصبح رئيسا للدولة ، لم يعد للارتباط بالبادية وبدمائها أهمية ، فتزوج الحكام العباسيون الأماء ، فكل امهات الخلفاء الذين حكموا بعد سنة 800 م كن من الأماء . وفى ظل الحكم العباسى كان تماسك الدولة لا يرجع الى « الأعراب » بل الى الالتقاء حول الأسرة الحاكمة للدولة الإسلامية .

كان الإسلام هو ما يربط أبناء الفرس بأبناء القبط والنبط واليمن وعمان والمغرب وفارس والبدو ، ومن ثم كانت للآراء والخلافات الدينية حساسية متزايدة بالنسبة للدولة . ويقارن فون جرونباوم بعد ذلك بين موقف الدولة من هذه الخلافات في العصر الأموى وموقفها منها في العصر العباسى ملاحظا اختلافا في درجة حساسية الدولتين تجاهها . ويفصل القول بعد ذلك في الفقه وأصوله وطبيعة الفتناءوى الفقهية ومصادرها ، ويلاحظ فون جرونباوم ان العصر العباسى عرف ببنتين ثقافتين : الأولى بيئة « الكتاب » والأخرى بيئة « الفقهاء » ، الأولى تمثل الثقافة الوافدة على اللغة العربية ، والأخرى تمثل التراث العربى الموروث . ولعل من الطريف أن نذكر هنا ما يوجهه جرونباوم أن تشجيع الامون

وكذلك لم يؤد انهيار الحكم الأموى العربى الى تحول حضارى أبعد المكونات واللغة العربية ، بل استمرت العربية لغة هذا الدين العالمى وذلك الحضارة العالمية الناشئة ، ويلاحظ فون جرونباوم ان الدعوات الشعبية كانت محاولة لتحقيق وجود المجموعات الاثنية في إطار هذه الحضارة العالمية المتعددة القوميات وذات الطابع الإسلامى العام ، ولم تحاول هذه الدعوات ان تسهم أو تبعد غير اللغة العربية ، فكان الإسلام وكانت العربية قد انصلا تماما عن الارتباط الاثنى أو المكائى ، وأصبحا - من غيرهما - عناصر حضارية عالمية .

تناول فون جرونباوم في هذا الكتاب عدة موضوعات أساسية في الحضارة العربية الإسلامية ، فخصص الفصل الأول لجزيرة العرب قبل الإسلام ولم يقتصر في هذا الفصل على الرجوع الى المصادر العربية الإسلامية ، هذه المصادر التي بالغت - أذ ظهرت في مناطق ذات حضارة راقية - في تصوير الجاهلية بالبربرية ، بل اعتمد كذلك على النقوش العربية الجنوبية ، وتلك البربرية تنسحب على الجاهلية القريبة عهدا من ظهور الإسلام في شمال جزيرة العرب ، أما حضارة اليمن القديم فلم تمثل في التصور العربى الإسلامى جاهلية العرب ، ويعقد بعد ذلك مقارنة طريفة بين عرب الشمال وعرب الجنوب منتقلا بعد ذلك الى البداوة ، محددا ظهورها في جزيرة العرب باستثناس الجمل في القرن الحادى عشر تقريبا ، فاستثناس الجمل كان ثورة مواصلات أحدثت ثورة اجتماعية ، نقلت نصف البدو الى رحب الصحراء فحدثت البداوة الكاملة ، وفي حديث جرونباوم عن عرب أقاليم الشمال تظهر معرفته بدراسات النقوش الشمالية التي خلفها النبط والشموذيون والصفيون والحيانيون .

فأذا ما مضينا الى العصر الإسلامى وجدنا الفصول الأساسية في الكتاب ، خصص جرونباوم فصلا لمحمد (ص) تناول فيه شخصية الرسول وحياته كرَسُول وزعيم وقائد ، وكان الفصل التالى بعنوان : القوة الخارجية والتمزق الداخلى . ويناقش هذا الفصل الفترة الحرجة التي عاشها المجتمع الإسلامى عقب الفتح وما أحرزته من نجاح في إبراز العالم الإسلامى قويا ، وما أعقب ذلك من الأحداث الداخلية التي اصطليح على تسميتها باسم **الفتنة الكبرى** ، وهنا يناقش فون جرونباوم عوامل الفتنة وتطوراتها مؤكدا دور العوامل الاجتماعية فيها ، ويسلمنا هذا بالضرورة الى فصل جديد خصصه للامويين والدولة الإسلامية في ظل حكمهم ، **هذا وان كنا نلاحظ في هذا الفصل تأكيده لدور الفرق والتيارات**

لحركة الترجمة من اليونانية الى العربية في الفلسفة والعلوم راجع لعدة عوامل ، منها محاولته مواجهة التغلغل الفارسي بأسلحة عقلية راقية ، وبمضى بنا المؤلف بعد هذا في نقاش لهذه التيارات الفكرية وعلاقتها الاجتماعية . فاذا ما انتقلنا الى الفصل التالي واجهنا فكرة فون جرونباوم عن الطابع المدني للحضارة الاسلامية ، فالدولة الاسلامية وحضارتها تقومان على عاتق الفلاحين ولكن السيادة للمدينة وسكانها . من الامراء والجنود واصحاب السلطة . ويوضح جرونباوم أن الصورة التي نندمها لنا المصادر العربية هي صورة حياة المدينة فهي تهمل الريف اهمالا تاما، ويبحث بعد ذلك بنية الدولة الاسلامية موضعا مشابها للمدينة البيزنطية متحدثا عن اصحاب الحرف والفئات العاملة فيها على نحو تفصيلي . ويطول بنا القول لو تناولنا كل الآراء الواردة في هذا الكتاب فضلا عن مناقشتها ، وحسبنا هنا أن نشير الى الفصول التالية :

- مصر في ظل الفاطميين والطولبيين .
- المغرب العربي .
- افق الاسلام : علم الكلام ، والفلسفة ، والادب .
- تدهور الخلافة : الفاطميون والبيهيون والفرجانيون والساجونيون .
- الدولات اللاتينية .
- انقسام العالم الاسلامي : المرابطون في الغرب .
- الإصلاح الديني والوطنية عند البربر .
- الزهد والتصوف قبيل سقوط الخلافة .
- وبهذا يكون هذا الكتاب قد ضم في ثلاثمائة صفحة عرضا مركزا شاملا لجوانب أساسية في تاريخ الحضارة الاسلامية .

وبعد فقد كان لكتاب جرونباوم : « حضارة الاسلام » محاولة من المؤلف لتصحيح صورة متوارثة خاطئة عن الشرق الاسلامي اسهم المؤلف بجهده مشكور في تنقيتها ، أما كتابه الجديد : « الاسلام في عصره الذهبي » فهو أفضل ما كتب باللغة الألمانية عرضا شاملا للقرن الحاسم في تاريخ الحضارة الاسلامية ، فلعنه يكون مرحلة في تصحيح صورة الحضارة الاسلامية على نحو علمي دقيق . وقيل هذا وذلك فلا بد وأن نشير الى أن ما يضمه الكتاب من ومضات فكر ذكية تصلح أساسا طيبا لأزيد من البحث في الحضارة الاسلامية .

محمود فهمي حجازي

عنوان كتاب الأستاذ الدكتور يحيى هويدى الجديد هو دراسات الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، وهو كتاب جديد حقا لا بالنسبة الى انتاج الدكتور هويدى وحسب ولكن بالنسبة الى مضمونه أيضا . فالمباحث الفلسفية التي يتناولها تحفل بأساليب جديدة في النظر العقلي وفي المنظور الذي يدرك المسائل من خلاله . ولهذا لا يلبث القارئ أن يشعر بأنه يواجه موضوعات لم تطرق في اللغة العربية من قبل مثل مثل البحث القيم عن مين دي بران ومثل الدراسة التي وردت في الباب الرابع عن الفيلسوف صمويل الكسندر ومثل بعض الفصول الواردة تحت عنوان المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس وفلسفة الدولة العصرية وفلسفة المقاومة وفلسفة سيكوتورى وجملة للمحات الأساسية التي تخللت الباب الرابع .

والأبواب والأبحاث الأخرى فيها جدة من نوع آخر وهي جدة المواقف والمعالجة وعرض الأفكار وهي ظاهرة جديدة بالنسبة لأن ديكارت الذي يقدمه لنا الدكتور هويدى مختلف بعض الشيء عن ديكارت المعروف وآراؤه معروضة على نحو غير مألوف لدى الكثيرين . وكذلك تحديد دور المخيلة في فلسفة كانط شيء لم يكتب من قبل في اللغة العربية .

وقد حدد الدكتور هويدى منهجه في فاتحة الكتاب بقوله : كان الدافع الذي حفزني الى تقديم الدراسات الأربع الأولى عن ديكارت ومين دي بران وكانط وصمويل الكسندر هو أن أقدم الى القارئ منهجا معينا في دراسة الفلسفة الحديثة والمعاصرة

دِاسَانِ الفلاسفة الحديثة والمعاصرة

عبد الفلاح الديدي

هو أن الشباب يستشعر التناقض ويقف عنده ولا يتجاوزوه إلى الاحساس بأن التقدم نفسه يعتمد أصلاً على تعداد التناقض وتكراره من أجل تأكيد روح البحث واستقرار أسلوب النظر . وكلما زاد التناقض في وجهات النظر عمق المنظور الشخصي واتسعت رقعته .

ولكن الدكتور هوبدي ليس بريئاً في تقديم هذه الصورة الفكرية إلى القراء . أعني أنه لا يقتصر في تقديمها على هذا الغرض وحده وإنما يهدف إلى شيء آخر يعد أساسياً بالنسبة إليه . وهذا هو عرض كل هذه الآراء تحقيقاً لرؤيته الفلسفية الخاصة وهي الرؤية الواقعية أو المبدأ الواقعي في الفكر والنظر .

فهناك على حد تعبيره هو نفسه في مقدمة الكتاب خط فكري واحد يربط الكتاب كله بخيط

التزمت بتطبيقه على هؤلاء الفلاسفة الأربعة الذين وقع عليهم اختيارى . وهذا المنهج يقوم في صميمه على وضع الموضوع وجهاً لوجه أمام تقيضه أو وضع جانب من الصورة في مواجهة جانب آخر لها . وذلك ليتضح للقارئ أن المشكلة الواحدة في الفلسفة لها جوانب متعددة وزوايا مختلفة ينظر هذا الفيلسوف إليها من هذه الزاوية وينظر الفيلسوف الآخر إليها من الزاوية الأخرى فيقف بهذا على الصراع بين الأفكار في تاريخ الفلسفة بطريقة مباشرة وينتقل مع ديالكتيك الفكرة الواحدة من الموضوع إلى تقيضه .

الرؤية الواقعية في الفكر

ولا شك في أن كل مشتغل بالفلسفة يسعد بتقرير هذه الحقيقة المنهجية الهامة ويشعر بمدى الحاجة إلى تثبيتها في أذهان الشباب والمقبلين على هذا العلم . فلا يكاد القارئ المبتدئ ينظر في كتب الفلسفة حتى يحسبها كلها كأنها لا يثبت منها شيء على الإطلاق وكان الحقيقة لا وجود لها . وعلى أحسن الظن والافتراض سيرى القارئ الحديث العهد بالفلسفة أن هذه المسائل كلها لا تعدو في النهاية أن تكون مجرد مران عقلي على اثبات الرأي وتقيضه وعلى استخدام أوجه الفكر المختلفة في البرهنة على صحة الرأي المفضل حسب المناسبات .

ولا تخلو الفلسفة بطبيعة الحال من شيء من هذا . ولكنها أولاً وقبل كل شيء تستعرض قدرات العقل البشري العظمى في اجتلاء المعاني والآراء وفي مواصلة خط سير الفكر خلال الأجيال . وإهم ما يعترض سبيل الباحث الحديث في الفلسفة

د . ديكارت

وفضلا عما في هذا من قدرة واضسحة على التعبير عن المسائل الفلسفية الدقيقة وعلى اختيار الألفاظ المناسبة للكلمات الأجنبية فهو يسوق هذه الحقيقة ويؤديها من أجل تعزيز موقف محدد سلفا ومن أجل التمهيد لتفسير الكوجيتو الديكارتي تفسيراً خاصاً .

وعلى نفس هذا النمط في التعبير يذهب الدكتور هويدي الى تحليل ملامح فلسفة مين دي بيران لانتقاط هذا الخط الجوهرى ومن أجل الاستمرار فى متابعتها • فتجده يقول :

« ومن ناحية فان اثبات الانية على هذا النحو لم يتم على تلك الحجج العقلية التى أجهد الفلاسفة أنفسهم فى استقصائها ليثبتوا من ورائها أن للإنسان « أنا » أو « ذاتا » • ولأحظ مين دي بيران

ص • الكسندر

ان مصدر التجاء الفلاسفة الى الحجج العقلية والبراهين المنطقية فى هذا الميدان إنما يرجع الى خلطهم بين اثبات النفس واثبات الأنا • وهما من وجهة نظره شيان مختلفان لأنى لا أستطيع أن أثبت أن لى نفسا الا اذا قدمت البراهين العقلية على ذلك • لكن اثباتى لأنيتى لا يحتاج الى شىء من هذا على الإطلاق • فانا أشعر بأنيتى شعورا طبيعيا ولست فى حاجة لأية برهنة عقلية لاثباته •

ويتساءل الدكتور هويدي فى كلامه عن كانط فيقول : كيف كان كانط مثاليا • وبعدد بعد ذلك الى وضع النقاط فوق الحروف • ويحدد لنا الموقف فى صورته النهائية بقوله :

« وهذا الجانب من الترسندنتالية الكانطية هو الذى يظهرنا على طابعها العقلى • فالفلسفة

فلسفى موحد • ويعنى به الخط الواقعى فى التفكير الفلسفى • وهو يؤثر أن يترك للقارى مهمة اكتشاف عناصر هذه الواقعة الفلسفية التى سار فيها شيئا فشيئا وبالتدرج • ذلك أن الدكتور هويدي لا يقدم هذه الواقعة الفلسفية كمذهب فلسفى عام • وإنما يقدمها كموثق يتجلى فى الزاوية التى اختار أن يطل منها على هذا الفيلسوف أو ذاك وفى النقد الذى يوجهه الى هذا الفيلسوف أو ذاك حول أفكار كثيرة متنوعة •

خط السير الهويدي

ولا أغالى اذا قلت اننى وقفت على صفحات رائعة وأنا بصدد محاولة اكتشاف خط السير الهويدي فى عرضه للفلسفات التى قدمها فى هذا الكتاب • خذ مثلا هذه الفقرة التى يفسر بها موقف ديكارت من الشك حيث يقول :

« الحق أننا لى فهم الأساس الذى قام عليه الشك الديكارتي علينا أن نربطه بالإرادة لا بالعقل • فهو شك ارادى وليس عقليا • ومن هنا فان من الخطأ أن نجري وراء ما يقال عادة عن هذا الشك للتفرقة بينه وبين شك الشكاك من أنه شك منهجى هدفه ليس تقويض العلم وهدمه • بل بناءه وتشجيده • فالشك الذى يمارس شكاً منهجياً من هذا الطراز يعلم نتائجها مقدما وهو يمارسه باعتباره ضرباً من الحيلة فقط • لكن ديكارت لم يمارس شكه وهو يعلم مقدما النتائج التى سيصل اليها باتباعه • بل مارسه وهو يخوض تجربة وجودية من الطراز الأول تجربة قائمة على القلق والحيرة كان فى اثباتها يسبح فى بحر من الظلمات • وقد بلغ هذا الشك الارادى منتهاه عندما افترض ديكارت أن هناك شيطانا ماكرا يحلو له أن يقبل به الحق باطل والباطل حقا • الا أن ديكارت قد قدم فى هذا المجال افتراضين : افتراض « الاله المخادع » وافتراض « الشيطان الماك » والرأى عند الكيه (فيلسوف فرنسي معاصر) أن الفارق الذى يميز الافتراضين أن افتراض الاله المخادع يتمشى مع طبيعة الشك العقلى الذى يمارس فى عالم الماهيات • فى حين أن افتراض الشيطان الماك يتمشى مع طبيعة الشك الارادى الذى لا يكتفى فيه صاحبه بالشك فى المحسوس لحساب المعقول • ولا بالشك فى المعقول لحساب الإرادة نفسها التى تثبت وتنفى بقدرة غير محدودة بل يفترض وجود شيطان ماكرا يحلو له أن يضلله فى اثباته ونفيه • هذا الشك الارادى قد أدخل ديكارت فى زمرة « الرافضة » •

ولذلك لا يلبث الدكتور هويدي أن يقول :
« إذا أردنا حقاً أن نميز بين موقف الفيلسوف
الذي يبحث في الوجود وموقف الفيلسوف الذي
يبحث في معرفة الوجود وموقف الفيلسوف الثالث
الذي يبحث في الوجود اللفظي فعلينا أن نقارن
هذه العبارات الثلاث :

- ١ - هذا الماء يغلي
- ٢ - أنا أعرف أن الماء يغلي
- ٣ - أنا أقول أن هذا الماء يغلي .

في العبارة الأولى أشعر بأنها تقرر واقعة .
فهى تتعلق بالوجود أو بواقعة غليان الماء .
ولا أشعر بوجود الذات العارفة باعتبار أنها تمثل
طرفاً في موضوع البحث فكأنها تريد أن تقول
إن الماء يغلي سواء أدركت هذا أم لم أدركه .
أما العبارة الثانية فمن الواضح أنها تريد أن تقيم
علاقة بين طرفين : الذات العارفة وموضوع
المعرفة . وواضح أنها تريد أن تحيل الطرف الثاني
إلى الأول بمعنى أنها تريد أن تجعل الوجود معلقاً
بمعرفة الذات به . ويأتى بعد ذلك دور العبارة
الثالثة التى يقرر بها أصحابها : أنا أقول أن هذا
الماء يغلي . ويجعلونها مساوية تماماً لواقعة غليان
الماء . وعليناً أن نلاحظ بصدد هذه العبارة أنها
تدور فى الكون اللفظي أو فى عالم القول . وهذا
العالم اللفظي يريد أصحابه أن يوحّدوا بينه تارة
وبين الوجود الواقعي وتارة بينه وبين معرفة
الوجود .

ويقف الدكتور هويدي معارضاً هذا الاتجاه
الوضعي المنطقي بقوله : والحق أن هذه مفالاة
ولا نوافقهم عليها . وذلك لأن الإنسان فى هذا
العالم اللفظي يشعر بأنه حر حرية مطلقة فى أن
يستخدم ما يشاء من الفاظ .

ولا نكاد ننتمى عند هذه العبارات حتى يكون
موقف الفلسفة الواقعية قد تجدّد فى أذهاننا من
جملة جوانبه . فهو يبين كل أبعاد رأيه ويستبعد
كل ما يخرج على طبيعته وينتأ عن حقيقة فكره .
وهذا الكتاب ثمرة عمل عقل طويل وتأمّل
أصيل فى حقائق الفكر والنظر العقل مع اجتهاد فى
تفسير الفلسفات الحديثة وربطها بسياقتها المتصل
إلى أن تبلغ مداهما فى ذروة المواقف الجدية ، التى
تشكلها الفلسفات المعاصرة .

عبد الفتاح الدينى

الكانطية فلسفة عقلية وكلت إلى العقل مهمة
تشكيل التجربة الحسية وصيغتها بصيغة عقلية
صرفة . ولهذا فإنها تركز على كوجيتو خاص بها
يقابل الكوجيتو الديكارتي ويختلف عنه .
**فالكوجيتو الديكارتي يمتاز بأنه يعي التحام
الفكر بالوجود الواقعي التحاماً مباشراً .**
أما الكوجيتو الكانطى فهو يعتمد على تفكير بنائى
ويرتكز على الأنا البناء أو الأنا الموحد الذى وكل
إليه كانط مهمة إنشاء . إذ يقول كانط أن
« أنا أفكر » ينبئ أن تصاحب كل تصوراتى
وعملياتى العقلية .

ويمنى هنا ألا أبعد كلام الدكتور هويدي
عن كانط دون أن أشير إشارة خاصة إلى موضوع
أهتم به اهتماماً طاهراً وهو موضوع **المخيلة فى
نظرية المعرفة عند كانط** . وهو موضوع بالغ
التأثير على فهم فلسفة كانط . وكان الدكتور
زكريا إبراهيم قد تجاهله تماماً فى كتابه عن
كانط .

معنى الفلسفة الواقعية

ولكن ما معنى الفلسفة الواقعية التى يبدأها
الدكتور هويدي من نقطة التقائه مع صمويل
الكسندر ؟

معناها البدء بالعالم الطبيعي الواقعي من أجل
تصور الكون على نحو مستقل عن العقل أو الذات
العارفة أو الإحساس الذاتى . وكلها بمعنى واحد
أو وسائل مختلفة لنتيجة واحدة . وهذا يمثل
ضماناً أكيداً لعدم الجسدة عن أرض الواقع
الصلبة . فالفلسفة كما كان **صمويل الكسندر**
قد عرفها : هى الدراسة التجريبية للعناصر غير
التجريبية التى توجد فى الواقع . ويتشعبت
الواقعيون بالطبيعة فوق هذا كله كنقطة بدء فى
تفكيرهم الفلسفى فى صورتها الديناميكية
المتحركة . وبالتالي فالفلاسفة الواقعيون يبدأون
أذن من الواقع . من واقع الظواهر الطبيعية فى
كثرتها الأصلية وحركتها التى لا تهدأ وصورتها
التي لا تستقر وتطورها الذى لا يقف .

ولا أستطيع أن أختم كلامي عن هذا الكتاب
قبل أن أشير إلى ظاهرة واضحة فيه وهو استقلاله
عن أى معنى من معاني الوضعية . **فالواقعية
لا تعنى الوضعية أو الوضعية المنطقية بالصورة
التي عرفتها عليها دوائر الفكر فى مصر .**

القصة القصيرة

من

الأزمة

الحج

القضية

واوراق تنساب عاشق منذ... اعام

جلال العشري

في التعبير عنها ، اذ راح جيل بأسره من شباب
القصة القصيرة يفكر في أسباب الكارثة ودلالاتها ،
وفكر أيضا في الفكرة العربية في محاولة التعرف
على حاضرنا من ماضينا ، معالجة لنواحي ضعفنا
وتأصيل لأسباب قوتنا استعدادا لمعركة المصير .

وكان طرح شباب القصة القصيرة لهذه الأسئلة
ومحاولتهم الاجابة عنها ، هو ما جعلهم جميعا
يندرجون تحت عنوان واحد ويحملون لافتة
واحدة كتب عليها جيل ١٩٦٨ ، أو « الجيل

الروحي » الذي ثار على القوالب التقليدية في
كتابة القصة ، وراح يدعو الى فن قصصي جديد
يعبر عن الجراحات الاقتصادية والسياسية التي
أحدثتها النكسة في جسد مجتمعا ، ويعبر في
الوقت ذاته عن قدرة النفس العربية على تجديد
شبابها الفني ، وامتيعادة نفسها من جديد .

لئن كان عام ١٩٦٨ عاما بارزا في تاريخنا
السياسي والاجتماعي ، لأنه العام الذي تلا النكسة
مباشرة ، وفيه خرجت النفس العربية مما كانت
تعانيه من دوار روحي عنيف وزلزال باطني أشد
عنفًا ، خرجت لتعيد النظر في جذورها الأصيلة ،
وتجمع شتاتها من جديد ، عاقدة العزم على أن
تبتعث كوامن القوة فيها ، وأن تكشف عن روحها
الثوري الدفين . مؤمنة أشد الايمان أن النكسة
وان شوهت أجزاء من الجسد العربي ، الا أنها
لم تشوه شيئا من روحه ، وأن القضية ليست
قضية جيل بعينه ، وانما هي قضية أجيال
بأسرها ، لأنها في أسبابها الأولى وغاياتها البعيدة
قضية فكر ومعركة حضارة .

أقول انه اذا كان عام ١٩٦٨ عاما بارزا في
تاريخنا السياسي والاجتماعي ، لهذا كله ولكثير
غيره ، فهو عام بارز كذلك في بعض جوانب
حياتنا الثقافية ، وربما كان أهم هذه الجوانب هو
جانب القصة بعامة ، والقصة القصيرة بوجه
خاص . فكتاب القصة القصيرة كانوا أكثر من
غيرهم انفعالا بالنكسة ، وكانوا أسرع من غيرهم

عندما ماتت القصة القصيرة !

على أنه لم يكن يمكن لشباب الاتجاهات الجديدة أن يفاجئوا الحركة الأدبية بتطويرهم الهائل لشكل القصة القصيرة ومضمونها على السواء ، مالم تمر القصة بتلك الأزمة العصبية التي مرت بها نتيجة لتحول كتابها من جيل الوسط الى الكتابة للمسرح ، في الوقت الذي كف فيه كتابها من جيل الرواد عن العطاء ، وقصاري ما كانوا يعطونه هو تجاربهم القديمة المتكررة التي تتخذ من ذكريات الماضي مضمونا ومن الأطر التقليدية شكلا ، وتقتصر عن مواكبة التيارات الطليعية في العالم من حولنا ، قصورها عن اللحاق بواقعنا الروحي الجديد .

فبعد رحلة طويلة وشاقة عبر التأليف الابداعي في القصة القصيرة ، منذ أن نبت هذا الفن على ضفاف ثقافتنا الحديثة والمعاصرة ، بسيطا وليدا كأي نبات جديد ، وبالتحديد منذ

● ان النكسة وإن شوهت أجزاء من الجسد العربي إلا أنها لم تشوه شيئا من روحه ، وإن القصة ليست قضية جيل بعينه وإنما هي قضية أجيال بأسرها ، لأنها في أسبابها الأولى وغاياتها البعيدة قضية فكر ومعركة حضارة ..

● ان المستعرض لكتاب هذه الكوكبة الشابة من جيل ما بعد يوسف ادريس ، قد يستطيع أن يغفل واحدا هنا وآخر هناك ، ولكنه ان يستطيع أن يتعرف على أبرز ما في هذا الجيل ان هو أغفل هذه الموهبة الأصيلة .. جمال الفيضاني ..

أواخر القرن التاسع عشر عندما ظهرت الصحافة وانتشرت على نطاق واسع ، وكان لها أكبر الأثر في نشأة القصة القصيرة ، لأنه كما كان للتبشيرية مسرحها ، وللشعر ندواته ، كان لابد للقصة القصيرة من صحافتها التي تتمدد فيها ، وتصل من خلالها الى الجمهور ، وصحيح أن القصة القصيرة عندما بدأت بداية بسيطة ساذجة إذ كانت من حيث المضمون منبرا للوعظ والارشاد ، وكانت من حيث الشكل خطابية النبرة ، مهزوزة الصورة ، ضعيفة الاحكام الفني ، ولكن الصحيح أيضا أننا لا نستطيع أن نطبق أحكامنا الفنية الناضجة على الارهاصات الأولى للقصة القصيرة ، وحسب أصحابها أنهم ذكوا الأرض ورموا الأساس حتى أخذ البناء الوليد يعلو ويكبر متخلصا من المنبرية والخطابة عند محمد تيمور ، متجها نحو المضمون الأكثر تحديدا والشكل الأكثر احكاما عند أخيه محمود ، الذي يعد بحق الرائد الأول لهذا الفن .

على أن القصة القصيرة من بعد هذا الرائد ، سرعان ما خبطت خطوات فسيحة في طريق

ي . ادريس

اختفاء القصة القصيرة بتعدد التعبير الفني نتيجة لتعدد حياتنا الحضارية ، فالقصة القصيرة لأنها عنصر أدبي بسيط كانت تعكس حياتنا الأقل تعقيدا ، بعكس المسرح الذي هو بناء أدبي مركب من مجموعة من العناصر ، ومن ثم كان من الطبيعي أن ينجح هذا الشكل الفني ليعكس تطورنا الحضارى في الوقت الحاضر ! ولم يكن هذا التفسير بدوره الا تفسيراً ينطوي على طيبة القلب أكثر مما ينطوي على سلامة الفكر ، لأن حضارتنا الحديثة مهما بلغت من التعقيد والتركيب ، فلم تكون أكثر تعقيدا ولا تركيبا من الحضارة الغربية في النصف الثاني من قرنها العشرين ، ومع ذلك لم تختف القصة القصيرة عن فوق سطح هذه الحضارة ، ولم يقل أحد أنها تعبير أدبي بسيط لا يتجاسس والتعقيد المائل في هذه الحضارة ، والا بماذا كنا نفسر ظهور رواد القصة القصيرة المعاصرة من أمثال جون هوسون في فرنسا ، وإيريس ميردوخ في إنجلترا ، والبرنو مورافيا في إيطاليا ، وجتر جراس في ألمانيا ، و ا . و . هنرى في الولايات المتحدة .

ولم يكن يكفي أخيرا أن تفسر أزمة القصة القصيرة باختناق الطلائع الكاتبة ، وعجزها عن الوصول إلى مجالات النشر ، أو بانغلاق مجالات النشر أمامهم بحجة أن القصة القصيرة لم تعد المادة المقروءة في الصحيفة أو في المجلة أو حتى في الكتاب . وكانت حجتي في دحض هذا الرأي أن الأعلام الرائدة في أدبنا المعاصر هي نفسها الأعلام التي كتبت القصة القصيرة في سنوات المد القصصى ، وهى نفسها الأعلام التى فرضت القصة القصيرة كأروع وأمتع شكل من أشكال التعبير . وعدت أقولها بوضوح أكبر وصراحة أشد انه اذا كانت الكتابات الشابة قاصرة عن الوصول إلى القارىء ، عاجزة عن أن تبعث الروح في جسد القصة القصيرة بعد أن فارقت الحياة ، فليس العيب في الأشياء وإنما هو في الشسبان أنفسهم ، أولئك الذين لا يستطيعون أن يضربوا ضربتهم فيعيدون للقصة القصيرة سلطانها ، ويسرقون الأعضاء من فوق خشبة المسرح بعد أن جذبت إليها كتاب القصة القدامى من أدباء جيل الوسط ، أولهم يوسف ادريس وآخرهم مورافوق مثيب وبينهما عدد ضخم من الأدباء منهم نعمان عاشور ، والفريد فرج ، ولطفى الحسوى ، وسعد الدين وهبة ، ومصطفى محمود ، وعبد الله الطوخي ، ومحمود السعدني ، وصالح مرسى ، وصالح حافظ ، ومحمود دياب .

التطور ، كان يزداد فيها حظها من الفن ، كلما ازداد تعمقها للواقع ، ومن خلال تطور نظرتنا الى هذا الواقع ، ظهر للقصة القصيرة أكثر من تيار وأكثر من اتجاه سواء من حيث المضمون أو من حيث التناول ، الى أن بلغت ذروتها عند يوسف ادريس الذى تبلور على يديه هذا الفن شكلا ومضمونا ، وتعبيرا عن واقعنا الاجتماعى وتاصيلنا له في وجداننا الحديث .

ولكن هذا الفن بعد أن حقق ذلك كله ، اذا به فجأة يمر بأزمة قلبية حادة تسكته عن النبض والحفان ، واذا بهذه الأزمة تبلغ ذروتها في طوابع هذا العام حيث ظهرت بوضوح واضح في اتجاه الكثرة الكاتبة من جيل يوسف ادريس الى الشكل المسرحي بدلا من شكل القصة القصيرة ، الأمر الذى دفعنى دفعا الى اطلاق صيغة القصة الحزين عندما قلتها بوضوح وصراحة : « القصة القصيرة عندنا ماتت ولم يبق لها الا ان تدفن او تحنط وتوضع في متحف التاريخ الثقافى ، ولم يبق أمام النقاد الا ان يتحوموا عليها ويذكروها بعبادات الحب والوفاء » .

والواقع أننى في ذلك الحين لم أحاول تسطيط الظاهرة ، ظاهرة اختفاء القصة القصيرة بارجاعها الى أسباب وهمية أو واهية فيها من التفاضل ما يكاد يصل الى درجة السذاجة ، ومن الاعتساف ما يبتعد بنا عن تصوير الواقع . فلم يكن يكفي أن تظهر مجموعة أو مجموعتان أو حتى ثلاث مجموعات لأقول مع المتفائلين ان القصة القصيرة لا تزال بخير وان تيارها لم يتوقف عن الجريان ، فالمجاميع التى ظهرت فى تلك الآونة وهى « الناس والحب » لأبى المعاطى أبو النجا ، و « خطاب الى رجل ميت » لصالح مرسى ، و « وجه المدينة » لأحمد هاشم الشريف ، لم تكن تشكل موجات في تيار أبت منتظما ،

ولا كانت دوائر صغيرة فى حركة أعرض وأعطق ، وإنما كانت فى أسعد حالاتها انفعالات فردية تعبر عن أصحابها أكثر مما تعبر عن اتجاه أدبي غامر ، وتصدر عن ذواتهم أكثر مما تصدر عن الوجدان الجمعى بعامة . وكان أكبر دليل على ذلك هو الفروق النوعية ولا أقول الفردية بين كل من هؤلاء الثلاثة . . اذا كان أحدهم رومانسيا بلا حركة رومانسية ، والآخر واقعيا بلا اتجاه الى الواقعية ، والآخر كان لا يزال يتحسس طريقه المذهبى فى كتابة القصة القصيرة .

أما دعاة التفكير العلمى من ذوى النوايا الطبية ، فلم يكن يكفي كذلك أن يفسروا ظاهرة

هذه الفورة القصصية !

حدث هذا طوال الفترة السابقة التي بلغت ذروتها كما سبق أن قلت في طوابع العمام الماضي ، عام ١٩٦٨ ، ولكن النصف الثاني من ذلك العام أثنى عن ظاهرة قصصية هامة طفت فوق سطح حياتنا الثقافية مطالبة بالرصد والتسجيل من ناحية ، فارضة وجودها الشرعي ودلائها الطبيعية من ناحية أخرى .

هذه الظاهرة هي ظهور الفورة القصصية التي شكلت انتفاضة حقيقية في جسد القصة القصيرة بعد أن فارقت الحياة ، وهي الفورة التي كان لسلسلة « كتابات جديدة » التي أصدرتها « دار الكاتب العربي » فضل حضانتها ورعايتها ، وفتحت الطريق أمامها واسعا وممتدا ، كما كان « مجلة الأذاعة والتلفزيون » فضل رصدها وتتبع مساراتها القائمة والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية ، فضلا عن طرحها على مائدة الحوار الصحي المفتوح .

ولم يكن عجبا بل كان من الطبيعي أن تندلع هذه الفورة في عام ١٩٦٨ ، وفي ذلك العمام بالذات ، فهو العام الذي استطاع فيه شباب العالم أن يحددوا هزات حقيقية في كافة مناشط الحياة . في الفسك والفن وفي السلوك الاجتماعي ، مطالبين بضرورة تغيير الأسس التي قامت عليها حياتنا ، وقامت عليها ثقافتنا ، وقامت عليها بالتالي معايير النقد والقيم . ولم تقتصر هذه الفورات الشبابية على دول العمام الرأسمالي ، بل تعدت ذلك الى بعض دول العالم الاشتراكي ، بل والى بعض دول العالم الثالث ، مما يدل دلالة واضحة على أن هذه الفورات لم تكن حركة فوضوية ، ولا كانت مظهرا من مظاهر الاثلال ، وإنما كانت في صميمها طرعا لأسئلة جديدة لا تجيب عليها مجموعة الاجابات الجاهزة التي ظن التقليديون أنهم يستطيعون أن يواجهوا بها كل موقف جديد .

وكان من الطبيعي هنا ، كما كان من الطبيعي في مواقف أخرى ، أن تكون القصة القصيرة أسرع أجهزة الاستقبال الفني الى تسجيل الأحداث والاستجابة لها ، ثم العودة الى ارسالها من جديد ارسالا فيه الشكل الفني وفيه المضمون الفكري . في يحكم شكلها الفني ومساحتها الجودة الأسرع في التعبير ، وهي بحكم مجالها الصحفي وانتشارها العريض الأقدر في التأثير .

هكذا كانت القصة القصيرة في سنوات الثورة الوطنية الكبرى ، ثورة ١٩١٩ ، كانت تعكس ما يعانيه المجتمع المصري من قلقلة اجتماعية ولبال فكري ، فالأوضاع السياسية مانعة والشعارات الوطنية غير موحدة . دعوة تنادي بالاتجاه الى تركيا ، ودعوة تنادي بالاتجاه الى المستعمر البريطاني ، ودعوة تنادي بالاتجاه الى الشعب ، وصراع حاد ما بين هذه الدعوات جميعا . وهكذا أيضا كانت القصة القصيرة في سنوات الثورة الاجتماعية الكبرى ، ثورة ١٩٥٢ ، كانت تعكس التغيير الجذري العميق الذي أحدثته الثورة في هيكل المجتمع المصري ، حيث كانت طبقة اجتماعية جديدة تنمو هي الطبقة الوسطى ، وتنمو معها أخلاقياتها وتقاليدها وقيمه الاجتماعية الجديدة لتحل محل القيم الاقطاعية والراسبالية البائدة ، وكانت المرأة أيضا تسعى للتخلص نهائيا من بقايا « الحريم » والخروج الى الواقع الاجتماعي للمساهمة في تغييره وتطويرة ، وهكذا أخيرا نجد القصة القصيرة فيما بعد الهزيمة الالهية ، هزيمة ١٩٦٧ ، نجدها دعوة جريئة وطموحة لما يمكن وصفه بالفورة الحضارية ، فأبناء هذا الجيل من كتاب القصة ينادون بضرورة الخروج من بقايا المعنويات القديمة ، وتغيير الأسس التي قامت عليها حياتنا الفكرية والروحية ، والتفتيش في أعماق الشخصية المصرية بحثا عن جذورها الاصلية ، وتفعيرا لقدراتها الخلاقة ، وانطلاقا بها لمعاشة روح العصر ، والأخذ بأسباب الحضارة المصرية ، فإذا كانت معركةنا مع العدو معركة حضارية ، فللحضارة أكثر من ساحة نستطيع أن نرفع فيها أعلامنا .

شباب الموجة الجديدة

ولقد تمثلت هذه الفورة القصصية في كوكبة من الكتاب الشباب يشكلون ما يمكن تسميته من ناحية شباب الموجة الجديدة في القصة القصيرة ، ويسجلون ما أمكن تسميته بالفعل ومن ناحية أخرى « جيل ما بعد يوسف ادريس » . فإذا كان يوسف ادريس بالنسبة الى تيار عصره هو عملاق القصة القصيرة الذي تبلورت فيه ملامح الفترة وقسماتها فجمع في فنه ما كان شائعا حوله على نحو مشتمل مبهر ، فإن يوسف ادريس هو الجرة الكبيرة التي تكسرت لتشكّل كل كسرة من كسراتها واحدا من كتاب هذا الجيل الجديد ، دون أن يعني هذا أن الواحد منهم صورة مصغرة أو نسخة مكررة ، وإنما معناه أنهم الولايدات الجديدة المتحاربة لا من عبادة يحيى حتى باعتباره آخر من بقي من جيل الريادة ، ولكن من معطف

يوسف ادريس باعتباره زعيم الكتاب من جيل الوسط .

وربما كان على رأس هذه الكوكبة الشابة من الكتاب .. مجيد طويبا ، ومحمد حافظ رجب ، وعز الدين نجيب ، وعبد الله خرت ، وضياء الشرقاوى ، وجمال الفيطاني ، ومحمد البساطي ، وعبد العال الحمصاني ، والأحميدات الثلاثة .. أحمد هاشم الشريف ، وأحمد يونس ، وأحمد الحميسي ، ثم الأدباء الذين كثيرا ما روج لهؤلاء جميعا .. حسن محسوب .

ج . الفيطاني

فهؤلاء جميعا هم أقرب العائشين في هذا الجيل تعبيرا عن هذا المناخ ، وهم فيما بينهم يرسمون علامة غير كاملة ولكنها واضحة على جبين هذا الجيل .. فهم ليسوا حركة وإنما هم ظاهرة ، وليسوا ثورة وإنما هم فورة ، وليسوا تيارا جارفا ولكنهم نسيم جديد يهب على وجه حياتنا الأدبية .

غير أن هذه الكوكبة الشابة من الأدباء وإن كانت في صحتها « كثيرة » من أفراد لا جسم واحد ذو أعضاء ، أعني إذا كانت أقرب إلى الجماعة منها إلى الكائن العضوي ، فإن تلك « الكثرة » والحق يقال ، ليست اشتاتا موزعة الأهداف متباينة النزعات ، بل هي كثرة تلتقي حباتها في

عقد واحد دون أن يقضى هذا الالتقاء على فردية الجبة الواحدة ؛ ففيهم جميعا تتجلى روح العصر وملامحه ، ولكن منهم من يمثل فيه رفض البناء التقليدي كأننا ما كانت اتجاهات هذا البناء .. كلاسيكية أو رومانسية أو تعبيرية على نحو ما نجد في قصص مجيد طويبا وإبراهيم منصور وأحمد هاشم الشريف . ومنهم من يحاول نقل الفكر والصياغة المصريين من حركة واقعية تعبر عن كياننا الاجتماعي إلى مستوى الأساليب الفنية الحديثة سواء تلك التي استخدمها أدباء الجيل الغاضب ، أو التي استخدمتها كتاب العبت واللامعقول وهو ما نجده في قصص أحمد يونس وعز الدين نجيب ومحمد حافظ رجب . ومنهم من يعمل على المزاوجة بين الفن والحياة ، وبين فن القصة القصيرة وغيره من الفنون الأخرى كما في محاولات حسن محسوب ، ومحمد البساطي ، وأحمد الحميسي وغيرهم ممن آمنوا بضرورة ربط الفن بالحياة لأنه في الوقت الذي كان الفن فيه شيئا آخر غير الحياة لم نجد إلا نماذج هزيلة من الانتاج الفني ، كما آمنوا بضرورة التعايش الثقافي بين فن القصة القصيرة وغيره من الفنون ، لأنه لا يمكن لكاتب القصة المعاصر أن يبدع شيئا له قيمة إلا بجنون يونسكو ، ووجه يوفتشينكو ، وتضحيات چيقارا ، وصراح جون أوزبورن .

فرق ما بين الجيلين

على أن هذه الملامح المتفرقة التي لا نجدها في واحد على حدة من أبناء هذا الجيل ، وإنما نجدها فيهم جميعا مرة واحدة ، هي التي تقودنا بالضرورة إلى ملاحظة أهم الفروق التي تميز ما بين الجيلين .. جيل الوسط الذي تبلور في فن يوسف ادريس ، وهو الجيل الذي جاء بعد جيل الريادة والذي تبلور هو الآخر في فن يحيى حقي ، باعتباره آخر من بقي من هذا الجيل الذي كان يضم بين جنباته أحمد خيرى سعيد ، ومحمود طاهر لاشين ، وإبراهيم المصرى ، وحسن محمود ، ومحمود عزى ، وجيب زحلاوى ، وغيرهم من أعضاء « المدرسة الحديثة » في القصة القصيرة ، الذين استطاعوا بحق أن يؤصلوا هذا الفن الوليد في آداب اللغة العربية من ناحية ، وفي وجدان الكثرة القارئة من ناحية أخرى ، وإن لم يعد له من ناحية أخيرة تأثير فعال في الكتابات المعاصرة . أقول إن فرق ما بين الجيلين .. جيل الوسط وجيل المعاصرة ، هو أنه إذا كان الجيل الأول قد حاول التعبير عن واقع مجتمعه في ظروف سياسية واجتماعية بعينها ، فقد حاول الجيل الثاني التعبير عن واقع عصره في ظروفه الحضارية

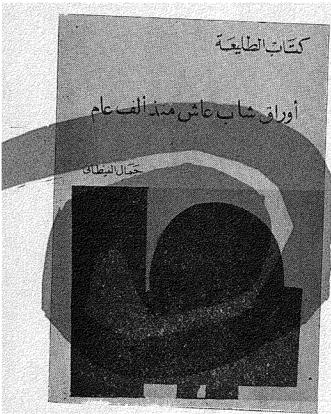
لم يتخلق بعد ، وفى تقديرى أنه الأسلوب الذى يتجه بحكم منطق التطور وطبيعة الأشياء الى أن يكون بمثابة ثورة فى الشكل توازى الثورة التى أحدثها شكل الشعر الجديد من ناحية ، وتواكب الثورات الأخرى العائدة فى فنون التعبير من ناحية أخرى .. مثل العيشة فى المسرح ، والتجريدية فى التصوير ، واللامقامية فى الموسيقى ، والشيشية فى القصة ، والموجة الجديدة فى السينما .
أما عن قيمة أسلوب هذه الكوكبة من ناحية ، ثم كيف يمكن أن يكون أطارا للتجربة المعاصرة

العامة ، وإذا كان جيل الوسط قد انتفع كثيرا بآثار **موباسان الفرنسى ، وتشيكوف الروسى ، وإدجار آلان بو الأمريكى** ، فقد ترددت فى محاولات جيل المعاصرة أصداء من **روب جريبه ، وروبير بانجيه ، وميشيل بيتور ، وناتالى ساروت** وغيرهم ممن كتبوا ما اصططلحت الصحافة على تسميته « **الرواية الجديدة** » .

وأخيرا نجد أنه إذا كانت القصة القصيرة من قصص الرواد تتميز أكثر ما تتميز بالحبكة والمفاجأة ، الى جوار العناية الكاملة بتفاصيل الحياة وطريقة التصور ، فضلا عن احكام البناء وبراعة التصوير ، سواء فى اختيار الألفاظ والتركيب ، أو فى الاعتماد على هيكل له بداية ووسط ونهاية ، فالملحوظ على بعض كتاب القصة الجديدة حرصهم البالغ على الوفاء بمنهج الوصف البحث للظاهرة ، ذلك لأن مادة قصصهم ليست فى الذات وإنما هى فى الموضوع ، أى فى العالم الخارجى بشكل ما فيه من أشياء أو ما يسمى بـ « **الشيشية** » وبذلك تسقط فى قصصهم الذات الانسانية بما تنطوى عليه من أحداث تجرى فى الزمان ، ليحل محلها الشيء الموضوعى بما يتصف به من ثبات فى المكان ، وهذا ما نراه بشكل واضح فى بعض قصص مجموعة « **المثلث الفيروزى** » « **لعز الدين نجيب** » ، و « **فوستوك يصل الى القمر** » **لجيد طويا** .

غير أنه إذا كان الانسان فى أغلب كتابات جيل الوسط قد ظل يسقط انفعالاته وتصوراته وأفكاره على الأشياء حتى أفقدها شخصيتها الخاصة ، فعند بعض الكتاب وبخاصة مجيد طويا فى بعض قصص مجموعته « **فوستوك يصل الى القمر** » ومحمد حافظ رجب فى أغلب قصص مجموعته « **الكرة ورأس الرجل** » ثم أحمد هاشم الشريف فى قصتي « **عابر طريق** » و « **الأمير والبحر** » ضمن مجموعة « **الأحداث** » الثلاثة ، عند هؤلاء نجد أن الأشياء تتمتع بوجودها المستقل تماما عن الانسان ، وليس على الأديب إلا أن يخلصها من الطابع البشرى الذى اعتدنا أن نراها عليه ، وبذلك يصبح الأديب كما يقول آلانروب جريبه « **كمنكبوت ساكن وسط نسجه** ، أى أنه لا يتدخل وإنما يسجل ويعكس من المنطقة التى يقف فيها » .

وثمة ملاحظة يجب أن تؤخذ على كتاب القصة الجديدة جدا ، وهى أنهم جميعا لا يتفنون على منهج واحد فى تناول القصة بمقدار ما يتفنون على أنهم إنما يبحثون عن أسلوب جديد للتعبير ... هذا الأسلوب الجديد فى التعبير وإن تبدت ملامحه عند بعض كتاب هذه الموجة ، إلا أنه فى عمومها

من ناحية أخرى ، فهذا مالا تحجب عليه المجموعة الواحدة للكاتب الواحد ، وإنما لابد من امتداد زمنى وتكاثر كمى يمكن من خلالها تقييم نوعية هذه الظاهرة تقييما كفييا متكاملا . وإن جاز لنا أن نتناول كتابا من كتاب هذه الموجة ، فلن يكون تناولنا له كافيا لتقديم صورة كاملة للقصة القصيرة المعاصرة وإنما هو فى أسعد الأحوال شريحة فى نسج ، أو لبنة فى بناء ، أو كادر فى شريط سينمائى ، ومع ذلك فإن كانت هى الشريحة التى تدل على النسج ، واللبنة التى تشير الى البناء ، والكادر الذى يعبر عن الفيلم ، ففى هذا الكفاية .

أوراق شاب عاش منذ ألف عام

وفي تقديرى أن الكتاب الذى يقف بهذا كله هو الأدب الشاب **جمال النبطاني** الذى صدوت له منذ وقت قريب مجموعة قصصية بعنوان **«أوراق شاب عاش منذ ألف عام»** تعتبر حتى الآن قمة المد الأدبى لكتاب هذه الموجة ، وتعتبر عن كتاب هذا الجيل أصقل وأوفق تعبير .

ولا يقف التجديد الذى يحدته جمال النبطاني عند مجرد تكسير القوالب التقليدية التى جمعت عليها الواقعية شكلاً ، ولا عند مجرد الانحصار فى التجربة الاجتماعية المعاشية مضموناً ، وإنما هو يفيد من التجارب الجديدة فى الفصاة الجديدة ، وبخاصة تلك التى جاءت متأثرة بتكنيك الموجة الجديدة فى السينما المعاصرة ، فهو يكتب **القصة بروح السيناريو** ، ويستبدل **الوقف الفنى بالكانون السينمائى** ، ويستبعد **التتابع المنطقي** بين الأجزاء من أجل أحداث **الانطباع الكلى العام** ، وأخيراً لا تجده يتخذ من الأحداث **موقف التمتع فيها** ، وإنما هو على حد تعبير **الآن روبرت جرييه المتكبر السالك وسط نسيجه** ، والذى لا يتدخل وإنما **يعكس ويسجل فى المنطقة التى يقف فيها**

وهذا ما نراه بشكل صارخ فى قصته الأولى ، والتى يحيا اسم المجموعة ، فهنا أوراق كتبها شاب منذ ألف عام وهذه الأوامر الألف لا تنتهى عند أرومانا الحاضرة ، بل هى تبدأ من هذه الأوامر الحاضرة ، أى أنها لا تشكل حقيقة تاريخية مضت ، ولكنها تشكل مستقبلًا تاريخيًا يمكن التنبؤ به ، فالمنطقة الزمنية التى يقف فوقها الكتاب ليعكس ويرى هى لحظة مستقبلية بالنسبة لأبناء هذا الجيل وهى لحظة تاريخية بالنسبة لأهالى الأوامر الألف القادمة

وهكذا عثر أحفادنا من العلماء على « هذه الأوراق أثناء عمليات تنقيب فى المنطقة الواقعة شمال مصنع المرنيتات ، رقم ستين ، حيث قامت منذ ألف عام مدينة كبيرة يحتمل أن يكون اسمها « النيا » أو « أسبوط » وتخص تلك الأوراق أحد سكان هذه المدينة . وقد كتبها أثناء الحرب التى نشبت فى تلك الأحقاب البعيدة بين أجدادنا على شفة النيل وبين دولة صغيرة لم يصلنا غير معلومات شتيلة عنها ، وكانت تسمى إسرائيل » .

والكتاب هنا لا يتنبأ مستقبلاً ولكنه يسجل تاريخياً وبعد انقضاء ألف عام أن هذه الدولة قد اختفت تماماً وضاعت أخبارها ، كما يسجل إحساسات أبناء جيله بآزاء هذه الفترة المليئة بالتناقضات قبيل انتمصار الاشتراكية فى كوكب الأرض كله ، كذلك أورد هذا الشاب مختارات من قراءاته ومن معالم العصر . وحول هذه المحاور الرئيسية الثلاثة يدير الكاتب كوادره الفنية فإذا به يصف جوانب من حربنا مع إسرائيل ، ثم يعمد ليصف نضالنا من أجل إرساء قيم الاشتراكية ، ويعمد هذا كله يقدم ملامح للحقبة التى عاشها أبناء هذا الجيل ، وهذه الكوادر الفنية وان جاءت فى صورة « **مونتاج**

سينمائى » متقطع إلا أنها فيما بينها وفى محصلتها النهائية تعملى الانطباع التاريخى العام بهذه الفترة من خلال محاورها الرئيسية الثلاثة . أى أن التقسيم التقليدى لمراحل القصة الثلاث .. البداية والوسط والنهاية ، يستبدل هنا بثلاثة محاور رئيسية ، والنويز المؤلف فى القصة التقليدية يستبدل بالانطباع الكلى العام ، **والقصة فى النهاية لا تترك لأنها ليست مفهوماً وإنما ترى لأنها بمثابة اللوحة التشكيلية الكبيرة التى يرسمها الفنان ..**

والطريقة التى لجأ إليها الكاتب لتبرير هذا التكنيك الفنى ، هو شكل الأوراق المتناثرة التى كتبت على هيئة مذكرات ، والنسب عثر عليها أحفاد الكاتب من العلماء بعد انقضاء ألف عام ، بعض هذه الأوراق يصف غارة من الغارات التى شنّها العدو الإسرائيلى على مصر ، الألام الذى خيم على المدينة ، المباني التى بدت كالأشباح ، الصمت الذى استكن فى الزوايا والأركان ، الموسيقى العسكرية التى كانت تنبث من الراديو ، الأحساس الحاد بالصمت ، والأحساس الغامض بالخطر ، والتساؤل عما يحدث لو أتهار سد أسوان ؟ وما أن تنتهى هذه الصفحة من المذكرات حتى تطالعنا صفحة أخرى مما كانت تدعيه الأذاعة فى الأيام الأولى لشهر يونية ، أنه التشيد الوطنى « **بلادى .. بلادى** » وسرعان ما يعود القلم فى يد الكاتب كالكلماء فى يد الصور السينمائى الى جو الغارة فيستطرد فى وصف النكس النفسى الذى أحاط بالشباب الكأبة فى النفس ، الضيق فى الصدر ، القنعة فى العين ، اللون الرمادى الذى يرى من خلاله كل شيء ، وبعد أن يصف الغارة من الداخل والخارج ، أعنى من حيث تأثيرها فى الأشياء ثم من حيث وقعها على النفوس ، وقبل أن ينتقل الى صفحة جديدة من المذكرات يهوى فى الوسط مقتطف من « **شكوى الإله رعى الى إيزيس** » :

انى أشعر ببرودة أشد من برودة الماء .

انى أشعر بحرارة أشد من حرارة النار

ويفرق جسمى فى العرق بينما اهتز من شدة البرد

هناك غشاوة على عيني ولا أستطيع الرؤية .

ولا يقف أهمية هذا المقتطف من الناحية النفسية عند مجرد التقابل بينه وبين التشيد الوطنى المقتطف من الأذاعة ، ولا عند مجرد ربط ما بين الصفتين من المذكرات ، وإنما هو من الناحية الموضوعية يكتف أحاسيس الشاب بجو الغارة ويربط ما بين التاريخ الموهل فى القدم والتاريخ الأكثر حداثة ، ويمهد بعد هذا وذاك للصفحة الجديدة من المذكرات ، أنها الصفحة التى أعلن فيها المديح : « **انسحبت قواتنا الى الضفة الغربية** » . وبربرة الفنان لا يصدر الكاتب أى تعليق على هذا النبأ الخطير ، وإنما يترك التعليق عليه للكلمات من التاريخ القديم : « **وفى هذه السنة نقص ماء النيل ، فشحت**

الغلال ، ونزل الوباء في الناس ، فكدت مصر أن تخلو من سكانها . وكان النيل يفيض على الأرض فلا تجسد من يزرعها .

ولا يسود الكاتب الى مذكراته مرة أخرى ليفسح الغارة ، ولكن ليفسح ما أحدثته الحرب من وقع في النفوس والأسياء جميعا ، فهو يسر في أحد الميادين يفرق في اللون الأصفر الكتيب ، ويلقى طعم الشبة المر ، ومن حوله أناس يسرعون نحو عربة بطيخ ليخطبوا بكفهم فوق الثمار الخضراء ، وآخرين يهرعون الى إحدى دور السينما لمشاهدتها فيلما يعرض أسبوعا ثالثا بناء على طلب الجماهير . ولا يجد الشاب خلا لما يعانيه من دوار وصداغ الا بأن يتقدم للظوف في كتائب الفدائيين ، ولكن صونا مسئولا يقول له : « كل شيء وله وقت ، عندما نحتاجك سنبت إليك » .

وتعليقا على هذا الموقف ولجأ الكاتب الى بعض المقطعات التي ينتزعها من صفح الأيام الأخيرة من يونيو ، « يجب أن نجد حلا للشباب الذين لا زالوا يتسكعون على النواصي ، افتحوا لهم أبواب معسكرات المقاومة الشعبية » ، « هجوم جريء لنوار فيتنام ، مصرع ألف جندي أمريكي » . وقبل أن يتخذ الشاب قراره بالخروج من حالة الانفعال الى تجربة الفصل ، أعنى بالانضمام الى مواقع المحاربين ، والسفر فورا الى الاسماعيلية لمجابهة العدو ، يورد أبياتا من الشعر العامي ، وكأنها وصيته الى الأجيال القادمة أو الوصية التي يودع بها جيلا ليستقبل بها أجيالا :

لو مت مع السرير ابقوا احرقوا الجسد

ونظروا رمادي ع البيوت .

وهكذا تنتهي القصة الأولى أجمل وأفضل قصص هذه المجموعة ، ولا يعيب هذه القصة سوى وحدة الأسلوب الذي هو في النهاية أسلوب الكاتب ، فلا يعقل فنيا ولا منطقيا أن يكون أسلوب أحفادنا بعد ألف عام هو نفسه أسلوبنا في هذه الأعوام ، ولا يعقل أيضا ولا يستماع أن يكون أسلوب العبارات المقتبسة سسواء من التاريخ القديم أو من التاريخ الأسطوري هو نفسه أسلوب الصحافة في الأيام الأخيرة من يونيو ، وهو أيضا أسلوب الشباب الذي كتب هذه الأوراق . ولو حدث تنوع في الأساليب ، واختلاف في التصور ، وتباين في التعبير ، لأزدادت القصة غنى وثرًا ، ولكنت أكثر إقناعا وأفضل من ذلك بكثير .

رحلة العودة بعد رحلة الترحال

على أنه اذا كانت هذه القصة بمثابة رحلة الترحال التي يقوم بها الكاتب عبر المستقبل ، بادئا من الأعوام الحاضرة ، فالقصة الثانية « **المقتبس من عودة ابن ياس** الى زمائنه » بمثابة رحلة العودة الى هذه الأعوام نفسها ، ولكن بدءا من الماضي .. والماضي بعيدا ..

ومثلما تأثر ألكاتب هناك بالوجة الجديدة في السينما

الجديدة ، تراه يتأثر هنا بالوجة الجديدة في الشعر الجديد ، وأعني بها موجة التعبير من وراء قناع ، حيث لجأ بعض الشعراء الى شخصيات مستدعاة من التاريخ الأدبي القديم ليستقوا عليها هومهم المعاصرة ، ويمبرون من خلالها عن أشواقهم بشأن تغيير الواقع الراهن ... وهكذا فعل صلاح عبد الصبور مع الصوفيين بشر الحافي والحسين بن منصور الصلح ، وهكذا أيضا فعل عبد الوهاب البياتي مع الشعراء .. اثنى والعري وعمر الخيام ..

ولا كان كاتبنا الشاب بصدد رصد هذه الفترة وتسجيل ملاحظها ، كان من الطبيعي أن يستدعي من جوف التاريخ لا شاعرا عالما ولا صوفيا زاهدا ولكن مؤرخا يفسر ويحلل ليقتف على الملل الأولى والأسباب البعيدة ، وكان ذلك هو ابن ياس المؤرخ المصري شهد الفتح العثماني ، وعاصر الأحداث الأخيرة من حكم المماليك الشراكسة بمصر ، ويعتبر كتابه « **بداية الزهور في وقائع البهور** » من أهم مراجع عصر أضمحلال دولة المماليك .

فماذا لو عاد ابن ياس الى زماننا ونظر حالنا في هذه الأيام ؟

يقول الكاتب على لسان ابن ياس من المقتبس الأول في اليوم الأول ، انه رأى من العجائب والغرائب ما لو رآها واحد من أهل زمانه لنشف جلده ومات دعبا وراح على نفسه ، فقد رأى الزحام في الطريق حتى خاله يوم الحشر ، وصدمه الكثيرون حتى كادت عامته أن تقع ، وسمع شابا ينادي « **الضرب جامد ناحية العباسية** » ، فرد عليه آخر « **أوقننا لهم طائرتين** » وكادت السماء تقع فوق بعضها ، والبيوت ترجع ارتجاجا مهولا ، فنادى ابن ياس بلدأكرته الى الوراء ، أيام كان نادى قلة الجبل يقرع طبله ، ويتوجه بالنداء الى أهل المدينة :

يا أهل القاهرة

سيخرج الملك المعظم سيف الدين قطز

بعد أيام قليلة لمجاهدة الكفار

ونصرة الدين :

وبراعة ينتقل الكاتب من المقتبس الأول الذي وصف فيه الظرف التاريخي الذي عاشته مصر ، الى مقتبس آخر يصف فيه العلاقات الاجتماعية المتشابكة تحت وطأة هذا الظرف ، وكأنه ينتقل من الكلى العام الى الجزئي الخاص ، من المناخ السياسي الى الجو العائلي ، فهو يحكى عن قصة شاب وقع في حب فتاة اسمها سعاد ، ولكنه لا يستطيع أن يكشف لها عن حبه حتى يتبادل الحب ، ولا يستطيع أن يتقدم لخطبتها حتى يعيش معها في زواج ، ويحذر الشيخ في أمر الشاب : « **يا بني من أن عصر أنت ؟ ومن أي زمان حتى استريح وأعرف بدايتي من منتهى** » الا ينكح الجهاد وطيران الحديد ، فأى سعاد هذه يا ولدى ؟ .

وتبدأ القصة بوصول خطاب الي « محروس » الموظف بالقاهرة ، فيقده أن « عويضة » خرج من السجن مصمما على أن يأخذ بثأره من محروس بدلا من أبيه الذي اختاره الله الي جواره ، ويفيده أيضا أن عويضة أقسم على المصحف ألا يعود الي بلده الا ملطخا بدم محروس ، ويفيده أخيرا انه سافر منذ اسبوع قاصدا مصر . وما أن فرغ « محروس » من قراءة الخطاب الذي أرسله له جده « سيد أبو الفيظ » حتى يبدأ تيار الوعي في التدفق والانثيال ، وتبدأ معه « أيام الرب » عنوان القصة ..

« أنا طلعت من صغرى يا محروس يا ولدى ولقيت الناس تشاور على وتقول انى مطلوب ليلة عويضة ، أبوى قتل خاله من اربعين سنة ، قبل ما تولد وقبل ما هو ييجي على وشي الدنيا . حتى لا كنا عيال صغرين كان دائما يقول أنا اللي هقطع جثمتارك يا ولد سلامة ، ابوك قتل خالي ، وأنا اللي حاخذ ثاره . »

وعلى امتداد عشرين عاما ، ظل عويضة يقتل فياض والد محروس ، يقتله صمتا دون أن يريق منه قطرة دم واحدة ، وعينا يحاول الوالد أن يخفى في أهالي القرية ، فعند الجميع أن تلك هي شريعة القرية وعلى كل أن يحمي نفسه ، وبالشكل الذي يراه ..

وبعد أن يفرغ الكاتب من تصوير أيام الرب التي عاشها الأب ، ينتقل الي تصوير أيام الرب التي عاشها الابن ، وهي أيام تنتهي بقتل ما انتهت أيام أبيه ، بالوت صمتا دون أن تراق قطرة دم واحدة . « في أى مكان هم يا ترى ؟ في أى بيت ؟ أى حجرة ؟ فوق أى سرير تخفق قلوبهم لليوم الذى تنعكس صورته في أعينهم ثم تنفضون عليه ؟ عندئذ يخلق عويضة لحيته . يعدل شال عمامته ، يذهب الي أمه في البلدة ، تقيم مأم الخال الذي لم يرتفع صوت نالحة عليه من اربعين عاما » ..

ونتنباه الهواجس ، وتمتشمع في نفسه المخاوف ، فيظل يدور حول قلقه وحول فزعه ، وحول دائرة لا تنتهي من اجترار الذات .. « ربما مات الآن . بعد ساعة ، بعد يومين حتما سيدحت هذا . بل ان أى شيء يمكن أن يقع الآن . تستحيل البيوت الي ضباب أزرق فاتح . يطل لسان أحمر ميلل باللعب من شق ينفتح فجأة في السماء . يتحول الناس الي ذرات صغيرة . ينفتح تحت قدميه ثقب يفوس فيه حتى يصل الي البلدة المقابلة على الطرف الآخر للكرة الأرضية . أى شيء يمكن أن يقع ، انفراس الجسم المعدني في لحمه هو ، عظمه هو ، لكن متى ، كيف ، أين ، لا يدري . عندئذ يغمض عينيه ، ولا يطل على شيء في الدنيا .. أبدا .. أبدا .. »

وببراعة يلخص الكاتب أيام الرب هذه التي يعيشها بطل القصة تلخيصا فيه الذكاء الفني وفيه العمق الفكري عندما ينتقل من هذا المناخ النفسي الحاد الي مناخ آخر يتمثل في الخطاب الرسمي الذي يصل البطل من مكان عمله :

وتجىء الاجابة على هذه الأسئلة في المقتبس الثالث الذى يمزج فيه الكاتب بين الظرف التاريخي الذى عاشته مصر ، والظرف المائلى الذى عاشه الشاب ، وكتامة الكاتب يوحد بين علامتي الحرب والحب .. بين مصر وسعاد ، وذلك في علاقة أخرى جديدة ، غير أن هذا المقتبس سرمان ما ينتهى باحساس الشيخ انه يعيش في عصر غير عصره وزمان غير زمانه ، واحساسه بالتالى انه غريب حتى عظماءه ، فلا هو قادر على أن يفهم شيئا ، ولا هو قادر على أن يتفاهم مع أحد ، وباحساس أهل الكهف الذين لم يستطيعوا أن يعيشوا في عصر غير عصرهم فالروا المودة الي حيث سعادتهم الحقيقية .. سعادة السفر لمن الشيخ لك مرة اولئك الذين تمنوا أن يعيشوا الي عام ، وتلا يقول :

« قال ألم أقل لك انك فن تستطيع معي صبرا » .

والواقع أن هذه القصة تعد من أطرف قصص المجموعة سواء من حيث الموقف الفكري أو الصياغة الفنية ، وفضلا عما فيها من معاصرة كاملة تتمثل في وصف معالم العصر الذى نعيش فيه ، وإبراز ما ينطوي عليه من غرائب وتناقضات ، فيها أيضا نوع من الأسالة الحقيقية التي تتمثل في استلهام تراثنا العربى وتقديمه مطبورا الي المعبوم الذوقى والجمالى الحديث ، وكما تكتسب هذه القصة القصيرة أبعادا أعمق اذا قرئت في ضوء « رسالة الغفران » لأبى العلاء المعرى ، وإن استبدل الكاتب هنا ابن القادر بابن اياس ، ورسالة الغفران ببسالة الرهور .

يوميات قروى في المدينة

بعد تجربتى الحرب والحب ، تجىء تجربة الموت ، وبدلا من العودة الي الوراء حيث الماضي ، والانطلاق الي الامام حيث المستقبل ، تجىء مواجهة الواقع .. حسب الحاضر . فهنا قصة تقليدية « القيمة » ولكنها صورية المألجة ، فهي تدور حول فكرة النار التي ما زالت بقاياها عالققة بنا حتى الآن ، والتي ما زلنا نسمع عنها على طول جميع مصر وفي بعض قرى الريف ، وصحيح أن هذه الفكرة عالجها أكثر من اديب وتناولها أكثر من كاتب ، ولكن معالجة أديبنا التسايب تختلف عن معالجة غيره اخلافا كبيرا ، فهو لا يحكى قصة ولا يتلو رواية ، ولكنه يقع على حدث درامى معين ما أن يتفجر فوق الورق حتى يفنى بالشاعر الساخنة والرؤى المتصارعة التي يعانها الشاب .. بطل القصة . والحدث في ذاته لا أهمية له ، وإنما المهم هو وقع الحدث على نفسية الشاب ، وتطور الحدث من خلال نقاط المشاعر وانثيال الاحاسيس وتصارع الرؤى ، وكان القصة تدور من الداخل ولا علاقة لها بما هو في الخارج ، باعتبارها نوعا من الرؤيا الداخلية أو النولوج الداخلى وهو ما اصطلح النقد على تسميته بقصة تيار الوعي .

بعد التحية :

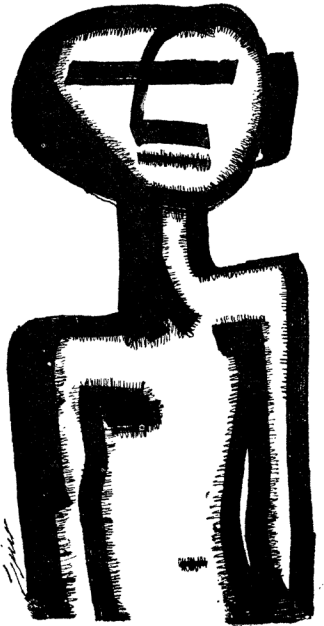
نلفت نظركم الى انكم قد تفهيم عن العمل خمسة ايام
بدون تقديم عذر وسمى . ولما كانت اللوائح لا تسمح
بالاجازة العائنية أو الغيب المفاجيء . لهذا نلذكركم
مدير شئون العاملين

ويمضي الكاتب في تكثيف الشعور بالرعب الذي انتاب
محروس بالانتقال من معادل فنى الى معادل فنى آخر ،
بدلا من التماذى في وصف الحالة النفسية التى يمانها
البطل من خلال منظور فنى واحد . ولا ترجع اهمية
هذه المعادلات الفنية الى تغيير الوقف النفسى والفنى
فحسب ، بل هى تتجاوز ذلك الى تكثيف الشعور النفسى
وتطويده ، ومن ثم الى احداث الاثر الفنى المطلوب ..
فها هو خطاب آخر يصله من القرية مؤداه أن « عويضة
ارسل مكدوبا الى امه يخبره قال فيه انه اصبح قريبا
من محروس ، واخبرها فيه أيضا بأن تستعد لاقامة مام
اخيها ، الذى لم تنج عليه نالعة منذ اربعين عاما ..

وردا على هذا الخطاب يترك محروس عمله ، ويهجر
بيتة ، ويظل يهيم على وجهه في الله وى والطرقا ،
وقى قلبه خوف عظيم ، وعلى وجهه سدا لا يتجلى ،
يحتفى فى اللاشيء ويهرب من كل شيء . ينزف كلاما خائفا
مدمورا ، ويستشقى ظلما كثيفا شافطا ، ويعانى حزنا
جليلا وآلاما رائلة .. « اليوم الاول كما هو ، الثانى
تجحف العيان وتنتفخ العروق ، ينزل حارس القصر
ليسر الكفن ، فى الثالث تملو البطن وتنمو آف المخلوقات
الصغيرة لتأخذ نصيبها من الحياة .. أمن المعقول هذا !
فى يوم معين ، لحظة بعينها ، يمش عينيه ولا يفتحهما
ابدا ، ابدا .. »

وهكذا يستمر محروس فى مخاطبة نفسه أو فى محاورة
ذاته ، حتى يفرق ويفرقا معه فى مونولوج داخلى هو ككل
مونولوج حديث شخصية بعينها ، الفرض منه أن يقلنا
مباشرة الى الحياة الداخلية لتلك الشخصية دون تدخل من
المؤلف سواء بالشرح أو بالتعليق ، وهو أيضا ككل مونولوج
حديث لا مستمع له ، لانه حديث غير منطقي وغير منطوق .
والذى نجح فيه الكاتب هو انه قدم لنا الونولوج بالمفهوم
الحديث الذى يختلف عن الونولوج التقليدى سواء من
حيث مادته اذ يعبر عن اكثر الافكار خفاء ، تلك التى تكون
اقرب ما تكون الى اللاوعى . أو من حيث روحه باعتباره
حديثا سابقا لكل تنظيم منطقي ، وبالتالي فهو يعبر عن
الخاطر فى مرحلته الاولى لحظة وروده الى الذهن .
أو من حيث شكله اذ يعبر عنه بجمل تخضع لائق ما يمكن
من نواعد اللغة . والفرض من هذا الإبداع للقارئ ، أن
هذه الافكار هى الافكار حال ورودها الى الذهن .

والكاتب كما قلنا لا يجعل قصته كلها تدور فى مونولوج
داخلى ، وإنما هو يخرج من حين لآخر الى الواقع الخارجى

بنوع من المعادلات الفنية ليحدث حواراً بين الداخل والخارج ، بين الذات والموضوع ، بين المأناة وموضوع المأناة . والخروج هنا ليس الغرض منه مجرد تغيير الموقف الفني أو تجديد الطرز النفسى ، ولكنه في المقام الأول تطوير الحدث الدرامى :

توقف حسين الكوجى عن العمل . سأل صبيه .

● مش محروس اقتدى الى دخل ده من شوية .

● آه . افكر هو .

لوح الأسطى حسين بيده .

● نسيت أقول له ان واحد سأل عنه ، ابقى فكرنى أقول له .

وما ان يصل الحدث الى هذا الحد من التطور ، حتى يخرج الكاتب ببطله من حال الانفعال الى حال الفعل ، أتمى الى إقامة نوع من الحوار بينه وبين الواقع الخارجى ، ولو أنه الحوار المريض غير السوى ، الذى يخرج به الى حى الحسين ليهمج على وجهه وسط المجاذيب والدراوش ، ويدور حول نفسه بلا خلاص ولا أمل فى الخلاص ، يملؤه احساس اليم بأن عويضة يسى وراءه ، يقتنى رائحته ، يستمع صوته وهمسة ، حركاته وسكناته ، عويضة يقتله فى هدوء . ويتجه صوب شريح الحسين ، والحسين بالذات ، ليقبل ماوى الرأس المفصولة عن الجسد ، والتي طارت من كربلاء الى مصر مدة أربعين يوما ، لتخفيها أم الغلام الفقيرة السكينه وتغذيها برأس ابنها الفقير المسكين . « قم يا زينة شباب الجنة ، يا ملجأ الشاة المنعورة من الذئب ، يا نور الأرض ، يا علم المهتدين ، يا مرسة الأمان ، يا نهاية الغربة ، يا ماوى المسكين ، محروس يناديك .. أنت » ..

ويخرج من المسجد الكبير ليضيع فى الزحام ، ويرتطم بكتل من الرجال والنساء ، هذا الزحام ولا أحد ، لا أحد يستطيع أن يحميه أو يحمى فيه ، ويصرخ بكل ما فى أعماقه من قوة : « انتهى يا غابة من رؤوس سوداء ، لايد ان يعرفوا أى خطر يكمن بينهم ، يتهدده أى سكين ، تكاد أن تلامس رقبته ! لايد يا غابة الرؤوس السوداء والعيون والاثوف والفسوء الأزرق والاسنان الذهبية ، ووقع الخطى فى جوف الليل ، لايد ان يشعروا به ، ويتنبهوا اليه » .

وخارجا من هذا اليأس القاتل والحزن العظيم يلتقى بجأسته فوق الرصيف ، ويلوح ببطافته الشخصية ، ويرمق بأعلى ما يمكن لأوتار حنجرته أن تخرج من صوت « - انا واحد وتمانين سنة وستين ، جمالية » ويلوح بالبطافة ، وليلتقطها عويضة ، وليرفقه ، وليقبل من وسط هذا الزحام ليلتقى بالواحد الاوحد ويربحه من هذا الرعب وذاك العذاب .

وتنتهى القصة نهاية ضبابية « دفن رأسه فى صدره ، وانحنى حتى كاد جسمه أن يتقوس ، وسمع عويضة يشق الزحام والفا ، تقبل الخطى لا يوقفه أحد » فهل كان سماعه لعويضة نوعا من الهلوسة والهلذان ، أم هو سماع واقعى وحقيقى ؟ وهل تمنى هذه النهاية موت محروس موتا نفسيا هادئا أم هو الموت الدموى بيد قاتل حقيقى ؟ عموما كنت أحب للنهائية أن تنتهى بما يفيد الموت النفسى أو العنوى ، والذى يتجلى فى القاتل بالبطافة الشخصية فى عرض الطريق ، فقدانا لذاته وتخلياً عن هويته ، ولولا ما فى النهاية من ضبابية لكأنت أكثر اسانا مسع البداية الرائعة التى استعمل بها الكاتب قصته ، والتى هى عبارة عن فقرة سامة فيها كل الدلالة وكل التنوير ، فيها البيانات البتنة فى بطاقة محروس الشخصية ، الاسم بالكامل ، تاريخ الميلاد ، الديانة ، الوظيفة ، محل الإقامة ، رقم البطاقة ، فصيلة الدم ، وكان هوية هذا الشاب قد سقطت منه لتلقى على قارعة الطريق وليلتقطها أحد المارة ، أو رجال الشرطة ، أو سيارة الاسعاف .

وبعد عيب النهاية ، لا يعيب هذه القصة فى ذاتها شيء ، وإنما الذى يعيبها هو ارتباطها بقصص هذه المجموعة على نحو يجعلها غير متجانسة فى الشكل على الأقل ، لا مع القصص الأوليين ولا مع القصص الآخرين ، فهذه القصص الأربع تعتمد فى شكلها على أسلوب الرواية ، وفى روحها على استلهام التاريخ سواء تاريخ الماضى أو تاريخ المستقبل . كما تعتمد فى مضمونها على مناقشة الواقع الراهن من خلال أفتنة الأقدمين أو القادمين . وصحيح أنه لا يلزم فى المجموعة القصصية أن تتجانس كل قصة مع القصص الأخرى ، ولكن الصحيح أنه كلما تجانست قصص المجموعة جميعا ، كان ذلك أقدر على اعاشة القارئ ، فى مناخ فنى موحد .

والذى لا شك فيه أن هذا التكثيف الطريف افاد الكاتب فى قصصه الأربع تلك الفائدة التى لم تتحقق له فى قصته الأخيرة ، ذلك أن مناقشة الفترة الراهنة من خلال رواية وفى منظور تاريخى ، تجعل نظرة الكاتب أكثر هدوءا وأشد تعقلا ، وبالتالي تجعله أقدر على تجسيد الأحداث وصيغها بلون الواقع التاريخى . وذلك على العكس من مواجهة الحاضر بتجربة من جوف هذا الحاضر إذ تكون الرؤية أكثر تعرضيا للانفعال العاطفى والنظرة غير الموضوعية ، فكلما ابتعد المشاهد عن شاشة السينما أو التلفزيون كانت الصورة أنصح والرؤية أكثر إفصوحا « فليس يرى الجيل من كان واقفا فوق سفينة ، وإنما تزداد الرؤية ويوحها بمقدار ما يزداد الرائي ابتعادا » .

هداية أهل الوري ..

في إيلامه ، فالأمير أمير في بيته وعلى نسائه ، ولكنه ليس كذلك في خارج بيته ، والا كان مصيره .. المقشرة .
أقول انه لطرافة الصور التي وقع عليها الكاتب في هذه المقشرة ، ولغرائب الموضوعات التي قص عنها ورواها ثم لاسلوب الوصف التعبيري الذي يقطر دفتا ويفيض سخونة لهذا كله ولكثير غيره نأت هذه القصة عن أن تكون قصة بالمفهوم التقليدي وأضحت شيئا آخر هو بأى حال من الأحوال نوع من النثر الفني الجميل .

صوت مالا صوت له !

وعلى الرغم من أن القصة الخامسة والأخيرة في هذه المجموعة وهي « كشف اللثام عن أخيار ابن سلام » ليست دون مستوى القصص الثلاث الأولى لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون ، إلا أنها استطاعت أن تتحاشى الكثير من غرابة القصة الرابعة ، وأن تدخل في اطار القصة المألوفة شكلا ومضمونا ، فهنا قصة تتخذ من أسلوب الرواية اطارا فنيا تدور فيه ، وهي تدور حول قصة رجل تعرضت حياته لصنوف العذاب والهوان ، وصنوف الصراع والمماناة ، الأمر الذي جعل منه بحق بطلا وبالمعنى التراجمي ، والكاتب في قصته يلتزم بالشكل المنهجي للقصة من حيث الحدث الفني الذي يبدأ ويتطور حتى يصل الى الذروة ، وكذلك من حيث التنوير الفني الذي يحدث في النهاية اثر الفني المطلوب .

وقد ادار الكاتب قصة بطله تحت عدة عناوين فرعية كذلك التي نطالعها في كتب التراجم والسير ، غير انه ظل من البدء حتى النهاية حريصا على الخيط الاسلي في تطور القصة ففعل هنا في « كشف اللثام .. » ما لم يفعله هناك في « هداية أهل الوري .. » . فتحت عنوان « ذكر أصله ونسبه » ذكر الراوي أن بطله يدعى « يوسف بن ابراهيم ابن سلام » ، وأن تاريخ مولده اقترن بجيء الوفاء العظيم الذي مات فيه أبوه ، وأن عساكر العثمانية أشاعوا بين العامة أنه غريب عن بر مصر ، وأنه يطمسح في ثروات الجراكسة ، وأنه لهذين السبيين كان يمر بالطرق متوقفا بين لحظة وأخرى زائعا بأعلى صوته عما جرى في النهار من جند ابن عثمان . لذلك التفت حوله الغوام ، يمشن دائما وراءه ، ويرودون دائما قوله ، ويلتفون حوله اذا بنام .

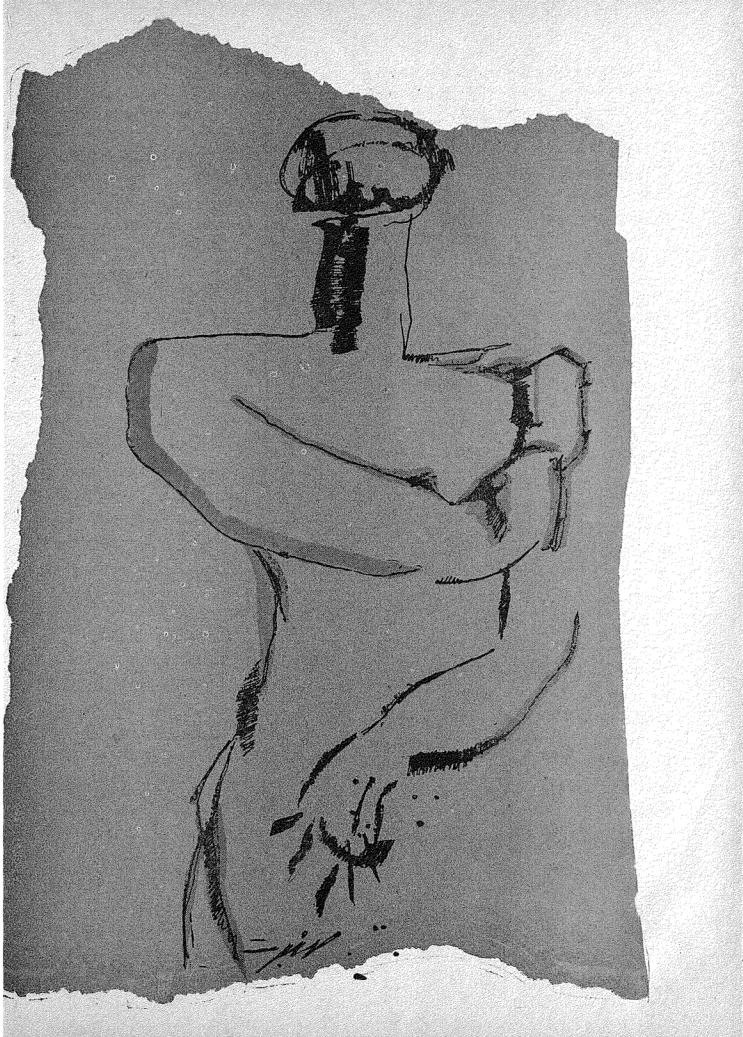
وبعد أن يرسم لنا الكاتب الخطوط العامة والمریضة لشخصية بطله ، ينتقل فيما أسماه « حاشية » الى تأكيد

الحرب والحب والموت .. تلك هي الابداء الرئيسية الثلاثة في مجموعة جمال النيطاني كما تمثلها قصصه الثلاث الأولى :

« أوراق شاب عاش منذ ألف عام » و « المكتسب من عودة ابن إياس الى زماننا » ثم قصة « أيام الرعب » تبقى بعد ذلك قصتان ليستا أقل من الثلاث قصص الأولى سواء من حيث أصالة المضمون أو حداثة الاطار ، فاذا وضعنا في حاشيتنا القصة الرابعة « هداية أهل الوري لبعض مما جرى في المقشرة » .. التي لا تعد قصة بأى معيار تقليدي أو كلاسيكي وإنما هي قصة بالمعنى الذي تلتقي فيه الصورة التعبيرية ، مع الخاطرة الوجدانية ، مع الانطباعة النفسية ، وذلك كله في نوع من النثر الفني الجميل الذي يتخذ من أحداث التاريخ شكلا ، ومن وقائع الحياة الحاضرة مضمونا ، ويصير الاثنين معا في لوحة فنية تذكرنا ببعض المقامات الأدبية أو ببعض الفصول التي نطالعها في كتب التاريخ .

وتدور القصة وأنا هنا أستخدم كلمة القصة بهذا المعنى الجديد ، في عصور الممالك ، ربما في زمن السلطان الأشرف قايتباي ، وعلى الأرجح في زمن الأشرف قانصوه الغوري ، هذا من ناحية الزمان ، أما من ناحية المكان فهو السجن الكبير الذي كان يسمى في تلك الأزمنة باسم المقشرة ، وسمى بالمقشرة لأنه أقيم في موضع كان يقشر فيه القمح . والأحداث هنا تروى على لسان السجن 'لدى' تولى امرأة المقشرة في ذلك الوقت ، فيصف بشاعة السجن وأحواله ، ومدى ما يقاسيه المسجونون من الوان العذاب ، وكيف أنه في هذا السجن يتخلى الإنسان لا عن مبادئه وقيمه ومثله العليا ، بل عن كرامته. وعن الإنسان في داخله .. وإذا اردت أن تجعل رجلا من المحابيس الجدد يبكي كالنساء ويقول أنا امرأة ، فاخبره أن عياله مات منهم اثنين وأن زوجته طلبت منه الطلاق وتزوجت .

ويستطرد السجنان في وصف بعض مما جرى في المقشرة فيقول لأحد المحابيس : « واعلم أننا لو فعلنا ما نريد بك ، تصور أى شيء يخطر لنا ، قلن يتكلم أحد ، ولن يرفع سبائته احتجاجا ، ولن تعمل عليك امرأة أو تنوح عليك زوجة » . وربما كان أهم ما يريد السجنان أو بالأحرى الكاتب أن يصل اليه هو أن هذه المقشرة لا يملو عليها أحد ، وأنه كلما علا الإنسان في مقامه كلما زادت المقشرة

خط محوري تدور حوله الأحداث ، مؤداه أن ابن سلام رجل من أصحاب الكرامات وخوارق العادات ، فعندما حاول جنود العثمانيين النيل منه ، أطلق ابن سلام صرخته المدوية ففر جنود العثمانيين هاربين ، وعلى مصباح العامة بالتكبير والتهليل . ويعود الكاتب الى تأكيد هذا المعنى تحت ما أسماه « فصل فيما جرى له عند دخول العثمانيين » فيروي كيف انه في يوم علا فيه صراخ الحريم واشتدت فيه آلام العيال واستمر النهب والقتل حتى بعد مجيء الغروب ، في هذا اليوم سمع الجميع صوتا ينادى « راح الصالح بالطالع ، ولعب السيف في رقاب الأبرياء.. » طرش العثمانيين من أهل مصر في يوم واحد ألف ألف انسان ، الجثث مرمية تنهشها الغربان ، لا تجد من يدفنها ، أيدان بلا رؤس ورؤس بلا أيدان . يا خي يا قيوم يا من لك الدوام راح الصالح بالطالع ، وإذا بهذا الصمت يتردد في أكثر من حي في وقت واحد ، ويسمعه أكثر من انسان في أكثر من مكان ، وكان ابن سلام هنا قد أصبح ضمير الشعب المعبر وصوته المطلق الجبر ، أو كانما أصبح صوت كل ضمير لم يعد له صوت .

وما أن يفرغ الكاتب من تأكيد هذا البعد الانساني في شخصية ابن سلام ، أو بتعبير أدق البعد الفوق انساني ، حتى ينتقل الى تأكيد بعد آخر هو البعد الفني أو الوجداني ، فتحت ما أسماه « ذكر أخبار شعره » يروي الرواية أن ابن سلام لم يقرض الشعر طوال عمره حتى وقعت الشدة العظمى ، وصالح جند ابن عثمان وجالوا وهاشوا على ناس مصر ، عندئذ بدأ ابن سلام يقول الشعر ، وكان شعره آية في الإعجاز حتى أن القاءه لأحدى القصائد استغرق مرة وقتا ينحصر بين أذان العصر ونزول صفرة الغيب . ومن هنا كان الشعر نوعا من الاستجابة الواعية للظروف الواقع الخارجي ، بمقتدار ما كان شعرا نصاليا يترجم بقضايا الواقع من حوله .

وبعد أن يخلص الكاتب الى تأكيد هذين البعدين الرئيسيين في شخصية ابن سلام .. الفكر والشعر ، أو الإنسان والفنان ، وبعد أن يؤكد على ضرورة النحام الجائين في وحدة واحدة بحيث تصبح الشخصية البشرية عاملة بما هي مفكرة ، ومفكرة بما هي شاعرة ، يضرب الكاتب ضربته الفنية فيقدم لنا هذا المثل الفريد في شكل تراجمي ، فتحت ما أسماه « ذكر أخباره الأخيرة وكيف انتهى امره » يروي الرواية أن المشاطية طافوا ثلاثة أيام ينادون بأن الكاذب اللئيم مدعى الزهد والعبادة سوف تلق رأسه بالطير عند باب زويلة ظهر يوم الجمعة ، غير أنه طوال هذه الأيام الثلاثة علا النواح من جميع البيوت ، وانتاب الندم الجنود الذين أسكنوا به حتى انهم اتوا بأنفسهم من فوق سور القلعة ، المهم أنه عندما طلع ابن سلام فوق المصطبة ، جال بعينه في الجميع

الذي احتشد ثم صاح فجأة « اقروا الفاتحة » فاحتزت الشفاعة وفرق الدمع خلف الآفاق ، وعندما هوى السيف فوق رأسه ، قيل ان أحجار البوابة رمت دما ، وان النساء عامت عياطا مهولا ، ارتجت له القاهرة ، وان جسده ظل معلقا فوق بوابة زويلة لثلاثة أيام .

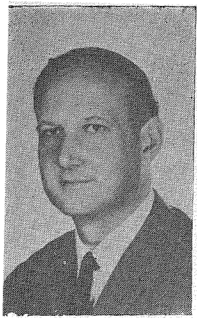
وبهذه النهاية المأساوية الجليلة والحرزينة معا ، تنتهي قصة « كشف اللثام عن أخبار ابن سلام » التي استطاع فيها الكاتب أن يستدعي من بطون الكتب ومن جوف التاريخ شخصية غنية الدلالة ثرية المضامين لينطقها بأعق واطئ ما في ضمير عصرها ، ثم يعود فيسقط هذه الدلالة وتلك المضامين على عصرنا الذي نعيش فيه ، ولا شك أن نسيج هذه الشخصية أوسع وأرحب من أن يعالج في قصة قصيرة ، وإنما اطارد الحقيقي هو الرواية التي تتسع لما في شخصية ابن سلام من تعدد في الأبعاد وترامي في الآفاق ، فضلا عن علاقتها بما حولها من كم غير من الناس ، سواء أولئك الذين يمثلون جند السلطة أو هؤلاء الذين يمثلون عامة الشعب .

وكم يحلو لنا أن نقارن هنا بين شخصية ابن سلام وبين « الزين » في رواية الطبيب صالح الاديب السوداني ، أو بينه وبين « زوربا » في رواية كزاتزكيس الاديب اليوناني ، فكل منهم شخصية شعبية فيها الوحي واللاوعي ، فيها الفكر وفيها الشعر ، فيها القدوة وفيها المثل الأعلى لم فيها بعد هذا كله ذلك الشيء الحزين الذي يعبر عما في أعماق الناس ، وصوت الضمير الذي هو في النهاية ضمير الشعب .

قلت وأقول ان مجموعة هذا الكاتب .. جمال الفيطاني ليست أكثر من شريحة في كيان ، أو كادر في نريط سينمائي ، ولكنها في الحقيقة الشريحة ذات الدلالة والكادر الذي يعبر عن شباب جيله ، بمقدار ما يكشف عن خصائصه الخاصة ويميزانه الفريدة ، وأستطيع أن أقولها بمسؤولية والتزام ان المستعرض لكتاب هذه الكوكبة الشاب من جيل ما بعد يوسف ادريس قد يستطيع أن يفغل واحدا هنا وآخر هناك ، ولكنه لن يستطيع أن يتعرف على أبرز ما في هذا الجيل ان هو أغفل هذه الوجهة الأصلية .. جمال الفيطاني ..

أما عن قيمة أسلوب هذه الكوكبة من ناحية ، ثم كيف يمكن أن يكون اطارا للتجربة الممارسة من ناحية أخرى ، فهذا ما لا تجب عليه المجموعة الواحدة للكاتب الواحد ، وإنما لابد من امتداد زمني وتكاثر كي يمكن من خلالها تقييم نوعية هذه الظاهرة تقييما كينفيا متكاملما ، انهم جميعا لا يزالون في بداية السباق ، والكل يجري بسرعة واحدة ، وعلى امتداد السباق يسقط الانصاف ليستمر الأوفى .

جلال العشري

القصّة العالمية الحديثة

الحب
أين

للدكتور يحيى هبنيج

لا شك أن الكثيرين قد قرأوا أو عرفوا من طريق أو آخر شيئا من القصة الخيالية الحديثة التي يطلق عليها عادة « **القصة العلمية** » .. وهذه القصص العلمية هي القصص الخرافية التي تنتسب إلى عصرنا التكنولوجي .. وهي لهذا تختلف أشد الاختلاف عن القصص الخيالية القديمة التي يحتفظ الزمن في ذاكرته كقصص ألف ليلة وليلة أو القصص التي جميعها الأخوان جريم B. Grim .. وهذه القصص الخيالية المعاصرة تتناول كمثيلاها في الماضي موضوعات بعيدة عن الوقوع في عالمنا المألوف .. وبينما النوع التقليدي يتجاهل الفارق بين الممكن والمستحيل في عالمه الخاص الذي لا يعترف بقوانين الطبيعة وسننها ، نجد أن كاتب القصص الخيالية العلمية يضمها وفي تقديره أن الخيال الذي يسمى في ابتداعه ليس خيالا وإن ما يراه مستحيلا إنما هو من حقائق المستقبل ..

القصة العلمية المعاصرة

وقد ظهر هذا القصص الذي يحمل هذه السمات قبل القرن الحالي .. ولكن الفورة الكبرى في القصة العلمية لم تأت إلا في العشرينات من هذا القرن .. وعندئذ فقط أطلقت عليها هذه التسمية التي نعرفها .. واطرد بعد ذلك انتشار هذا النوع من القصص بمعدل مذهل .. وقد تم ذلك في البداية في نطاق اللغة الانجليزية ثم تناولته اللغات الأخرى .. وهو يمثل اليوم الجزء الأكبر من القراءة الشعبية في العالم بأسره ..

والحكمة في معظم هذا القصص ذات طابع صبياني ساذج ، وشخصياته غير مدروسة ولا ناضجة .. وهي تكتب عادة بأسلوب يهدف إلى إثارة خيال القارئ إلى أبعد حد .. ولذلك لم تحظ باهتمام النقاد والدارسين الذين أسقطوها من حسابهم باعتبارها من أدنى طبقات الخيال ولا يمكن أن يؤبه بها إلا حين تتخذ موضوعا للمقارنة بين الفن القصصي الحقيقي والبراء الذي لا طائل وراءه .. وقد يكون هناك نصيب من الصحة في الرأي القائل أن أغلب ما يكتب في مجال القصة العلمية لا يرضى اللوق الفني الناضج ..

وإذا كان من المسلم به أن معظم هذا النوع من القصص تافه في نظر من يتفوقون الأدب الرفيع فإنه مع ذلك يجوز إعجاب كثير من القراء المتقنين ، شأن القصة العلمية في ذلك كشأن القصة البوليسية .. ذلك أن هناك نسبة من هذه القصص تتناول موضوعات معينة لا مجرد التسلية بل تهدف عن وعي ودراية إلى تصوير التقدم العلمي والتكنولوجي .

إن كاتب القصة العلمية يعتقد أنه يصعب تقدير ما يعنيه العلم والتكنولوجيا الحديثان بالنسبة للإنسانية إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرهما الحاضر وما حققاه بالفعل .. وإذا ما نظرنا إلى تطور العلم في مراحل الأولى في الماضي وقارناه بما وصل إليه بالفعل في العصر الحاضر لشجعنا

ذلك على التوسع في تنبؤنا بما سيحققه هذا التقدم العلمي في المستقبل .. إننا قد لا نستطيع التكهّن بالتفاصيل ولكننا نعلم علم اليقين أن المستقبل كما يقول كاتب انجليزي « **سيفوق الخيال** » أو كما يقول زميل أمريكي له : « **لا يوجد مستحيل** » .. وهذه العبارة «لا يوجد مستحيل» هي شعار كاتب القصة العلمية كما أنها منهج الباحث العلمي .. فكلها يصوغ ملامح عالم من الأحلام . ولكنها أحلام قادرة على أن تتحول إلى حقائق بفضل العلم ومعجزاته ..

قصص غزو الفضاء

وكثير من موضوعات هذا النوع الخيالي من الأدب القصصي تدور حول موضوع غزو الفضاء حتى نستطيع أن نطلق عليها اسم « **قصص الفضاء** » .. فأحداث هذه القصص يمكن أن تدور في عالم واحد . ولكن ليس من المهم بل ليس من المستحب أن يكون هذا العالم هو الأرض ولا حتى أي عضو آخر من أعضاء المجموعة التي ينتمي إليها كوكبنا .. فعالم هذه القصص يمكن أن يكون أي جرم سماوي يدور حول شمس أخرى غير التي نعرفها وينتمى إلى فلك آخر غير الفلك الذي تدور فيه أرضنا .. وإذا فجمنا القصة العلمية وأوسع سعة هذا الكون الواسع .. وقد بدأ الظن بأن كوكبنا الأرض له نظائر أخرى في الكون في مرحلة مبكرة من تاريخ حضارتنا .. وكان القمر أول نظير يرجح العلماء أنه شبيه بالأرض .. كما كانت فكرة وجود أجرام سماوية تكون مع شمس أخرى عوالم مشابهة لعالمنا موضوع لسؤال كثير من الفلاسفة القدماء .. وقد ظلت هذه الفكرة موضوع نقاش في العصور الوسطى برغم الانتعاش بصحة نظرية **بطليموس** التي تؤكد عكس ذلك .. حتى جاء الرد القاطع عندما تمكن **جاليليو** في سنة 1610 من التطلع إلى القمر بدقة بعد اختراع المنظار الكبير .. وكان أن اكتشف خطأ الظن بأن هذا الجسم السماوي

سنة ١٦٨٦ وجود حياة على سطح القمر والكواكب الأخرى .. ويخطو بذلك خطوة أكثر تقدماً من سلفه ولكنز .

وهذا التطور الخطير في فهم الكون الذي بدأ بقلّة من الناس في أوائل القرن السابع عشر لم يفض غير ملحوظ من بعض الكتاب والشعراء . ولكن تأثيرهم مع ذلك كان ضعيفاً .. فإن تقبل فكرة أن الأرض لا تمتدّي أن تكون ذرة من الدورات السابحة في الفضاء كان صعباً . ولكن عندما قرب العلم المسافات وصار عالمنا صغيراً بعد أن سهل الاتصال بين أطرافه الترامية سواء بوسائل المواصلات الحديثة أو بالبرق والاتصال التليفوني انمكس هذا على الأدب الذي تقبّل الأفكار العلمية الجديدة بسهولة أكبر .. ومع ذلك فحتى الآن - ومن المرجح أن هذا لن يستمر طويلاً - لم يفقد الاعتقاد التقليدي قوته بأن الأرض هي المكان الوحيد الذي يستطيع أن يعمل فيه الإنسان ويحيا ويتالم . ومن البديهي إذا أن تكون المكان الوحيد الذي يمكن أن تدور

جسم بللوري منير . كما أكد أن سطح القمر وعمر شديد الشبه بسطح الأرض .. فكان هذا أول إثبات تجريبي لفكرة وجود كوكب شبيه بكوننا ..

ومن ثم بدأت البحوث تنشط في هذا المضمار .. وفي سنة ١٩٢٨ أصدر الأستاذ البريطاني ولكنز Wilkins وهو أحد المتحمسين لنظرية وجود عوالم متعددة وأحد مؤسسي الجمعية الملكية البريطانية - كتاباً بعنوان « حديث متعلق بعالم جديد وكوكب جديد » : الكتاب الأول : اكتشاف عالم جديد .. أو : حديث لآليات جواز وجود حياة فوق سطح القمر .. وهذا العنوان الطويل للكتاب يتبع العرف الذي كان متبعاً في عصر الباروك ويلخص ما يحويه الكتاب من آراء جريئة بالنسبة لهذا الوقت المبكر .. ومع نهاية القرن السابع عشر أصبح المتحمسون لهذه الآراء الجديدة أكثر شجاعة وأقل حذراً .. وهكذا تجد كاتباً فرنسياً هو فونتينيل Fontenelle يؤكد في

فيه أحداث قصة .. الا في بعض الحالات الاستثنائية في الادب في الماضي كما في كوميديا دانتي الالهية وفي رائية ملينتون « **الردوس المفقود** » حيث ينشد الشاعر الحقيقة المطلقة أو يبحث في « **تفسير خلق الله للسان** » .. فاحداث مثل هذه الملاحم تدور بين السماء والأرض والجحيم والمظهر .. غير أنه لا وجه للمقارنة بين هذه المواقف التي هي وراء الطبيعة وبين الأرض ، وليست هي نفس نوع العلاقة بين الأرض والمواقف الأخرى .. فالأمر اذا يحتاج الى أكثر من اكتشاف فلكي جديد حتى تفقد الأرض مكانتها وامتيازها كمرجع للحداث القصصية . كما أنه لا يكفي أن يسبح بعض رواد الفضاء في السماء الصافية لكي تفقد الأرض امتيازها هذا ، بل على الإنسان أن يتعلم أولا أن يتحرك في هذا الخضم الواسع وأن ينجح في وضع قدميه على جزره العديدة .. أما في **القصة العلمية فالتحرك بين الأجرام السماوية أمر طبيعي كتحركنا في البر والبحر وفوق الأرض ..**

رواد قصص الفضاء

وقد بدأت أولى قصص هذا النوع مع بداية علم الفلك الحديث أي في اوائل القرن السابع عشر .. وكان أن ألهمت الحقائق العلمية الجديدة في هذا المجال عالم الرياضيات الألماني المعروف **كيبلر** وهو أول من توسل الى الحساب الصحيح لمدار الكواكب - بأولى رحلات الفضاء في الأدب .. وهكذا كتب قصة باللاتينية اسمها « **الحلم** » نشرت سنة 1634 بعد وفاته .. وبعد هذا التاريخ بربيع سنوات أصدر الأسقف البريطاني جودوين Godwin قصة « **رجل في القمر** » . ويمكن اعتبار هذين العاملين الأدبيين حجر الأساس في هذا المجال . واستمر التأليف على نسقهما حتى الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين في قصص قرن Verne وولتر Wells الشهية عن رحلات الفضاء وفي الثلاثية الكوكبية للكاتب الإنجليزي لويس Lewis .. غير أن هذه الأعمال الكثيرة التي يجمع بينها موضوع رحلات الفضاء تختلف اختلافاً بيناً من حيث الروح والهدف .. فليست كل واحدة منها تعالج هذا الموضوع بنفس النظرة . فإبطل في رواية جودوين مثلاً التي ذكرناها قبلاً بحمله الأوز الى القمر .. وهو لا يذهب بإرادته بل هو يحاول فقط « **أن يطير في الفضاء** » وأن يحمل الى أي مكان آمن وحصين حيث لا يمكن أن يمسه شيء باذى . فيجد فوق القمر الذي يحمله الأوز اليه بطريق الصدفة شالته المشردة .. وهناك كتاب آخرون يصورون القمر وكأنه صورة هولية من الأرض .. ومن الصور الهولية الأخرى للقمر مسوره كآرس المجانيب والأساطير .. ولكن بعض الكتابات العلمية الأخرى تجمع بين الهدف الجدي والهزلي كما في كتابات القرن السابع عشر عند **برجراف** .. عن امبراطوريات القمر والشمس .. أما الاتجاه العلمي فيتمثل كآفوى ما يكون عند كيبلر أول من كتب في موضوعات الرحلات

الفضائية فاهتمامه الأول ينحصر في نقل ما رآه بمنظاره الكبير من طبيعة سطح القمر والظواهر السماوية الأخرى ..

أما فيما يخص بمشكلة الاصطلاحات العلمية في هذا المجال فإن الأمر سهل بالنسبة للعالم الذي يكتب في هذا الموضوع .. وهو **كثيراً ما يلجأ الى الحلم كحيلة أدبية** . وهكذا تبدأ الرحلة في الحلم عن طريق وسيط يتمتع بصفات خارقة .. أما الاديب الذي لا يملك عادة دواية كاملة بالاصطلاحات العلمية فالأمر أصعب بالنسبة له . فهو يضطر الى اختراع تفسيرات علمية خاصة للوسائل الخيالية التي يتبعها بطله .. لكن كتاب كيبلر مزيج من الخيال الأدبي والمعرفة العلمية عن الفضاء .. ولهذا فقد بقي مصدر الهام **لكتاب كثيرين من المهتمين بفكرة غزو الفضاء** .. ودلر يرجع اليه سنة 1901 في واحدة من أنجح قصصه عن غزو الفضاء وهي « **أول رجال في القمر** » التي لا يزال يطالع ينادى حتى الآن لشدة الإقبال على قراءتها .. وهناك أمثلة أخرى لعمل ولز في هذه الفترة .. فمند سنة 1890 وقصص الفضاء تضطرد بشكل ملحوظ .. ولا يفصل نجاح ولز إلا قرن .. ويمكن القول ان هذين الكاتبين يعتبران رائدى القصة العلمية في العصر الحديث وأن أعمالهما هي التي أرست حجر الأساس لكل قصص الفضاء التي جاءت بعدهما .. وبالرغم من أن كليهما يحتفظ بالانصار الهولية التي أصبحت ذات طابع تقليدى إلا أن هذا لا يمثل اهتمامهما الحقيقي .. وجول قرن لا يكفي بعرض الطريق الذي والخيالي للوصول الى الفضاء بل يبين ما يعنيه هذا العمل كنتيجة لتضافر الجهود الشخصية والمادية في مجتمع سنائى .. أما ولز فلا يهتم بمثل هذه العوامل الفنية بل يؤكد فكرة أن القمر ليس أرضاً في لوب آخر وليس عالم الاحلام الوردية وإنما هو عالم غريب بكل ما في هذه الكلمة من معنى ...

انسان الحضارة الفلكية

غير أن الفارق بين هذه القصص الفضائية « **عند قرن - ولز - لويس** » وبين قصص كيبلر وجودوين .. ضئيل للغاية اذا قيس بالفارق بينها وبين « **القصة العلمية الحديثة** » .. فارتداد الفضاء كما يرد في هذه القصص يعتبر بالنسبة لرحلات القمر العادية مثل استعمار قارة بالمقارنة برحلة جغرافية استكشافية .. ففى « **القصص الفضائية** » نجد دائماً أفراداً أو جماعات مغامرة صغيرة تترك الأرض لفترة وترتاد الفضاء . ولكن الأرض تستمر مع ذلك المكان الوحيد الصالح لقائمة الإنسان وحياته .. وقد يذكر في بعض الأحيان أن ارتداد الفضاء قد يصبح يوماً شيئاً روتينياً . ولكن مثل هذه الحال لا تصبح موضوعاً قصصياً الا في « **القصة العلمية الحديثة** » التي ترتاد الجرم السماوى بعد الآخر وتحوله الى مقاطعات في امبراطورية الانسان .. وسرعان ما يصبح النظام الكوكبي محدوداً لمثل هذا التوسع .. وتصبح الكواكب التي كانت قبلاً كل هدف رائد الفضاء مجرد نقطة بداية في طريقه الى النجوم .. وعلينا دائماً ان

لكن ولز بعضى فى قصة كتبت بعد هذه بعشرين عاما فى ذكر الشروط التى يجب أن تتوفر قبل أن يصبح لغزو الفضاء معنى .. فليس لكل انسان الحق فى هذا الغزو . ان اشياء الالهة من البشر هم وحدهم اصحاب الحق فى المطالبة بما يسمى « النجوم ميراثنا » .. ولكن طالما ان عالمنا الحدود لم تهمه الحضارة بعد فان الانسان لا يزال مرتبطا بالأرض بينما الأرض لا تحتاج اليه وتستطيع ان تمضى بدونه ..

اما « القصة العلمية الحديثة » فلا تؤمن بهذا المبدأ وانما تعتقد ان الانسان يستطيع الاستغناء عن الأرض كما تستطيع هى ايضا ان تستغنى عنه .

فاذا ما كان فى قدرة الانسان ان يعيش فى عالم آخر فان السؤال الذى تطرحه هو : لماذا يفسر الى ذلك ؟ والتفسير الذى تعطيه هذه القصص هو أنه قد يأتى اليوم الذى تصبح فيه الحياة فوق الأرض لكثرة ما ستكون قد تعرضت له من تعار سواء بفعل الانسان أو بفعل الطبيعة..

وفى كثير من الأحيان يحاول الكتاب ربط ظروف اختراع سفن الفضاء باختراع الأسلحة اللدوية فى القرن العشرين . وكأنما يحاولون تفسير اختراع سفن الفضاء كوسيلة لحماية استمرار الحياة فوق كواكب أخرى اذا ماتت فوق الحياة فى حالة خرابها بواسطة الأسلحة اللدوية .. لكن القصة العلمية تؤكد أن نطلع الانسان الى الافاق الأخرى ليس فى كل الأحوال وسيلة استمرارية للهرب من الأرض مثلا بالنسبة لطلال البشر الذين يتسمون بالجرة والاقدام .. فابتلال الفضاء فى هذه القصص تسيطر عليهم رغبة ملحة للانطلاق من هذا العالم ويتصورون تقديمه بكوكب واحد نوعا من السجن والنفى .. ونتيجة هذا الاحساس هو انهيار الارتباط العاطفى بالأرض بوصفها مكانا يحد من حرية الحركة فى الفضاء .. وتصبح الجاذبية الأرضية بذلك عيبا يحاول الانسان التخلص منه .. ولكن الخطر الأكبر على الانسان الذى يريد الانطلاق يأتى من هذه القوة المضادة التى تتمثل فى داخله وتوقه من اتخاذ الخطوة الحاسمة .. انها قوة الخوف من الانهائية التى لا تقل عن الرغبة فى الحرية والتخلص من القيود .. وكثيرون منا - كما تقول هذه القصص - يفشلون فى اقتحام الكواكب الأخرى والاكتفاء بعالم صغير منظم سهل التقبل والفهم .. وهذا لا يمنع ان يكون هذا العالم مستكملا لكل وسائل التكنولوجيا واللم الحديثة .. ومن هذا يتضح أن القصة العلمية قد تصور عوالم أخرى تزدهر بما حققته من انتصارات خيالية. ولكنها ايضا لا تغفل هذا الشعور الطبى الذى هو خوف الانسان من المجهول ..

المدينة والنجوم

فلنستعرض احدى هذه القصص بمثابة لنذلل بها على هذه الحقيقة ولكن « المدينة والنجوم » للكاتب الانجليزى آرثر كلارك A. Clark . - ومدنية كلاك تطالعنا فى هذا الكتاب من وجهة نظر سكانها الذين يصفونها بأنها قطعة

تذكر ان هناك فرقا شاسعا بين المسافات .. بين الكواكب وبعضها وبين النجوم وبعضها البعض .. ونحن نعرف من خلال هذه القصص على الأقل أن سرعة سفينة الفضاء يجب أن تتجاوز سرعة الضوء - وهو فضاء يتعارض بالنسبة للعلم فى الوقت الحاضر على الأقل مع قانون أساسى من قوانين الطبيعة - قبل أن يستطيع الانسان أن يقيم حضارات فلكية ويستعمل الفضاء كطرق للتجارة .. وقد يشككنا هذا فى ان كتاب القصة العلمية تتضمن المهارة الروائية لتحويل جزء محدود من الفضاء الى خلفية لقصصهم وهم لذلك يعمدون فتلهم بالطواف فى الانهائية .. ولكن هذا الشك لا يستند الى دليل قوى . فالرغبة فى التوسع فى اديتاد الفضاء الى ابعاد حدود الخيال لا يرجع الى ضعف فى القدرة القصصية بل الى تغير عاطفى فى العلاقة بين الانسان وتوكله ..

فعلى عكس الاعتقاد السائد لم يأت هذا التغير فى الارتباط العاطفى للانسان بالأرض نتيجة لتحول صورة الكون من كون مركزه الأرض الى كون مركزه الشمس . وهذا صحيح بالنسبة للحياة العامة والادب على حد سواء ... حتى قصص الفضاء منذ قرن وولر التى تؤكد على أهمية الأرض بالنسبة للانسان ..

فمع أن قرن قد أسس قصصه « رحلات الى عوالم معروفة وغير معروفة » الا أن معظم أبطاله المسافرين لا يجوبون قمل الا سطح الأرض . فبعضهم يسير غشورها ورحلتان فقط تترادان الفضاء القريب . وواحدة منهما يجذبها من فوق الأرض وعلى غير رغبة من المسافرين نجم مذنب . فتدور مصادفة فى فلكه ثم يتركها فتعود مصادفة أيضا الى مكانها الطبى القديم .. وفى البداية ترانب الجماعة مناظر الفضاء بدهشة وأعجاب ولكن سرعان ما يتغير ذلك الشعور عندما تنتقل الى بيئة بركانية . فيعترف أفراد الجماعة بقيمة اعتماد الانسان على صلاحية عاله له ..

اما الرحلة الثانية ففى قوفمة تطلق من بندقية جبارة. فالرحلة اذن لا تقوم على المصادفة بل تقوم بناء على تخطيط دقيق .. ومع ذلك فهى تدور حول القمر فقط بدون أن ترسو قوفمة .. ثم تعود الى الأرض .. وهى بذلك تشير الى خيال مرتبط ارتباطا وثيقا بعالمنا مما لا يترك مجالاً لرغبة فى السكنى فى عالم آخر ..

أما ولز - بعكس قرن - فيسمح لمسافرين أن ينزلوا فوق القمر . ولكن سرعان ما يعترف أحدهم وهو مخترع مركبة سفينة الفضاء بالحقيقة وهى أنه لا انسان ذو فائدة للقمر ولا القمر للانسان .. فمادام فمل الانسان بكوكبه الا ان حوله الى ساحة قتال وصرح لمجاهل بلا حدود ؟ فمع شألة عاله وقصر الوقت الذى يحياه عليه فان عنده ما يكتفيه وأكثر ليفعله فى حياته القصيرة هناك ..

وقد تحاول هذه المدن المثالية ومنها مدينة كلارك منع أى قوة خارجية من الدخول إليها ولكنها لا تستطيع أن تمنع أحد سكانها من الخروج .. ففى قصة كلارك يشهد البطل عن القاعدة . فيثور على السعادة الدائمة التى يعيش فيها أهل مدينته ويبحث عن التغيير المستمر شأن أمثاله من أبطال القصص العلمية .. ويبدأ الشاب الهارب من الصحراء التى تحوط مدينته مركبة فضاء مدفونة فى الرمال منذ كان أسلافه يجسرون على غزو الكون اللانهائى .. فيركبها ويتوجه الى النجوم والكواكب .. وفى هذا المجال تهتمنا البيئة التى يتحركها وراؤه أكثر من مغامرات الفضاء الخارجى .. فظرة واحدة الى منزله تمنعنا من أن نضل فى البحث عن أسباب هروبه .. فهو ككثير من أبطال القصص العلمية لا يتجه الى الكواكب والتنجيم بحثا عن بيئة مثالية .. فقد نشأ فى مثل هذه البيئة .. ولذلك فهو يهتم فقط بغزو عوالم لم تنظم بعد وحيث الجبال لا يزال مفتوحا لأفكار وأعمال جديدة .. وهذا السلوك يشترك فيه أبطال كل القصص العلمية ويريدون به إيضاح أنهم لا يسعون الى شيء محدد. فينبذهم للتقدم بضمي إذا أنهم يريدون أن يستبدلوا بها أى جسم سماوى آخر . لأنهم لا يسعون إلى استبدال وجود مستقر بآخر . **الفصل ذاته يصبح مجال حياتهم..** وفى القصة التالية مثال على ذلك : يقول شاب يريد أن ينضم الى كتبة الفضاء لوالده الذى يحاول أن ينهيه عن ترك هذا المجال الثابت « ألم تكن فى الماء ملايين من السنين قبل أن تقرر غزو الأرض ؟ أما الآن فأتنا نحاول الوبوسة التالية ولست أدري الى أين ستقودنا تماما كما لم يدرك ذلك الخلق الأول الذى زحف الى الشاطئ وبدأ يستنشق الهواء » .

عندما يتخذ الإنسان هذه الخطوة الجريئة ويتحتم الكون اللانهائى لا يمكن أن يمتنى الاحتفاظ بكل مقومات الانسانية الأرضية .. فهناك قطعاً فى بحر الفضاء جزر أخرى يستطيع أن يقف عليها بشبات لكنه لا يمكن أن يتوقع أن تكون كأرضه تماما .. أن على الإنسان أن يكيف نفسه لبيئات أخرى مختلفة وقد يضطره ذلك فى بعض الأحيان الى تغيير أشياء كثيرة منها حتى مظهره - فنحن نقرأ من مخلوقات غريبة من المفروض أن تكون أجداداً لنا - وهى نتاج ميكانيكيات طبيعية غزت هذا الكوكب الذى كان متفوها على الإنسان بصورته الحالية أن يعيش فوقه وأن ينتفض فيه ، فقد كان جوه مسعماً . كما لم يكن يستطيع أن ينتصب واقفا حتى لا تقضى عليه الجاذبية القوية وتحمله الى عجيته .. ومن ناحية أخرى يعتقد معظم رواد الفضاء فى هذه القصص - كما يقول أدهم فى « **وعالم المريخ** » أن : محاولة الطعن بالبيئة الغريبة يقود دائماً الى الهلاك ولذلك فخبر من ذلك تغير البيئة لتلائمك « والتكلم الذى يقول هذا خبير فى هندسة الكواكب . وهو ينتج مع خبراء آخرين فى خلق جو ملائم للمريخ عن طريق تطوير نباتات تنمو فى ذلك العالم القاحل وتنتج الأكسوجين .. وينجح هؤلاء

فريدة من الأرض هى كل ما تبقى من هذا الكوكب بعد دماره .. وتدور هذه القصة بعد ملايين السنين من الوقت الحاضر .. وتقول أنه منذ ملايين السنين ظلمت البشرية الى كواكب أخرى .. ولكن الطوفان يفرق الأرض ولا ينجو من سكانها الا نخبة مختارة تهرب الى المدينة الواحدة الباقية (وهى المدينة التى تدور فيها القصة) التى تصل الى أعلى درجة من الخيال :

فأهلها لا يستطيعون أبداً أن يتعدوا ينظروهم أسوار مدينتهم .. والنجوم .. هذه المنارات التى تعطي اشارات تحذير فى وقت الخطر والتى تشير الى اللانهاية - قد لطلعت بسبب التوهج المستمر من الشمس الصناعية المنصبة فوق المدينة .. أما خارج الأسوار فلا يوجد الا صحراء واسعة تحيط بالمدينة التى تنفرد بحياسة لا تعرف البرد ولا الحر ولا العمل ولا النوم ولا البهاء ولا الهدم ولا حتى الآلات موجهة بعقل آلى لصيانة استمرار حالة الأشياء كما وضعت مرة وحتى تستمر على هذه الحال الى الأبد .. وفى المدينة بنوك للذاكرة تحفظ فيها بصورة دقيقة ومفصلة لنفسها وسكانها .. تلجأ إليها فى وقت الحاجة لطبع لها إحدى الآلات وهى آلة تنسخ من المادة نسخاً من الناس أو الأشياء مركبة من النماذج الأصلية من المعلومات المحفوظة فى الينك .. وبعد حياة تستمر لمدة ألف عام يعود الأشخاص الى ذاكرة المدينة بعد تحويلهم الى نماذج شخصية تحفظ الكيترونية فى ذاكرة المدينة لمدة خمسة قرون ألفية .. يعود بعدها هؤلاء الأشخاص الى الحياة شباناً .. وأفراد هذه يعيشون كالألهة . فهم لا يحتاجون الا الى تكوين أى فكرة لكى تحولها لهم المدينة الى حقيقة ملموسة . ثم تحلل لهم الأشياء التى يسفنون عنها ويبيدها كالأخيرة من المعلومات تحفظ فى بنك الذاكرة حتى يطلبها أحد فى يوم ما ..

وهذه الجنة الميكانيكية حيث يعيش الإنسان غير مضطرب الى العمل من أجل القوت وحيث تمت الغلبة حتى على لعنة الموت - قد تخلصت أيضاً من الملل . فقد توصل الإنسان منذ أمد طويل - هكذا تقول القصة - الى أن هذه المدينة الفاضلة تصبح كتبية وغير محتملة اذا لم يتخللها شيء من عسدم النظام .. ولذلك فلا بأس من بعض المسابقات السلية لقطع رباية هذا النظام الصادم الوجه من العفول الالكترونية التى تحكم المدينة ..

ومع أن تعبير « **المدينة الفاضلة** » لا يرد فى هذه القصة الا هذه المرة الوحيدة التى ذكرناها توا الا أن عزلة هذه المدينة وكماها يذكرانا بالجمهورية المثالية فى الأدب عبر القرون .. وأذكر على سبيل المثال « **جزيرة يوتوبيا** » لتوماس مور والجزيرة المنوعة التى يصورها الدون Aldon سنة ١٩٦٢ فى « **الجزيرة** » الى غير ذلك من الأعمال التى تصور حالة أصبح التغيير فيها غير مرغوب فيه بعد أن وصل كل شيء الى درجة الكمال ..

العلماء في خلق جو دافئ لهذا الكوكب البارد عن طريق سلسلة من ردود الفعل النووية فيتحول بذلك الى بيته ملائمة لحياة الانسان ..

الاستيطان فوق الكواكب

وتتنوع طرق الاستيطان فوق الكواكب .. اما الذي لا يتنوع ولا يتغير فهو تصميم الانسان على قهر اكثر العوالم عداء وصعوبة ..

ولكن يجب ألا تنسينا هذه الروح الاستكشافية الفرض الاصلى وهو السباحة في الفضاء ذاته فهذا الشعور بالحرية والانطلاق في الفضاء اللانهائي اكثر أهمية لإبطال القصة العلمية من الاجرام والعوالم الجديدة التى يمكن أن تستكشف فيه . فهذا الفضاء هو العالم الجديد للانسان .. ولا عجب اذا أن تصبح سفن الفضاء لجنى إختار هذا الفضاء موطناً ومسكناً أهم من العوالم التى تربط بينها هذه السفن .. فهى التى تمكنه من التحرك والتنقل المستمر اللانهائي الذى يفتيقه .. أما عن شكلها الخارجى فهو يختلف عن الشكل التقليدى الذى نعرفه لسفن الفضاء .. فيعضها هيكل وحشيتى من المظلة بحيث تستوعب شعباً صغيراً بأكمله .. وبعض السفن في كبر ميثانها نفسه الذى يمكن بدوره أن يتحول الى سفينة ..

ونقرأ في أربع قصص متتالية للكاتب الأمريكى بليش Blish عن مستقبل تعلم الانسان فيه أن يشكل الجاذبية على هواء وأن ينتج عقارا مضادا للموت .. وبغضل هذين الاختراعين تستطيع مدن الأرض بسكانها الخالدين أن تطير في الفضاء وتطوف الكون اللانهائي بدون أى تقيد بحدود زمنية .. فالمدنية الفاضلة لم تعد .. بعد أن تعلمت الطيران في الفضاء - هى الشيء المضاد للنجوم كما في رواية كلارك . فبدلاً من مقاومة التغيير تغير المدينة ذاتها باستمرار أما سكانها الذين اخذوا الانتقال من مكان لآخر كآسلوب لحياتهم - وهو ما تعتبره القصة العلمية النموذج الاساسى للحركة - فهم لا ينسون ما تكرره القصة العلمية مرارا من أنهم لا يستطيعون الحياة اذا خافوا التغيير .. ويمبر الكاتب عن هذه الفكرة بقوله أن « التغيير كان الشيء الوحيد المستقر في حياتهم » كما هو العامل المستقر الوحيد ايضا في حياة الانسان المرتبط بكوكبه .. والاختلاف الوحيد هو أن الأخير لم يحتك به أبداً .. ومدن بليش التى تدور في السماء تختلف عن المدن السماوية التقليدية كما تنصورها، فهى مراكز متحركة للأنجاز وليست أقاليم سعادة وهناء .. وسكانها يعملون بجهد في أماكن متعددة من الكون ليجمعوا المال اللازم للمعار المضاد للموت الذى يكلف مبالغ طائلة والذي لا يمكن بدونه اجتياز هذه المسافات الشاسعة في فترة العمر القصيرة .. فهذا العمل الشاق فقط يتوفر لهم الخلود الفلكي أو السماوي .. ولكنه خلود يختلف عن ذلك الذى يحلم به سكان الأرض العاديين ..

والقصة العلمية لا تتوقف عند حد مفادرة المدن مكانها والطواف في الفضاء بل تمضي لتطبق ذلك أيضا على الكواكب .. فتصور بعض الكواكب وقد أديرت دفنها عن مدارها الطبيعي .. وأخذت تسبح في الفضاء .. وبذلك تطبق الكواكب في نظر القصة العلمية ما يعنيه اسمها الحرق . فكلمة الكوكب لا تعنى الا الطائف .. « والطائف » قصة علمية أمريكية تحكى عن جنس عاقل غير بشرى يعيش فوق كوكب في منطقة كثيفة الكواكب .. ولذلك يقرر تحويل كوكبه الى سفينة عملاقة والانطلاق بها للبحث عن أمان غير مكتظة بالسكان .. ولكن اتحاد الفضاء الذى يشمه هذا الجنس يعترض على ذلك الاختراق للحدود ويطارده بمساعدة قوة بوليس فلكية .. ومع ذلك فالهاريون يتقنون أنهم اذا فشلوا في العثور على الفضاء يسمون اليه في هذا الكون فيسجدونه حتما في أكون أخرى تسبح في الفضاء اللانهائي ..

وقد يقول البعض أن هذا قمة اللامعقول في القصة العلمية ويتساءل : ألا يكفي تحويل الكون كله الى ملعب للقامرات صينيتية ؟ هل يجب أيضا أن نبتلع ليس فقط فكرة وجود عدد لانهاى من العوالم في الكون ولكن أيضا وجود عدد لانهاى من الأكواف في شيء لا ندرى له تسمية بعد ؟ .. والقصة نفسها تجيب على هذه التساؤلات .. فهذا الكوكب الرحالة يتصل بالأرض ويحاول أحد أفراد جنسنا البشرى في حديث ودى له مع إحدى سيدات هذا الكوكب الجوال أن يثبت أن أفراد هذا العالم مع ارتباطهم الشديد بالأرض قد أحسوا دائما بالرغبة في التنقل بدون قيود .. وبدل على صحة ذلك بأنشودة للموسيقى شوبرت من الأدب الرومانتيكى مع بعض التغييرات البسيطة التى يجربها فيها لغير صورها المرتبطة بالأرض الى صور تناسب تجربة غزو الفضاء فيقول في آخر مقطع من هذه القصيدة بعد تعديلها :

« أجول كثيرا .. وأسر قليلا ..

وأظل أسأل : ما هو الطريق ؟ ..

يرد صوت طيف في الفضاء :

مكانك هناك حيث لست هناك » ..

ونحن في الحقيقة لا نحتاج لهذا المثل حتى ندرك مدى الارتباط بين الفكر الرومانتيكى وقصص الفضاء .. فقد كان أبطال الأدب الرومانتيكى - كما هى الحال بالنسبة لكل أبطال القصص العلمية - ينظرون الى السفر والتطواف والتنقل على أنه مظهر من مظاهر الحياة أكثر من كونه تعطيلا للحياة الطبيعية .. وهم ينتقلون من أجل نفس الأسباب : فهم أيضا يرفضون فكرة الخضوع لأى حقيقة محدودة .. ولكن أبطال المصيرين يختلفان في شيء . فالرومانتيكيون لم يتقنوا أن يجدوا في العالم المادى أكثر من رموز وأقراص للامحود .. أما تجربة اختيار هذا العالم اللانهائي بطريق

القصص الخيالية القديمة التي لا تدعى أنها غير خرافية وبين القصة العلمية التي تحاول أن تقنعنا أن قصصها الخرافية ليست خيالية وإنما هي تصف أشياء يمكن أن تحدث في المستقبل .. والقصة العلمية صادقة في ذلك ، وعلينا لاثبات أن نتذكر فقط أنه منذ ٧٠ عاما أكد كثير من العلماء المتصرف بهم أن المراهقين الطاكشين والمجانين هم فقط الذين يستطيعون أن يقبوا فكرة طيران الانسان فأى جسم اقل كثيرا من الهواء سيرطح حتما بالأرض كلما حاول الارتفاع عن سطحها .. ولم يمش وقت طويل الا وكان الانسان يقود الطائرة .. وهذا يعلمنا الحد في استعمال كلمة « المستحيل » .. ولم يمش الطيران في طريق تقدمه الا وبدأ العلماء في ابتداء الخيال من غزو الفضاء .. وقد قوبل الامر في بدايته بموقف لا يختلف كثيرا عن الموقف العدائى الذى قوبل به في بداية الطيران ..

على اننا لا نريد أن ندافع عن القصة العلمية على أساس أنها تحتوي على قيمة تنبئية .. فحتى ان اردنا أن نعتبر قاننا لا نستطيع أن نقول على وجه التحديد ما هي التنبؤات التي ستتحقق بالفعل .. ولكن المؤكد أن عددا كبيرا من المهندسين والفنيين ورجال الأعمال والمديرين يقرؤون القصص العلمية بصورة مستمرة . وقبلما يقرؤوا ما نسميه بالآداب الجاد لا يقرأون لاثم لا يجدو فيه تعبيرا عن أحلامهم .. وليس من المستبعد أن كثيرين من هؤلاء الأشخاص سيؤثرون سواء بنفوذهم أو باختراعاتهم في شكل الأشياء في المستقبل .

أما عن النقاد المعاصرين فيؤكدون أن أحلامنا لم تعد تستطيع أن تلحق بالواقع .. بل للون على ذلك بأن الانسان توصل الى القيام بأعمال يسبقها خارقة مثل تفجير باطن الأرض والدوران حول القمر ، وهي أعمال لم تطرأ أبدا على خياله .. والمؤكد أن هؤلاء النقاد المتفقيين لا يقرأون الا الآداب الجاد أما اذا قرأوا في أدب القصة العلمية فسيتقنعون حتما بخطأ نظريتهم .. فالآداب الشمس الخيالى في كل زمان أثبت دائما بدون مجال للشك أن الواقع هو الذى يلهث دائما وراء الاحلام وليس العكس .. والقصة العلمية تثبت أن عصرنا لا يمثل استثناء لهذه القاعدة .. ان علينا الا نتظاهر بالعيشة مما سيحمله لنا المستقبل .. فسيكون فقط بعض من الأشياء التي حلم بها الكثيرون وكتب أيضا عنها البعض ..

أما من مدى سمو وبعث أحلام القصة العلمية فهذا سؤال آخر .. وحتى ان كنت تعتقد - أيها القارئ - أنها لا تحتوي على درجة عالية من هذه الصفات فليس هذا سوى دافع أقوى لنسارع بحثها بدقة أكثر .. فكل الاحلال التي تشغل بال عدد كاف من الناس يصبح من اليسر ان تحول يوما الى واقع ..

ترجمة : ماجدة جوهر

مباشر فنقتصر على أرواح المجردة التي تخلصت من قيودها الجسدية .. ان أبطال القصة العلمية يعتبرون ان الفضاء هو تلك الأبدية التي سعى الانسان إليها على مر العصور .. وهي أبدية تستعصي على فهمه في فترة تطوره البدائية ولكنها ممكنة في مستقبل مشرق برحلانه الفضائية .. وهذا التصور بأن الفضاء الانتهائى هو فقط الذى يتسع لرغبة الانسان في الانطلاق اليه تفسر هذه الفكرة المناهضة للسوبر - فضاء (او مافوق الفضاء) .. فإذا تبين يوما أنه يمكن الوصول الى هذا الكون بانساعه العظيم فيصبح من المفروض بل من المتوقع أن يستمر المستكشفون في البحث عن الكواكب الأخرى .. وقد لخص كاتب امريكى معروف هذه الأفكار في قصة بعنوان « نهاية البداية » .. وهو يعنى بهذه البداية المنتهية ما قبل تاريخ الانسان أو الفصل التمهيدى للدراما الانسانية التي تجري فصولها في عالمنا الضئيل هذا . وتصور القصة اقتراب هذا الفصل التمهيدى من نهايته بعد أول رحلة فضاء .. أما ما يتبع ذلك فالدراما الامتنيحية لجنس أثبت قدرته على أن ينغصه بنفسه ارتباطه بالأرض .. وكيف يضع كاتب القصة ذلك الكلام... انه يقول :

« سيكون الانسان ابدى كالفضاء نفسه

وسيمتسر كالفضاء الى ما لا نهاية .. »

القصة العلمية .. في الأدب المعاصر

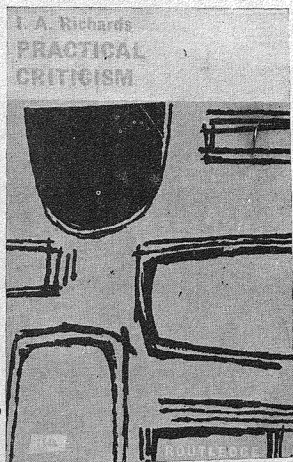
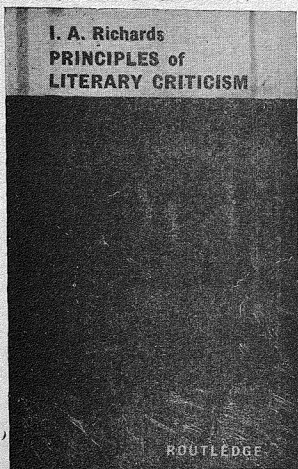
ومن المعروف أن أدبنا المعاصر في أغلبه متشائم للغاية ويمضى مسودة قائمة لمستقبل الانسان .. فلنحاول مرة - أيها القارئ - أن نفحص في باطن القصة العلمية الفنى وستجد على عكس ذلك انتشاء بإمكانيات واسعة لمستقبل مشرق .. كما ستجد ميلا ولو جزئيا للتخلص من كل ما احتفظ به الكتاب والأدباء على مر العصور من افكار كريمة خالدة للانسانية .. ستجد ترحيبا بالمستقبل وبكل ما هو عجيب وغريب .. ستجد ترحيبا بكل ما يحمله لنا في جميعه من انتصارات وهزائم ..

ومن المؤكد أيضا أنك أيها القارئ الجاد - وغيرك كثيرون - قد تكره أن تشغل نفسك بمثل هذه الخيالات الصبائية - ولكنى أعتقد أن هذا النفور من ذلك النوع الجديد من القصص مرده في الغالب الى التود على النمط الأدبى المعروف أكثر من أى نوع من النضج الفكرى .. فالاعتقاد السائد مثلا هو أن القصص الخرافية خاصة بالأطفال .. ولكن هذا ليس رأى التيارات الأدبية والفكرية في كل وقت .. ففى فترات كثيرة من تاريخ الحضارة البشرية كان الاغراب في الخيال من الخصائص الطبيعية للأدب .. وقد يتعقد البعض أن هناك فرقا كبيرا بين

الاتجاه التحليلي في النقد المعاصر

ماهر شفيق فريد

• النقد هو محادثة التمييز بين التجارب وتقومها
ولا نستطيع أن نقوم بذلك بدون أن نفهم
إلى حد ما طبيعة التجربة ، أو بدون أن نكون
لدينا نظرية في التقويم والتوصيل .

أوجدن وجيمز وود) «أصول النقد الأدبي» (١٩٢٤)
 «العلم والشعر» (١٩٢٦) «النقد التطبيقي: دراسة في
 الحكم الأدبي» (١٩٢٩) «منشئوس عن الذهن: تجارب
 في تمدد المعنى» (١٩٣٢) «قواعد المنطق الأساسية»
 (١٩٣٧) «كولريج عن الخيال» (١٩٣٥) «اللغة
 الأساسية في التعليم: شرقا وغربا» (١٩٣٥) «فلسفة
 البلاغة» (١٩٣٦) «التفسير في التعليم» (١٩٣٨)
 «كيف تقرأ صفحة» (١٩٤٢) «جمهورية الأطفال»
 (١٩٤٢) «الأمم والسلام» (١٩٤٧) «أدوات تعليمية»
 (١٩٥٥) «الجوع والعمل في قبيلة هجبية» «لم هذا
 يأسقراط» ؟ (١٩٦٤) وله من المجموعات الشعرية:
 «وداعا أينما الأرض وقصائد أخرى» و «حواجز»
 (١٩٦١) .

أصول النقد الأدبي

يعتبر كتاب «أصول النقد الأدبي» عملا مفتاحيا في
 تطور النقد الحديث . فريشاردن يرى أن النقد الأدبي
 هو ، أساسا ، فرع من فروع علم النفس ، يدالج الحالات
 الذهنية التي تولدها الخبرات التي يوصلها إلى الفن .
 وعلى هذا الأساس العلمي خلق مدرسة جديدة في النقد
 التطبيقي ، تخلو من النزعات العاطفية الذاتية .
 وفي هذا الكتاب قرر ريتشاردن البائس الهامة التالية:

● **النقد هو محاولة التمييز بين التجارب وتقويمها .**
 ولا نستطيع أن نقوم بذلك بدون أن نفهم إلى حد
 ما طبيعة التجربة أو بدون أن تكون لدينا نظرية في
 التقويم والتوصيل .

● **الفن في أشكاله الكبرى يحدث فينا تجارب مليئة متنوعة**
 كاملة ، تجارب تحقق التوازن في دوافعها المتضاربة ،
 سواء كانت هذه دوافع شفقة أم دوافع خوف ، دوافع
 فرح أم يأس ، وذلك على نحو دقيق جدا .

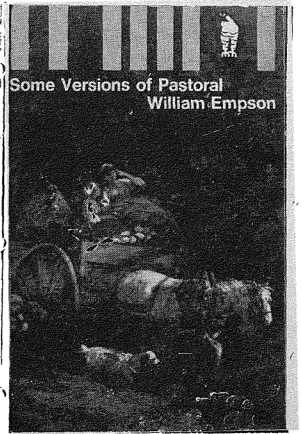
● **التجارب الجمالية تشبه إلى حد ما الكثير من التجارب**
 الأخرى ، وأهم ما يميزها عن غيرها هو ما يوجد بين
 مكوناتها من علاقات . فليست هذه التجارب
 إلا تطورا للتجارب العادية . إنها أدق منها تركيبا
 وأكثر نظاما ، ولكنها ليست نوعا جديدا متميزا من
 التجارب .

● **ليس لعالم الشعر بأي معنى من المعاني وجود يختلف**
 عن بقية العالم ، لا وليست له قوانين خاصة
 أو صفات مختلفة عن صفات العالم ، بل أن التجارب
 التي يتألف منها هي من نفس نوع التجارب التي
 نحصل عليها بطرق أخرى غير الشعر .

● **إذا كنا نقرأ القصيدة لأجل الحصول على اللغة التي**
 تعقب قراءتنا الناجحة لها فإنا حينئذ لا نتناول
 القصيدة على النحو المرضي . فمن الواضح أن
 القصيدة ذاتها هي التي يجب أن نهتمنا وليست النتيجة
 الثانوية التي تصحب قراءتنا الناجحة لها .

تقوم مدرسة التحليل اللغوي التي يؤممها
 ١ . إ . ريتشاردن وتلميذه وليام اميسون ، والتي كان لها
 تأثير كبير في تدريس الأدب الإنجليزي في المدارس الثانوية
 والكليات ، على إيمان بأن وتليغة النقد ينبغي أن تنحصر في
 فحص «الكلمات على الصفحة» بالترتيب الذي وضعها
 به الكاتب . ويستعين الناقد ، بتحقيق لهذا الغرض ،
 بالنفويات وعلم المعنى . على أننا نجد في كتابات هذين
 الناقدتين الكبيرين ، ولاسيما اميسون ، أصدا من تأثير
 تام النيس التحليلي ، والإيديولوجية الماركسية .

ولد ألفور آدمسترونج وريتشاردن في ٢٦ فبراير ١٨٦٣
 في ساند بانث بنشيشاير ، وتلقى دراسته في كليفتون
 ومجادلين كولج بكامبردج ، ثم صار زميلا بها . وفي
 الفترة الممتدة من ١٩٢٢ إلى ١٩٢٩ اشتغل محاضرا في
 الأدب الإنجليزي ، وفي العام التالي اشتغل أساذرا زائرا
 بجامعة تسنج هوا بيكين . ومنذ عام ١٩٤٤ وهو يشتغل
 أساذرا للأدب الإنجليزي بجامعة هارفرد . كان مرجعا بارزا
 في علم المعنى ، وقد اشترك مع تشارلز أوجدن في تأليف
 كتاب «معنى المعنى» (١٩٢٣) وأرسى معه قواعد
 «الإنجليزية الأساسية» وهي شكل مبسط للغة الإنجليزية
 يستعمل على أقل من ألف كلمة ، أبانا عن قيمته في
 كتابها «الإنجليزية الأساسية وفوائدها» (١٩٤٣) .
 تشمل أعماله الأخرى التي كان لها أثر عظيم على سواء من
 الكتاب «أسس علم الجمال» (١٩٢٢) (بالاشتراك مع

- لا يرجع تأثير الوزن الى كوننا ندرك نمطاً في شيء ما خارجنا ، وإنما الى كوننا نحن قد تحقق فينما نمط معين أو قد تنسقنا على نحو خاص .
- يتم التوصيل حينما يؤثر أحد العقول في البيئة التي يعيش فيها بحيث يتأثر آخر ، وتحدث في هذا العقل الثاني تجربة تشبه التجربة التي كانت في المثل الأول ، تجربة هي الى حد ما التجربة الأولى .
- أكبر فرق بين الفنان او الشاعر وبين الرجل العادي هو في المجال والدقة والحرية التي تميز الأول وما .. يمكنه ان يقيمه من علاقات بين العناصر المختلفة التي تتألف منها تجربته .
- اذا كان أول شيء يميز الشاعر هو قدرته على استرجاع تجاربه الماضية ، فان ثأى ميزاته هو ما يمكن ان نسميه توازنه .
- قد يكون الفن رديئاً أحياناً لأن التوصيل فيه رديء ، أى لأن الأداة فيه عاتلة ، وأحياناً أخرى يكون الفن رديئاً لأن التجربة التي يسمى الى توصيلها عديمة القيمة وفي بعض الأحيان يكون رديئاً لهذين السببين معا .
- لا يصبح حكم الناقد ذا أهمية عامة الا بمقدار كونه حكماً ممثلاً لأحكام فئة معينة ، يعكس لنا ما يحدث في عقل من طراز معين نشأ وتطور على نحو خاص .
- القصيدة هي ذلك الفصل من التجارب التي لا تختلف في أي من صفاتها الا بمقدار معين يتفاوت في كل صفة من هذه الصفات عن التجربة التلى او السوية .

العلم والشعر

ونستطيع ان نعتبر هنا التجربة المثلى (التي نقبس بها سائر التجارب الأخرى) هي تجربة الشاعر حين يتأمل القصيدة كاملة (أى بعد فراغه من كتابتها) . وفي كتيبه المسمى « العلم والشعر » يسعى ريتشاردز الى تطبيق المنهج العلمي على دراستنا للشعر ، والقضاء على ذبول المنهج الانطباعي ، الذي يؤمن مع أناتول فرانس بأن النقد ما هو سوى سياحة تقوم بها روح الناقد بين روائع الأعمال الفنية . ويتحدث ريتشاردز في هذا الكتيب عن طبيعة القصيدة ، والتجربة الشعرية وقيمتها ، وصلة الشعر بالقائد ، كما يعلق بإيجاز على أربعة شعراء محددين هم : توماس هاردي ، وولتردي لامير ، وبيتس ، ود.ه. لورانس .

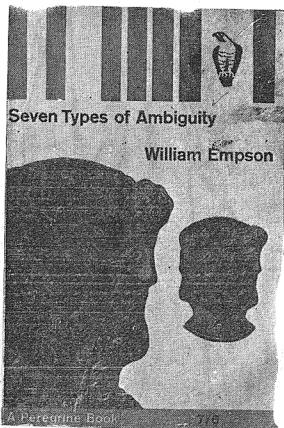
وربما كان من أهم ما جاء به ريتشاردز في هذا الكتيب هو وصفه للتجربة الشعرية بأنها « علامات تنطبع على شبكة العين ، تتقبلها ضروب من الحاجات ... ثم تهيج معقد للدوافع التي يتكون فرع منها من أفكار فيما تعنيه الانفاظ ، ويتكون الفرع الثاني من استجابة - انفعالية تؤدي الى نمو لمواقف ، أي التهيؤات للقيام بالفعل الذي

- معطى ما في آثار الشعر من قيمة لا يمكن وصفه الا في حدود الموافقات والتوفيق والتوازن بين الدوافع وإزالة التوتر والتضارب فيما بينها بحيث يفسى كل دافع على الآخر حياة وفضى .

- ليست هناك علاقة لازمة بين الصفات الحسية للصورة ، بين حيويتها ووضوحها ودقة تفاصيلها وما الى ذلك وبين الآثار التي تولدها .

- من الجهل والتزمت ان نصل الى وصفة عامة او قانون عام « نحتم » اتباعه على الشعر ، فنقول مثلاً ان الشعر يجب ان يتحقق فيه الفكر العميق أو الصوت الرائع أو الصور الواضحة . فقد يكون الشعر خالياً حتى من مجرد المدلول تقريبا - فضلاً عن الفكر - « ويتأد » يكون خالياً من التركيب الحسى (أو الشكلى) ومع ذلك فقد يصل الى مرتبة لا يطوله فيها أى شعر آخر .

- ليست للكلمات في ذاتها صفات ادبية خاصة ، ولا توجد كلمة قبيحة أو جميلة في ذاتها أو من طبيعتها ان تبحث على اللذة أو عذمتها . ولكن لكل كلمة مجال من التأثيرات الممكنة يختلف طبقاً للظروف التي توجد فيها ..

عليهم عددا من القصائد لا يعرفون مؤلفيها ، وطلب منهم ان يصدروا احكامهم عليها . فجاءت النتيجة غاية في التشويق . اذ كشفت عما يعترى ثلوثهم من نواحي نقص ، واغلاط منطقية ، وتأثر بالاسماء الالامية . وبنافس ريتشاردز آراء طلبته مناقشة منهجية ، موردا حجييات احكامهم على القصائد ، ان سلبا وان ايجابا . وينتهي من ذلك الى مسح الحالة الثقافية في عصرنا الحاضر : وهي حالة منبهة ، وان تكن مخيبة للآمال .

يقول « ملحق التاييز الأدبي » عن هذا الكتاب : « وهكذا يصل الى دراسة مفصلة لما يلوح انه أهم الموائى في طريق الفهم . ان الفصول الثمانية الواضحة وضوحا جميلا والتي يمالج فيها هذه العوائق هي قلب الكتاب ، وقد صممت بحيث توحى بتكنيك نقدي جديد للاستمالة ، يكون الفهم فيه هو الأساس . ومتضمنات هذه الفصول عميقة وبعيدة المدى ، تلقى المزيد من الضوء كلما تأملناها . »

وقد أهدى ريتشاردز كتابه « الى المشتركين معى سواء ظهر عملهم في هذه الصفحات أو لم يظهر » منها بذلك بغضل طلته الذى مكثه ، عن طريق أغلاطهم ، من تشخيص حالة أذهانهم . ويتكون الكتاب من تقديم وأربعة أقسام ، فلاة ملاحق ، فكتشاف .

والقسم الأول من الكتاب هو منه بمثابة المقدمة . أما القسم الثانى والمرسوم بعنوان « التوثيق » فيورد القصائد الثلاثة عشر وتعليق طلابه عليها . وهذه القصائد هي : « فستوس » (١٨٢٩) ، « لفلبيج جيمز بيلي » ، « الربيع الساكن » (١٩٤٧) ، « لكريسينا روزيتى » (١٨٣٠ - ١٨٩٤) ، « السمونات المقدسة » (٧) ، « (١٦١٨) » لجن دون (١٥٧٢ - ١٦٣١) « مزيد من القوافى الخشنة لكاهن » للأب ج . ا . استندرت كيندى ، « ناسج الزمار » لادنا سانت فنسنت ميلادى (١٨٩٢ - ١٩٥٠) « الربيع والخريف ، الى طفل صغير » (١٨٨٠) لجيرارد مانلى هو يكتز (١٨٤٥ - ١٨٨٩) ، « العبد » من « بارنتاليا وقصائد أخرى » لج . د . ديلو ، « المصنف » من « مجبوعة القصائد » (١٩٢٨) ل . د . ه . لورانس ، « فى عيد ميلاد جورج ميرديث الثمانين » لآلفرد نوير ، « قصيدة » من « شعر كامبريدج : منتخبات : ١٩٠٠ - ١٩١٣) ل . ج . ه . لوس ، « جورج ميرديث » (١٨٢٨ - ١٩٠٩) لثوماس هاردى ، « قصور عاجية » (١٩٢٥) لوليفرد رولاند تشابلد ، « فى فناء كنيسة بكامبريدج » لهنرى وادزورت لونجفيلو .

وفى القسم الثالث يحلل تشاردز احكام طلبته على هذه القصائد فى ثمانية فصول هي : « أنواع المعنى الأدبية » ، « لغة المجاز » ، « المعنى والشعور » ، « الشكل الشعرى » . تداعيات زائدة عن الحاجة ورصيد الاستجابات ، « الاقتراف فى العاطفة والكف » ، « المقيدة فى الشعر » ، « فروض فنية مسبقة وفروض نقدية مسبقة » .

و . امبسون

قد يتم وقد لا يتم . . . وحذف هذه التجربة « هو بمثابة عودة النزعات المضطربة الى حالة الازان » . فالشعر « فى مقدوره ان ينفذنا ، لانه وسيلة من الوسائل التى يمكننا بها ان نتغلب على الغوض » .

ويقول ريتشاردز ان « الشعر الصادق هو وحده الذى يولد فى القارئ الذى يتناول به بالطريقة السليمة استجابة لا تقل فى الحرارة والنبيل والصفاء عن تجربة الشاعر نفسه ، أى سيد الكلام لانه سيد التجربة » . ومهمة الشاعر هي « أن يكسب مادة التجربة نظاما وتناسقا وتماسكا ومن ثم فهو لا يكتب الدوافع وإنما يعبرها ويوفق بين بعضها والبعض الآخر » .

ويصف ريتشاردز الشاعر بأنه « يتعامل بالإحساس الكاملة للألفاظ لا برموزها المطبوعة » وان « كمية الألفاظ التى فى متناول الشاعر لا تحدد منزلته بين الشعراء ، وإنما الذى يحدد مكانته الطريقة التى يستخدم بها هذه الألفاظ » ويشترط « ان تكون الألفاظ نابغة من تجربة حقيقية وليس مصدرها الماديات الكلامية أو الرغبة فى التأثير أو التصنع أو التقليد أو غير ذلك من المحاولات النابية التى تحول بين معظم الناس وبين إنتاج شعر جيد » .

التدقيق التطبيقي

وفى كتاب « التدقيق التطبيقي » يسعى ريتشاردز الى تطبيق هذه المفاهيم على طلبته فى كامبريدج . فقد عرض

وفي القس الرابع والأخير (مخلص وتوصيات) يلخص ريتشاردز نتائج تجربته ، ويبحث فيما يمكن لعلم النفس ان يسهم به في حل هذه المشكلة ، ثم يتقدم باقتراحاته من أجل علاجها .

وعقل ورتشاردز ، كما يتبدى في هذه الكتب الثلاثة ، عقل فلسفي ذو صفات نادرة من الدقة ، ووفرة العلم . انه اكبر ناقد نظري في قرننا ، ولعل تأثيره ان يكون ناليا مباشرة لتأثير البيوت .

سبعة أنماط من الإيهام

ويجيء وليم اميسون استاذ الادب الانجليزي بجامعة شيغل منذ ١٩٥٣ ، ليلعب بأفكار استناده غايتها ، مع أسالة واضحة لاجمله مجرد حوارى له ، وانما مطور لآرائه .

ولد اميسون في هاودن بيوركس ، بمقاطعة يوركشاير ، في ١٩٠٦ وتلقى دراسته في وينتستون وماجد الين كولدج بجامعة كامبردج . ثم عين استاذ كرسى للادب الانجليزي في جامعة بنريكا دايجاكو بطوكيو عام ١٩٣١ ، وظل في تلك الوظيفة ثلاث سنوات . وفي ١٩٣٧ أصبح استاذاً للادب الانجليزي بجامعة بكين القومية ، عندما كانت جزءاً من اتحاد الجامعات الجنوبية الغربية في هونا ويوان . وبعد ان قضى عاما مراقبا لمحطة الاذاعة البريطانية ، عين محرراً للقس الصينى بها في الفترة الممتدة من ١٩٤١ الى ١٩٤٦ . وفي ١٩٤٧ عاد الى جامعة بكين القومية استاذاً في قسم اللغات الغربية . وتشمل مؤلفاته في النقد « سبعة أنماط من الإيهام » (١٩٣٠) ، « بعض صور من الأدب الرعوى : دراسة للشكل الرعوى في الأدب » (١٩٣٥) ، « تركيب الكلمات المزدوجة » (١٩٥١) ، « اله ملتون » (١٩٦١) ، وله من المجموعات الشعرية : « قصائد » (١٩٣٥) ، « الماصفة المتجمعة » (١٩٤٠) ، « مجموعة القصائد » (١٩٥٥) .

١ . ١ . ريتشاردز

صدر كتاب « سبعة أنماط من الإيهام » لأول مرة عن دار شيانو آندوينداس للنشر عام ١٩٣٠ . ومن ذلك الحين تنحى مؤلفه تفتيحاً كبيراً وأعيد طبعه عدة مرات كان آخرها عام ١٩٦١ . وهذا الكتاب الذى يحلل الآثار التى قد ترتب ، عمداً او تشموريا ، على استخدام الإيهام قد غدا من كلاسيات النقد الأدبى الانجليزي في القرن العشرين . يقول دوتلاند ميث « ليس بين ملامح المشهد النقدي البريطانى منذ الحرب العالمية الثانية ما هو أبرز من الانتشار صيت وليم اميسون هذا الانتشار الكبير » .

وليس يمكن فهم نظورات النقد البريطانى والأمريكى إلا على ضوء كلمة (الإيهام) - المفاجية » . ونقول صحيفة « لا » « أوبزرفر » في الكتاب « انه عمل ذو أسالة حقة ، وأول تعبير عن ذكاء نقدي صادق » .

وترجع أهمية الكتاب الى انه محاولة رائدة لدراسة قضية الإيهام التى تعد من أهم قضايا الشعر الحديث . وقد حرص اميسون على ان يمد رقعة بحثه بحيث تشمل التراث السمرى الانجليزي في عصوره المختلفة ، ومن ثم جاء كتابه معينا على تفهم الشعر القديم والحديث على السواء ، ويتكون كتابه ، في آخر صورة له ، من تصدير للطبعة الثانية وكلمة الطبعة الثالثة ، ولثمانية فصول .

يقول اميسون اننا نقصد بالمعارة المهمة ، في كلامنا المادى ، أى عبارة ذات معنى محقق ولكنها تنطوى على لفظة أو خداع . أما هو فيقصد بها « أى تدرج لفظى ، مهما يكن بسيطا ، وكلمة الإيهام عنده ذات دلالة شمسورية تلائم منهجه التحليلى . فهى يمكن أن تنطبق على الشعر أيضا . خذ مثلا قولنا : « جلست القطة السمرء على السجادة الحمراء » نجد انه قول قابل للتحليل . ان الجملة تقرير لحالة القطة ، ثم تقرير للونها . ومن الممكن ان يترجم هذا التقرير البسيط الى تقرير مركب تستخدم فيه كلمات أخرى . من الممكن أيضا ان نجد أنفسنا مطالبين بشرح ماهية « القطة » ومن الممكن ان نعيد تحليل تقريرنا المقدمة الى مكوناتها البسيطة . سوف يرتبط كل ما يسهم في تكوين « القطة » ب « السجادة » ارتباطا مكانيا ، وكلمة « جلست » يمكن ان تؤدى بنا الى علم التشريح . كما ان حرف الجر « على » يمكن ان يؤدى بنا الى قانون الجاذبية . هناك اذن عدة أنماط من الإيهام وعدة زوايا للفرز .

ونحن نجد ان النمط الأول من الإيهام يحدث عندما تحدث الكلمة - أو الجملة - عدة آثار في وقت واحد ، فللشعر قدرة قوية على تكوين عقائده الخاصة المنفصلة عن عادات القارئ الفكرية . والكلمة قد تنطوى على عدة معان : معان يرتبط بعضها ببعض ، أو معان يحتاج بعضها الى البعض الآخر كي يكتمل معناها ، أو معان تتحد معا لتعبر عن علاقة واحدة أو عملية واحدة . والإيهام قد يعنى تردك في الجزم بأن احد هذه المعانى هو المعنى المراد . من الممكن ان تفصل هذه المعانى عن بعضها ولكن ليس هناك ما يضمن

في المقابلة بين هذه الأقسام على انه لا يرى تقابلا بينها في حقيقة الأمر ، وانما هو يراكم الجزيئات بعضها فوق بعض .

أبعاد الإبهام الثلاثة

ان للإبهام عموما أبعادا ثلاثة ذات أهمية . فهناك (أولا) : درجة الفوضى المنطقية أو فوضى القواعد اللغوية ، وهناك (ثانيا) : درجة الوعى الذى ينبئ توافره كى نفكر الإبهام ، وهناك (ثالثا) : درجة التمدد النفسى فى الأبيات . والبعد الأول من هذه الأبعاد هو أهم ما يهتم له اميسون فى بحثه ، وما يرجو أن يكون حديثه عنه بعيدا عن اللغو ، وما يرى انه لم يزل بعد ، اهو جدير به من عناية النقاد . فأنماطه السبعة من الإبهام اذن ما هى الا تسجيل لراحل الفوضى المنطقية . وهو يلجأ أثناء هذا التسجيل الى البعدين الآخرين ..

يحدث النمط الثانى من الإبهام عندما يتحلل معنيان او أكثر فيغدوان معنى واحدا . وهذا النمط أكثر شيوعا مما سيلييه من أنماط . فتعقد المعنى المنطقي ينبئ ان يكون مؤسسا على تعقد الفكر ، حتى لو لم يكن لدينا غير فكرة أساسية واحدة . وهكذا : فاذا كان استخدام استعارة واحدة متعددة الدلالات يدخل في باب النمط الأول من الإبهام ، فان استخدام عدة استعارات مختلفة فى نفس الوقت ، كما يفعل شكسبير ، يدخل في باب النمط الثانى .

وهذا نموذج للنمط الثانى :

كان الكرسي الذى أتمدنته ، كمثل العرش المسقول ، يلعب على الرخام ، وقد قامت المرأة على قوائم مطعمة بالعرائش النمرة ومنها أطل كيويبد ذهبي صغير (ووارى آخر عيشه خلف جناحه) فضوضت شملات الشمعدان ذى السبعة أفرع وانعكس الضوء على المنضدة اذ ارتفع بريق جواهرها الى لقاءه ، من قلب الأطلسى انصبت في قبض غنى ، وفي قوارير من العاج والزجاج الملون الذى قضت سداده كمنت عطورها المركبة القريبة ما بين أوحة ومساحيق وسوائل - ثم حركت الحواس وبنتيتها

واغرقتها في الشدى ، وحركها الهواء التجدد من النافذة ، فتصاعدت الى الداخل لتزبد من شملات الشمعة المتطاولة ونفتت دخانها على مربعات السقف الخشبية فحركت قالب السقف المبطن

(ت . س . البيوت : الأرض الخراب - مباراة شطرنج)

كلمة (انصبت) في البيت التاسع يمكن ان تكون عائدة على (اللب) أو (الجواهر) أو (البريق) أو (الضوء) ،

لك انك بذلك لا تثير مشاكل جديدة . ويعتبر اميسون ان كلمة (الإبهام) شاملة للقارئ والكتاب على السواء ، حتى يتغذى مشكلة الاتصال التسمرى ، وينظر الى الكلمة باعتبارها أداة سلبية أكثر منها مجموعة من المعانى .

وهناك اعتراضان يوجهان الى هذا المنهج : أما الأول فيقول بأن المعنى في الشعر لا يهم لائنا نذكره في صورة مؤثرات صوتية خالصة . وأما الثانى فيقول بأن ما يهم في الشعر هو الجو . لقد اثنى على الأدب حين من الدهر سادت فيه عبارة المؤثرات الصوتية الخالصة ، فكان النشر يستمعون الى شعر هوميروس دون ان يفهموا شيئا من اليونانية ، ثم يطلب اليهم ان يتحدثوا عن انطباعاتهم عند سماعه ، ولا يعتقد اميسون ان هذا الموقف يختلف كثيرا عن موقف دارون الذى كان يتسلى بالنفخ في بوقه على سمع من حبات اللوبيا التى يزرعها ، وهو يرد على الاعتراضين السالتي الذكري بأن الكلمة المكتوبة على الورق ينبئ ان نفهم ، بل وان تربط بسياقها ، حتى يتم تلوقها ، وان موسيقى الشعر ينبئ ان تكون صدى لمعناها .

قد ينبع الإبهام من المقارنة بين شيئين دون أن تنبئ على وجه اليقين طبيعة الشيء الذى يقارنهما الشاعر به . أو قد ينبع الإبهام من استخدام مقابلة زائفة ، تبدو كلماتها وكأنها متشادة ، دون أن ندرى على وجه اليقين ما الذى تضاده . انظر الى قول توماس لف بيكوك في قصيدته (انشودة الحرب) :

وهناك ، في صراع مدتهش ،

أهراقنا من الدماء ما يكفى لأن تسبح فيه ،

وامتحننا باليتم كثيرا من الأطفال ،

وبالترمل كثيرا من النساء .

بالنسور والقربان

انضمنا بأعدائنا .

وكذا الأبطال والجبناء

وحاملو الرماح والقيس .

تجد ان الشاعر فى البيتين الآخرين ليس مشغولا بالتفكير ، ولا بتقرير شيء ما ، ولا باقناع انسان : وانما هو مشغول بصنع أرجوحة والتأرجح فيها . ان نفمته هى نفمة من يتخيل نفسه في موقف غريب عنه نعمما وينظر حوله دون تفكير . والابيات أيضا تجعلنا نحس بالنهاية نتيجة لما يطرأ على الدفعة فيها من ذبول : ان الاختلاف بين (الأبطال والجبناء) دفعنا الى التفكير في تساويهما أمام الموت ، وان العلاقة بين (النسور) و (الأبطال) وبين (القران) و (الجبناء) دفعنا أيضا الى التفكير . ولكن البيت الأخير يبدو بالغ الهدؤ وكأنه يقول : (هذه الفوارق قد تبدى في وقت آخر ، ولكنها غير ذات صلة بمدبحتنا أو برد فعل الطبيعة ازاء هذه المذبحة) ويتقدم الشاعر من ذلك الى تقسيم الموت الى أقسام ، فيبدل فشله

وقت آخر . ثم يناقش الطريقة التي ينبغي أن يمارس بها التحليل اللغوي ، والمستقبل الذي ينتظر هذا المنهج .

صور من الأدب الروعي

وفي كتابه الثاني « بعض صيغ من الأدب الروعي » يقوم اميسون بدراسة مفصلة للشكل الروعي كما يشتمل في الحكايات الفرعية لعدة مسرحيات ، وفي سائرته شكسبير التي مطلعها « أولئك الذين لديهم القدرة على الإيذاء ولكنهم لا يفعلون » ، وقصيدة « أفكار في حديقة » لاندرو مارفل ، و« الفردوس المفقود » للمتون ، و « أوبرا الشحاذ » لجون جاي ، ورواية « اليس في أرض المجانب » للويس كارول .

ويضفي اميسون على كلمة « روعي » معنى جديدا . فقديمًا كانت الروعة تعني قصة أو قصيدة أو مسرحية تدور في الريف ، أو بين الأشجار والأزهار والبرج ، حيث السعادة تعم كل المخلوقات ، والربيع خالد . ورواية هذا الملم الذهبي يتطرحون الغرام ، أو يعزفون على الناي ، خالي البال . هذا هو مفهوم الروعة كما أرساه ثيوكريتوس ، وفرجيل ، وكتاب إيطاليا في عصر النهضة وسر فيليب سيدني في قصته المسماة « أركاديا » ، وشكسبير في لمحاته « كما تهواه » ، وجون فلشر في مسرحيته « الراعية المخلصة » ، وقصيدته « لسيداس » للمتون و « أوديس » لشلي . ولكن اميسون ينظر إلى هذا التقليد من الزاوية الفلسفية ، فيبحث عنه ديكرورات المروج والراعيات ، باعتبارها ملحقات ظاهرية ، ويرى أن جوهر الروعة إنما يكمن في أنها تضع المقد (كسيديات البلاط وسادته) في البسيط (المهادر الروعي ، الخ ..) والأدب البروليتاري نفسه ، مهما لاق في هذا من مفارقة ، إنما هو أدب روعي . فهو يضع الإيديولوجيات المعقدة في أفواه عمال وأناس بسيطه . وسؤناته شكسبير التي ذكرناها تمثل لبًا للأفكار البطولية - الروعية بحيث تصبح تقلا لفضائل الأرستقراطية . وقصيدة مارفل « أفكار في حديقة » تتوصل إلى البساطة التالية عن طريق حل التناقضات . وقصيدة ملتون روعي عن براءة الإنسان والطبيعة . ومسرحية جاي روعي ساخرة تدعو إلى الاستقلال الروحي ، والتحرر من قيود المجتمع ومواضعه . ورواية « اليس » تعيد إلى اذهانتنا فني الروعة الريفية ، مثلًا في الطفلة اليس .

هذان هما أول كتابين لا ميسون وإنما ليشتملان على بعض من ألم النقد المكتوب في هذا القرن وأكثره إثارة للجدل . ونستطيع أن نرى فيها بلور تطوره . ففي الكتاب الأول كان اهتمامه منصبا على تنسيق الكلمات . وفي الثاني اعتمد في فصله المسمى « الأدب البروليتاري » على التحليل المنطقي الطبقي الماركسي للأدب ، واعتمد في فصله الخاص برواية « اليس » منهجا فرويديا مسرحيا . وفي كتابه النقدي الثالث « تركيب الكلمات المعقدة » اهتم بمشاكل التصميم والبناء ، أما أحدث كتبه (اله ملتون) فيشير قضايا لاهوتية وأخلاقية .

ماهر شفيق فريد

بحيث يجوز أن تكون بعض الجواهر تصب الفسوء من عليها ، بينما البعض الآخر ينصب ، مع العلب ، على منقصة الزينة . أما إذا كان فعل (اتصب) عائدا على (البريق) فإنه يندو فعلا أساسيا في الجملة . والبيت التالي مباشرة يواجها بنفس المشكلة وإن كانت أهون شأنًا : فكلمة (الزجاج) قد تقف بمفردها بحيث تعني (زجاجة) وقد تفترون بكلمة (العاج) فيصبح معناها (قوادرير من الزجاج) . وكلمة (قضت سددها) بالبن قد تشير إلى الزجاج وحدها وقد تشير إلى (القوادرير والزجاج) وقد تشير إلى (قوادرير الزجاج وقوادرير العاج) ونظرا في هذا الشك إلى أن تأتي كلمة (كمت) كتلفظ نظرا إلى (المعطور) .

ويحدث النمط الثالث من الإيهام عندما يقدم الشاعر « فكريتين لا يربط بينهما إلا كونهما متصلتين بنفس السيلاني ، في كلمة واحدة ، في آن واحد » . ومن أمثلته التوريثات في شعر ملتون ، ومارخل ، وصامويل جونسون ، ويوب ، وتوماس هود .

وفي النمط الخامس « يكتشف الكاتب فكره أثناء فيما بينهما ، وإنما يجتمعان لإيضاح حالة ذهنية أشد تعقيدا لدى المؤلف » . ومن أمثلة ذلك بعض سوناتات شكسبير ، وقصائد جون دون .

وفي النمط السادس « يكتشف الكاتب فكره أثناء عملية الكتابة ، أولا يكون ممسكا بها كلها في ذهنه في آن واحد بحيث يكون هناك ، على سبيل المثال ، تشبيه لا ينطبق على شيء بعينه ، وإنما يقع في منتصف الطريق بين شيئين ، عندما ينتقل المؤلف من أحدهما إلى الآخر » . ومن أمثلة ذلك « أنشودة إلى قبره » لشلي وبعض شعر سوينزون . ويذهب اميسون إلى أن أواخر الشعراء الإنجليز المتأخرين يشبهون شعراء القرن التاسع عشر في هذه الناحية ..

وفي النمط السادس « لا يقول التقرير شيئا ، وذلك بتكراره ، أو تناقضه ، أو تقريراته التي هي من نافلة القول ، بحيث يفسر القارئ إلى أن يتكرر تقريرات خاصة به ، تكون معرضة لأن تتصادم » . ومن أمثلة ذلك مشهد حب ترويلوس وكريسيدا في مسرحية شكسبير التي تحمل اسم هذين العاشقين ، وبعض شعر أدوارد فنزجرالد ، في ترجمته لرباعيات الخيام ، وتينسون ، وجورج هربرت ، ويوب ، وبيتس .

وفي النمط السابع والآخر « يكون المعنيان اللذان للكلمة ، أو قيمتا الإيهام ، هما المعنيان المتقابلين اللذين يحددهما السياق ، بحيث يتم التأثير الكلي عن قسمة أساسية في ذهن الكاتب » . ونماذج ذلك في شعر شكسبير ، وكيتس وريتشارد كراشو ، وهو بكنز - وهربرت .

ويهتم اميسون كتابه بفصل يناقش فيه الشروط التي يكون الإيهام في ظلها ذا قيمة ، ووسائل إدراكه . ويذهب إلى أننا اليوم أحوج إلى فهم أساسه النظري منا في أي

للغنان صالح رضا

الحركة الفنية المعاصرة

.. في المعرض العام للفنون التشكيلية

صبحي الشاروني

افتتح الدكتور ثروت عكاشة وزير
الثقافة يوم ١٧ مايو الماضى المعرض
العام الأول للفنون التشكيلية الذى
اقام بمناسبة العيد الاثنى لمدينة
القاهرة .. بسراى ٢٢ يوليو بارسى
المعارض بالجزيرة بالقاهرة ..

وقد تولت الادارة العامة
للمساعدات والخدمات الثقافية
بوزارة الثقافة تنظيم هذا المعرض
واعداده .. فقد وجهت الدعوة الى
جميع الفنانين للاشتراك فى المعرض
بخصم قطع على الاكثر لكل فنان تم
تجميعها فى بيت السنائى بالسيدة
زينب وكالة القورى بالازهر خلال
شهر ابريل الماضى .

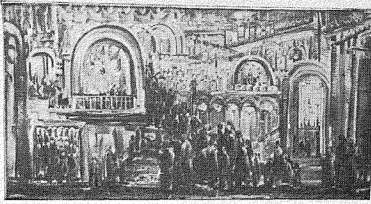
وقد بلغ عدد الفنانين الذين تقدموا
للاشتراك فى المعرض ٢٢٧ فنانا
قدموا ١٠٥٢ عملا فنيا بين نحت
وتصوير وحفر وفنون تطبيقية ..
ولكن سراى ٢٢ يوليو رسم
اتساعها لم تستوعب اكثر من ٥٢٠
عملا فنيا اى حوالى نصف الاعمال
المقدمة .. وكان لابد من اختيار
هذا العدد المحدود من بين مجموع
الاعمال المقدمة ..

لهذا قامت لجنة برئاسة الفنان
عبد الحميد حمدي بتصفية
المعرضات قبل نقلها الى مكان
المعرض بحيث يعرض للفنان الواحد
ثلاث قطع على الاكثر فيما عدا بعض
الحالات الخاصة مثل الفنانين
الراجلين عبد الهادى الجزار واحمد
صبرى وكمال خليفة .. فقد عرض
لكل منهم ٥ قطع من انتاجهم ...

وقد رفضت أعمال ثمانية من
الذين تقدموا للمعرض .. وتمت
تصفية الأعمال على اساس مستواها
الفنى بالدرجة الاولى ثم تمثيل
كل الاتجاهات بعد ذلك . ثم الى
ذلك فى الدرجة الحرس على تمثيل
اكثر عدد من المتقدمين .. وقد
رفض من حيث المبدأ اشتراكه
التصوير الفوتوغرافى او الخط
العربى باستبارهما خارج الفنون
التشكيلية الإبداعية .

للفنان جورج البهجورى

للغنان صلاح طاهر

جميع المعارض التي تقام في جميع أنحاء الجمهورية .. كما كانت تنفق معظم اعتماداتها على اقتناء أعمال لم تعرض في المعارض وإنما تقرّر اقتنائها من مراسم بعض أصحاب الأسماء المعروفة في حركة الفن التشكيلي .. هذا بالإضافة إلى أن اتفاق الاعتماد المخصص للاقتناء في بداية الموسم الفني كان يؤدي إلى إهمال المعارض الهامة التي تقام في نهاية السنة المالية من كل عام . ولواجهة كل هذه المشاكل تقرّر إقامة « المعرض الشامل للاقتناء » - وهو غير هذا - المعرض العام للفنون التشكيلية .. وضع تنظيم مجدد لإقامته .. أول شروطه ألا يشترك فيه غير الذين أقاموا معارض أو نشاط متميز خلال الموسم الفني ، حتى لا تصفد حوافز الفنانين إلى إقامة معارض فنية خاصة ، ويتضمن القرار أن تقوم لجنة ثلاثية بزيارة كل معرض فردي أو جماعي لتحديد أفضل الأعمال المعروضة وتقرر على أصحابها تقديمها إلى المعرض الشامل للاقتناء وكانت الفكرة تقترض أيضا أن مثل هذا المعرض لن تخصص لإقامته اعتمادات كبيرة فهو لن يكون معرضا للجواهر وإنما سيقيم خصيصا للجنة الاقتناء والمسؤولين والمهتمين بالحركة الفنية من نقاد وصحفيين .. حتى

السنوات التالية لإقامة هذا المعرض العام في حين أنفق هذا الاعتماد في ميزانية العام الماضي على إقامة معرض للمترفين وحدهم يميني الاتحاد الاشتراكي على كورنيش النيل .

وعلى العموم سيتبقى من الاعتماد مبلغ ألف جنيه تقريبا تقرّر إنفاقها على إصدار كتاب مصور عن الفن التشكيلي في مصر عام ١٩٦٩ .

أما موضوع اقتناء الدولة من أعمال الفنانين المشتركين في المعرض العام للفنون التشكيلية فهو أمر منفصل تماما عن الهدف الأصلي من إقامة المعرض .

ذلك أن لجنة الفنون التشكيلية قد اتخذت قرارا بعد تشكيلها بفترة قصيرة منذ عام .. بأن تقام معرض خاص للاقتناء .. ثم عدل هذا القرار منذ فترة ليقتصر الاقتناء على المعارضين بهذا المعرض بعد أن تقرّر إقامته فعلا وألفتت التدابير الخاصة بمعرض الاقتناء .

معرض شامل للاقتناء

وكان السبب في هذا الاتجاه هو محاولة التقليل على عدة مشاكل كانت تواجه لجنة الاقتناء وتعرضها للنفق الشديد .. أولها أن لجنة الاقتناء لم يكن في مقدورها زيارة

وبلغ عدد المعارضين في فن التصوير ١٢٢ مصورا لهم ٢٦١ لوحة . ثم ٤١ مثالا لهم ١١٢ تمثالا .. وفي فن الحفر شارك ١٦ فنانا بسبعة وثلاثين لوحة . أما الخزف فيمثله ١٦ خرافا قدموا ٢٧ مجموعة خزفية تتكون من ٤٧ قطعة . أما أعمال الخشب والتطعيم فهي لخمسة فنانين لهم ١٢ عملا فنيا .. وفي فرع النحاس المطروق توجد ١٢ قطعة من إنتاج ٥ فنانين و ١٨ قطعة نسج من إنتاج ٦ فنانين . ويمثل أشغال الخزف فنانة واحدة قدمت ٤ قطع وكذلك شارك فنان واحد في فرع الزجاج المؤلف بالجبس قدم ٣ أعمال وفي فرع صياغة المعادن اشترك فنان واحد أيضا قدم ٥ قطع .

وقد بلغ الاعتماد المخصص لإقامة هذا المعرض ستة آلاف جنيه تم الاتفاق مع هيئة المعارض على دفع مبلغ حوالي ألف جنيه فقط كأيجار للراى خلال شهر مايو أما الفترة السابقة على ذلك والتي انقضت في أعداد المكان للمعرض فقد تنازلت الهيئة عن الإيجار خلالها .. ويتنظر أن تدفع وزارة الثقافة مبلغ .. جنيه أخرى في حالة اعتماد المعرض حتى منتصف يونيو الحالي ..

وقد تولى الفنان أحمد إبراهيم أستاذ الديكور بمعهد الفنون المسرحية تصميم وإعداد الراى للمعرض ، وقام بتنفيذ حوائط متنقلة تصلح للمعارض التالية عند انتهاء المعرض . والواقع أن ما قام به الفنان أحمد إبراهيم يعتبر عملا فنيا ناجحا من جميع الوجوه إذ لم يقتصر على أداء وظيفته في عرض الأعمال على الجمهور وإنما تمدها إلى تحقيق شكل جمال للحوائط نفسها حتى تبدو وكأنها من أعمال فن التحت . ومن المعروف أن هذا الاعتماد هو اعتماد سنوي سيخصص في

الكبير الشامل الذى يجتمع فيه كل هذا الصدد من الفنانين وأعمالهم الفنية التى أنتج معظمها خلال الأعوام القليلة الماضية .. فهذا المعرض هو أشمل تمثيل للحركة الفنية فى مصر عام ١٩٦٩ ..

واننى أقصد بهذا كلا الجانبين الكمى والكيفى سواء من حيث شمول العرض أو تمثيله لأفضل الأعمال الفنية التى مرت بثلاث مراحل من الاختبار والتصفية ..

ومع هذا فإننا قد نجد بعض الأعمال التى يرجع تاريخها الى سنوات قليلة مضت ولكنها مع ذلك لا تزال تمثل أصحابها اليوم وبالتالي تمثل فيهممهم الفنية وأثرهم سواء كانوا من الأحياء الذين توقفوا عن الإنتاج أو من أعمال الفنانين الراحلين .

ومع هذا فهناك أعمال لا تمثل الا أترابا لفننا الحديث مثل إنتاج المرحوم أحمد صبرى .. فهو ذو قيمة عظمى لتاريخ الفن المصرى الحديث وعرضه ربما يوضح الخطوات الأولى التى سار عليها فن التصوير الحديث عندما كان معتمدا كل الاعتماد على الأكاديمية القريبة .. أما اللوحات الخمسة المعروضة فهي ليست من أفضل إنتاجه ولم تقدم الى المعرض العام الا لتعرض على لجنة الفتنيات لشراء جانب منها ..

وكان الأكرم ثرانا وفنان مثل أحمد صبرى له أثره الذى لا ينكر .. أن تسعى وزارة الثقافة الى اقتناء كل إنتاجه لتدخره لتحف الفن الحديث الذى سيقام بقصر الفنون ..

تخلف النحت

ولعل أخطر ما يبرزه هذا المعرض الكبير هو مشكلة تخلف النحت .. صحيح أن هناك أسماء بارزة فى ميدان فن النحت المعاصر

لو تطلب الأمر عرض الأعمال التى تتجمع على دفعات متتالية بقاعة الفنون الجميلة بالقاهرة .

ولكن الذى حدث غير هذا ... عندما استبدل بالمعرض الشامل للاقتناء المعرض العام للفنون التشكيلية .. فكانت الإدارة التى تولت تنظيمه تفضل منفصلة ومستقلة عن لجنة الفتنيات التى لم تتدخل فى تحديد العروض واقصر عملها على زيارة المعرض لاختيار الأعمال التى تقتنيها الدولة من بين العروض لأن هذا المعرض تقرر إقامته أولا ثم تقرر الاقتناء منه بعد ذلك .

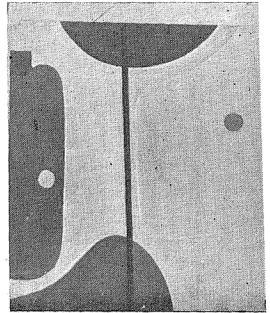
وقد طالب الفنانون المشتركون فى المعرض أن تقوم لجنة الفتنيات بفحص الأعمال التى استبعدت من المعرض .. واستجابت اللجنة لهذا الطلب وحددت ٥٠ قطعة فنية صالحة للعرض .. ولكن عند نقلها الى قاعة المعرض انفسح أن أصحاب هذه الأعمال ممثلون فعلا بثلاث أعمال لكل منهم كحد أقصى. فتم استبدال لوحتين فقط إحداهما للفنان أبو خليل لطفي والأخرى للفنان فؤاد كامل .

أما الأيزانية المخصصة للاقتناء هذا العام فتبلغ عشرة آلاف جنيهه أضافت إليها وزارة الخارجية مبلغ ألفى جنيهه للاقتناء لحسابها. كما اتممت محافظة المنيا مبلغ ٣٠٠ جنيهه لشراء أعمال فنية واشترطت أن يخصم لفنانى المحافظة ثلث هذا المبلغ .

وقد اتخذ قرار منذ فترة وجيزة باستدعاء عدد من نقاد الفن العالمين لزيارة المعرض وتقييم الحركة الفنية فى مصر من خلال هذا المعرض السنوى العام فى دوراته المقبلة .

معرض تاريخى

وهكذا تحقق لأول مرة فى تاريخ الحركة الفنية المصرية هذا المعرض

للفنان سيف وانلى

افتقدناها في هذا العرض العام أمثال جمال السجيني وصلاح عبد الكريم وكلامها وضع علامة لها ازها العميق في تطور هذا الفن بلادنا منذ الحرب العالمية الثانية .. ولكن من بين ٤١ مثالا لا يبرز سوى أربعة أو خمسة مثالن يقدمون أعمالا تضيف الى فن النحت قيمة حقيقية .. وهكذا نعود من جديد الى الوقوف وجهها لوجه مع قضية تظلف النحت الذي تعتبر بلادنا أغنى بلاد العالم في تراث هذا الفن ..

لا شك ان أعمال الفنان صالح رضا في هذا الميدان تقف بغير منازع على رأس أعمال النحت المعروضة .. ولا يتحقق للمشاهد التصرف على قيمتها الحقيقية الا اذا كان متابعا لتطور هذا الفنان .. وأنا أقصد تماثليه « شخص » و « ثلاث اشخاص » المنحوتان في الخشب الملون .. فهما يحققان مرحلة ناضجة جديدة في فن صالح رضا مفعمة بالحياة والانداس .. تتجمع فيها خبراته بالأشكال الشعبية التي شكلها في المرحلة الوسطى من انتاجه الفني مع فهمه للفن الاسلامي الذي بلغ الذروة في حُرط الخشب وتشكيل التبريات . وفي نفس الوقت جميع في براعة بين التجريدية والشخصية محققا شخصية فنية فريدة و متميزة ..

ثم هناك أعمال الفنان آدم حنين بما تضمه من أحاسيس الغربة والخشونة والارتان .. ثم أعمال الفنان الراحل كمال خليفة

وما تحمله من معاني البحث عن قيم جمالية حضارية عالمية من خلال أبسط الأشكال المحملة بالعديد من المعاني الجمالية التشكيلية ...

أما المثال محمد هجرس فان القيمة التي يلفها في العام الماضي عندما قدم أكبر شحنة تعبيرية شهدها النحت المصري المعاصر ... لم يحافظ عليها في العام الحالي رغم احتفاظه بمكانة متميزة بين مثالي هذا العرض .

أما المثال محمد هجرس فان أو الكلاسيكية فيقف على رأسها تمثال « الغيل » للفنان عبد الحميد حمدي .. وهو في هذه الحدود يمكن اعتباره علما على هذه الاتجاهات .

اتجاهات التصوير

ان أعمال التصوير تحل الجانب الأكبر من العروضات ... وهي أكثر الأعمال تنوعا من حيث الاتجاهات ولكنني أفضل ان أطلقها نجد أعمال الفنان الراحل أحمد صبرى ثم عبد العزيز درويش وكامل مصطفى ورأب صديق ومحمد صبرى وكمال النحاس وحسين البناي .. كلهم يتعمون الأساليب التقليدية والأكاديمية الى حد بعيد في فن التصوير ..

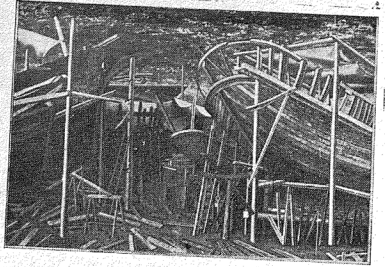
وفي الجانب الآخر نجد فؤاد كامل بأسلوبه الراض .. لكل القيم والمقاييس الفنية والجمالية . وفيما بين التزمّت في جانب والتعطيم الراض في الجانب

الأخر يتدرج حوالي ١٢٥ مصورا من الشخصية الى التجريدية المطلقة . .

وربما تكون أهم ظاهرة في هذا العرض هو تبلور « الشخصية المصرية » .. ربما كانت هذه التسمية تشمل العديد من الاتجاهات والأساليب ففي جانب على اطار محد يشمل مجموعة كبيرة من الفنانين لا زالوا يحرصون على تصوير العناصر الريفية في الواقع بأساليب تستمد جذورها من التراث القديم أو الشعبي أو الأشكال الريفية المعاصرة .. مع الاستفادة بالخبرات التكنيكية المعاصرة في الفن الغربي ..

وتقسم هذه المدرسة مع اختلاف المستويات أعمال اتجي الغلاطون وجمال محمود ورفعت أحمد وزينب السجيني وسيد عبد الرسول وعبد الوهاب مرسى وعلى دسوقي وكمال يكنور ومحمد حسنين ومصطفى الوزاز وغيرهم .

انهم يمثلون بحق قطبا له ثقاه ووزنه في مواجهة الاتجاهات التجريدية التي يزداد عدد ممارسيها زيادة كبيرة عاما بعد عام .. ولعل القيمة الحقيقية لرصد هذه المدرسة (أو هذه الظاهرة بمعنى أدق) هو أنها بلورة واستجابة للنداء الذي طالما أطلق في السنوات الماضية مطالبا بتحقيق الشخصية المصرية في فننا المعاصر .. ولكنه عندما تحقق لم يجد ممن كانوا ينادون

للغنان عز الدين حمودة

الذى يقوص الى أعماق المشاهد
في الوقت الذى تسير فيه الى
النهاية في اتجاه تبسيط الأشكال
المعنى بتلوينها ..

أما سيد عيد الرسول فهو
العاذف البارع على الجزء الزخرفى
الصغير من الرداء أو البناء بحيث
يحقق في النهاية من مجموع
الموتيفات الصغيرة اللونة المتجاورة
عملا مصرى الشكل متكامل الأداء ..
ولقد كان أول من وضع أسس هذه
الدرسة المصرية .

مع التجريدية

لعل الأغلبية العظمى من
مروضات التصوير تنتمى الى

خلال الأصالة والجدة في الشكل
الذى يوفىظ اللون عند التامل
والتأنيبة .

أما جمال محمود فهو يجمع بفر
عناء بين تلقائية الطفل في التعبير
وأصالة الفنون القديمة وغنى
السطح الموحى بالقدم وبقيمه
النراث .. وعلى نفس الطريق
يسير عبد الوهاب مرسى مع
استقلال شخصيته الفنية ..
أما رفعت أحمد فهو أكثر احتفالا
باللون واحتراما لأشكال التراث
ومن الآخرين وهو يتعمد إبراز
الحلاوة في الشكل ويولى التكوين
عناية فائقة ..

ولكن زينب السجيني تحررك
على أرضية من الموضوع الإنسانى

به اهتماما كافيا أو احتفالا حقيقيا
لان موجة التجريدية صرفت الجميع
عن تأمل هذه الظاهرة ..

ان أنجى افلاطون تستمد كل
مفومات مشخصاتها من الزيف
الصرى ثم تحقق في لوحاتها
احساسا تشكليا لم يسبقها اليه
أحد عندما تعطى للمتفرج احساسا
بان الألوان التى وضعها لا تتراكم
فوق سطح اللوحة وإنما قد حفرت
بالأظافر الى أعماق غائرة .. لقد
انصرفت الى البقعة تخنير
وتستخرج كل امكانياتها التعبيرية
والجمالية ، وصار المتفرج يعاطف
مع هذه الأشكال الحية الفائرة ..
ليس فقط لما فيها من معانى
إنسانية تبرز من خلال موضوعات
ربغية محبة للعين ولكن أيضا من

الاتجاهات التجريدية .. فهي في الواقع اسهل اساليب التشكيل الفني واكثرها تعرفا للنتاج الفني الاصيل لانها ، من الصير تقييما في سر ، كما ان الاساليب التقليدية التي ظهرت في الغرب اباحت تحطيم كل مقاييس جمالية يمكن على اساسها التعرف على الاصيل من الزائف للدرجة ان اعمال فنان مثل فؤاد كامل كما سبق واوضحنا تعتمد تحطيم كل قاعدة جمالية متعارف عليها سواء في التكوين او اللون او البناء او الخط ... لهذا كانت الاعمال التي تتضمن اضافة تشكيلية في الفن التجريدي قليلة ونادرة وقد تختلف حولها الآراء .. لكنها في النهاية تحقق اضافة شكلية اقرب ما تكون الى الثمرينات او التجارب التي تفيد في فروع الفن التطبيقي والفنون الجميلة الموضوعية .

ولعل ابرز عمل تجريدي يقدمه هذا المعرض الكبير هو لوحة « سيمفونية » رقم ١ للفنان احمد ابراهيم .. فهي مرسومة ببساطة على ورق ابيض استخدِم في صياغتها اصباغ خاصة احضرها معه من اسبانيا تغطي تأثير البقعة او الخلية التشبيهية عندما يتشرب الورق اللون .. هذه هي الوحدة التشكيلية التي صاغ منها سيمفونية ..

هنالك العديد من الألوان المتدرجة المتباينة ، المتفاطة مع بعضها البعض كما يحدث في أي عمل تجريدي .. ولكن الجديد

هو تضمين العمل التجريدي لأول مرة استخدام الضوء ، تماما كالتصوير وهو اذا اضيف الى اعطاء الاحساس بالمعق في التجديد حقق اضافة شكلية لتجارب التجريدين لها قيمتها ...

اما تكوينات احمد فؤاد سليم ذات الخطوط المتوازية المنفذة فهي تغطي انفصالا بالأقواس والدوائر الفضائية أو المنحنيات في النفس البشرية .. انها تغطي انفعالا ذاتيا لكل متفرج بسبب الاحساس بامتداداتها التي لا تنتهي ..

وبجانب هؤلاء نجد اعمال خديجة رياض واحمد لطفي ورمزي مصطفى ورمسيس يونان وسيف وائل وصلاح طاهر وفؤاد حسين وكمال السراج ومحمود البيسوني وكتمان ويوسف سبده .. انهم جميعا يقدمون اشكالا تجريدية تتضمن البحث والدراسة ومحاولة القوس خلف الشكل المطلق من أجل الوصول الى قيم جمالية يؤمن الفنان بوجودها ..

فخديجة رياض تتعامل مع الخط المنطلق بتلقائية (الشخبطة) مع التلاعب بملبس السطح وبريق .. أما رمزي مصطفى فهو يقرب كثيرا من الأعمال التطبيقية المنفذة على النسيج حتى تكاد تحس انها تصميمات معدة للتنفيذ .. ورمسيس يونان لوحاته بحث دائم في الانقراض عن سر الوجود .. اما سيف وائل فيمثل الاحتفال

بالمساحة اللونية الصافية وتقاطع الألوان بدلا من تقاطع الخطوط .. اما صلاح طاهر فمن بين معروضاته واحدة تبرز اتجاهه الى الشخصية مستفيدا من خبراته اليدوية والتكنيكية عند ممارسته للتجريدية اما كتمان فهو يصور حوائط متألقة او بقع لونية مشتتة على مساحات مضيئة .. في حين يتحرك يوسف سبده في اطار التجريدية مستخدما حروف الكتابة العربية بعد أن ينزع عنها كل مضمون او معنى .

الحفر

ويتبع الحفر نفس اتجاهات فن التصوير الا ان ما يميزه من ملمس خاص .. ومذاق الإضافة الحرفية الى الابداع الفني .. ربما جعله يستلغ النظر في بعض الأحيان .. الا ان الاتجاهات التجريدية في هذا المجال .. مجال فن الحفر - كهيئة بافساد أي مذاق جمالي خاص اذا لم يحسن الفنان استخدام عناصره المجردة أو يحقق الوفاق بينها وبين الملمس الفني الذي يمكن أو يحققه فن الحفر ... فاعمال ماهر رائف ومريم عبد العظيم تنصرف تماما الى العناية باللون وتنوعه .. في حين تركز أعمال اديس فرج انه وبجانب شهدي وخاكيما كناسي الى الشكل الوافي ومهمة تجسيده .. اما صالح رضا وسيد خليفة فقد انصرفا تماما الى الملمس الذي يحققه فن الحفر ..

الخزف

الظاهرة القريبة في هذا المعرض
ان اعمال الخزف تفوق تفوقا
واضحا وملحوظا على اعمال
النحت ..

ان سعيد الصدر يحاول ابهار
المشاهدين باعماله الضخمة الحجم
فيقدم اناوين يبلغ ارتفاع احدهما
حوالى مترا وقد عالج سطوحهما
بأساليب مبتكرة تجعلها غير لامعة
وكأنها لوحات تصويرية ..
اما تمثاله « أم وابنتها » فهو غير
موفق في موضوعه أو شكله ...

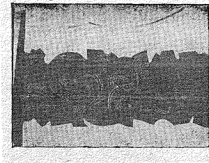
اما عبد الوهاب الشمرراوى
فيقدم مجموعة من الاوانى ذات

وتكتنا في النهاية تتوقف أمام
اعمال الفنانين كمال أمين وفاروق
شحاتة .. أحدهما يحقق من خلال
فن الحفر قيمة تشكيلية تتضمن
الملمس والاختزال بالخط الذى
يقترب من التلخيص الخزفى
للعناصر .. والاخر يندفع في دوامة
التعبيرية الغائمة .. وعندما
يستخدم الألوان فإنها قائمة غير
شفافة اما أسماء لوحاته فهي
« مصرع السلام » و « حياة
عدم » .. انه يستلهم موضوعاته
من مناسبات اللاجئين الفلسطينيين
مرة ، ومن اقتراب الإنسان المعاصر
مرة أخرى ، محققا من خلال فن
الحفر تعبيرا دراميا غنيًا .

الخزاف القائرة ويتميز أعماله
بالوحدة العضوية بين الشكل
العام للآلة والخزاف أو الطيات
الدقيقة على السطح ..

ولكن رمزي مصطفى وصالح
رضا ومحمد طه حسين فان أعمالهم
الخزفية تتميز بالانصراف التام
الى ملمس السطح اما الشكل
العام للآلة أو الطبق فهو بسيط
تماما وكل القدرات الإبداعية
منصرفة تماما الى معالجة السطح
وتلوينه وتأثيراته .. التى ربما كانت
هى أهم الجوانب في الخزف
اليدوى الذى يبدعه الفنان ..
صبحى الشارونى

لوحة الغلاف

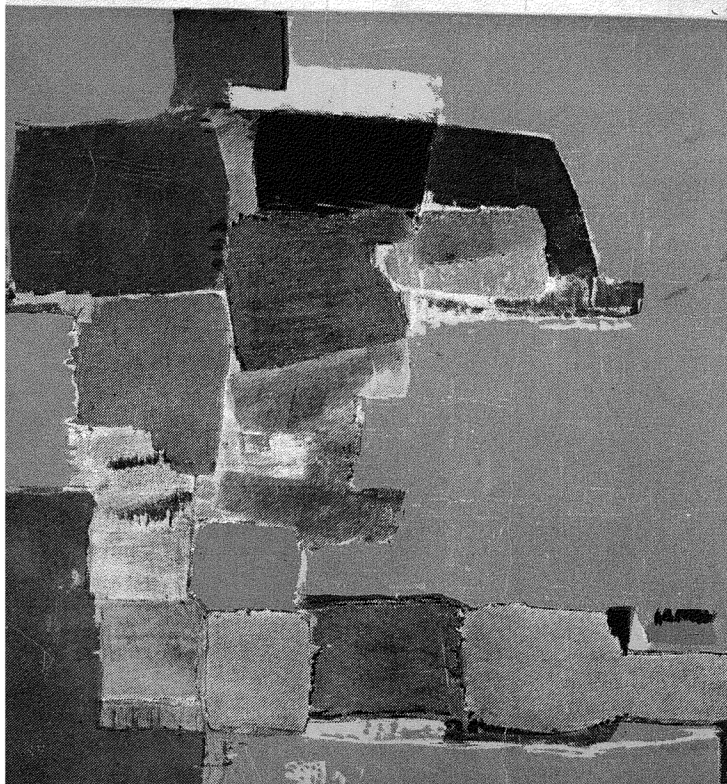
للفنان المصرى المعاصر أحمد فؤاد سليم الذى يعد واحدا
من فناني الطليعة ممن جمعوا في فنهم بين مصرية الشخصية
ومصرية التعبير . أقام حتى الآن اثني عشر معرضا في مصر
والخارج ، وتعد هذه اللوحة « السكون والحركة » ١٩٦٩ من
أحدث أعماله ويتميز سطحها بالمعالجة المصرية للرؤية اللونية
على المساحة مع الغاء الأبعاد وتسطيح الكتلة . وهى إحدى
معرضات المعرض العام للفنون التشكيلية المقام حاليا بأرض
المارضى بالجزيرة ..

الفكر المعاصر

يوليو ١٩٦٩

العدد ٥٣

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير:

د. فؤاد زكريّا

مشاركون التحرير:

د. أسامة الخنولي

أنيس منصور

د. عبد الحامد مكاوي

د. فوزي منصور

مكتبة التحرير:

جلال العشري

المترجم:

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن:

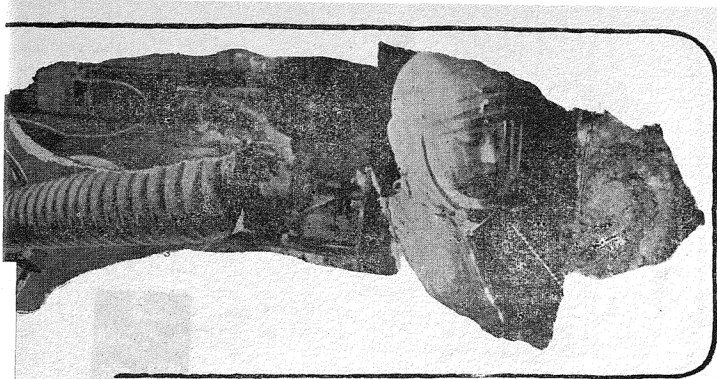
المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر

هـ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨ / ٩٠١٤٩٩ / ٩٠١١٩٧

صفحة

- ٤ • وجه جديد للتقدم التكنولوجي • • د • أسامة الخولي
- في الفكر الفلسفي :
- ١٠ • كارل ياسبرز يرى نفسه • • • د • حسن حنفي
- ٢٢ • مكارينكو .. من فلاسفة التربية الماركسية • • • سعيد اسماعيل علي
- ٣٣ • هوشى منه • • بين الشعر والثورة • • • محمد عبد الحميد فرح
- فكر سياسي :
- ٣٩ • الحركة الوطنية في مصر • • • • • نجلاء حامد
- ندوة الفكر :
- ٤٧ • مع خالد محيي الدين • • • • • اعداد سامح كريم
- اتجاهات نقدية جديدة :
- ٥٥ • النقد الأدبي بين العلم والفن • • • د • سامية أحمد أسعد
- ٦٣ • سالتجر • • المراهق المتمرد • • • د • رمسيس عوض
- ٧٠ • أزمة الشعر الجديد • • • • • جلال العشري
- كتب جديدة :
- ٨٢ • ما وراء فلسفة تاريخ الفن • • • • • سعد عبد العزيز
- الفن الحديث :
- ٩٠ • دينيه ماجريت والواقعية السحرية • • • د • نعيم عطية

وجه جديد للنقد التكنولوجي

الانسان وعالم العقول الالكترونية

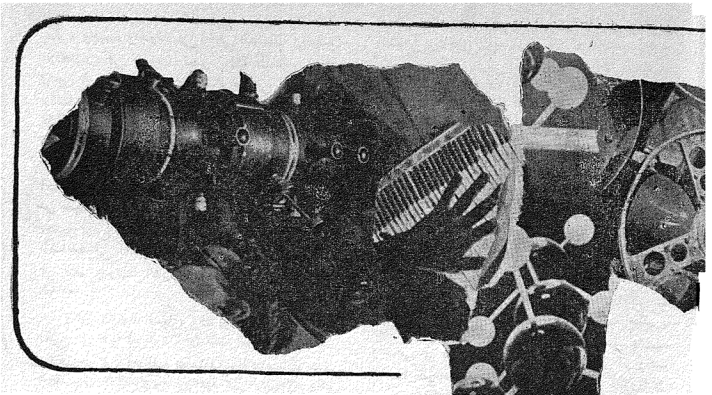
د. أسامة الخولى

وكان معهد التخطيط القومى ، بفضل قيادة واسعة الإدراك بعيدة النظر حساسة لاتجاهات التقدم ، هو الهيئة الوحيدة التى تملك مثل هذه الأداة الجديدة • ولقد اتبع منذ البداية سياسة الباب المفتوح لكل الراغبين فى استخدامها - بل انه دأب على عقد الدورة التدريبية تلّو الدورة وبلا مقابل فى كثير من الأحيان للاخذ بيد الطامعين فى تملك ناصية هذا الأسلوب المستحدث •

ولا زلت أذكر فرحتنا - نحن وطلبتنا - عندما بدأوا فى اعداد البرامج لحل مشاكلهم الحاسوبية فى البحوث فى الحصول على النتائج الأولى من حاسب معهد التخطيط القومى • لقد حدث هذا منذ سنوات سبعة فقط وكنا نعتبره حدثا حاسما فى تاريخ تطور التعليم الهندسى فى جامعاتنا ، وان كنا فى الحقيقة نحاول أن نلحق بركب جامعة

شأن الظروف ان يحتل أمر تزويد جامعة القاهرة بحاسب الكترونى ضخّم Computer من النوع الذى يعرف باسم حاسبات « الجيل الثالث » - قدرا كبيرا من تفكيرى ووقتى فى الشهور الماضية • ولقد أوشكت أعمال الإعداد له على الانتهاء، بينما وصلت معداته اخيرا الى الجامعة ، بحيث ينتظر أن يكون العمل قد بدأ فى تركيبه وتشغيله وأنت تقرأ هذه السطور •

وربما كان فى قصة انجذابى نحو هذه المهمة شىء من الطرافة ولعلها لا تخلو أيضا من المضمون • فلقد تدرج تفكيرنا فى الكلية التى أعمل بها بالجامعة ونحن فى غمرة جهد صادق لحلق مدرسة وطنية للدراسات العليا والبحوث فى فروع الهندسة الى احتمالات الاستفادة من الحاسبات الالكترونية فى دعم هذا الجهد وتوسيع نطاقه •

الاسكندرية التي سيكون لها دائما في سجل
التاريخ شرف الحصول على اول حاسب الكتروني
يستخدم في جامعة مصرية .

وازداد اقبال الأجيال الصاعدة من ابنائنا على
التعرف على الحاسبات وعلى استخدامها في ابحاثهم
بمعدلات مذهلة تدحض كل ما يردده جيلنا عن
قصور الأجيال التالية وعجزها عن الوصول الى
مستواه . ولقد أصبح واضحا في نهاية
عام ١٩٦٦ أن الاقبال على استخدام الحاسبات أو
استمر في النمو بهذه الصورة فان جامعتنا ستواجه
أزمة حادة خلال عام أو عامين على الأكثر وان عجزنا
عن تهيئة التسهيلات اللازمة للحسابات الآلية
سيكون ضربة في الصميم لحركة البحث الناشئة
في فروع الهندسة .

وعلمت حينئذ أن زميلا فاضلا في احد معاهد

للتعلم واكتساب الخبرة واصدار الاحكام وتكوين
المشاعر والأخذ بزمام المبادرة » .

وليس الخوف من الآلات التي يصنعها الانسان
بالشيء الجديد . وقد كان جوته بحسه المرفه
ونظراته الثاقبة واعيا تماما لأخطار الثورة
الصناعية ، منشائنا من نتائجها حين كتب في
سنى ترحال فيلهلم ما يستر يقول : « لقد أصبحت
المكنات صاحبة اليد العليا بشكل يجعلنى شديد
التوجس والقلق . ان هذا الوجه للحياة يقترب
منا رويدا رويدا كالعاصفة الرعدية .. انها
لا تقترب منا مواجهة ولكن اتجاهها محدد ولا مفر
من أن تنفجر فوق رؤوسنا . اننا نفكر فى أمر
المكنات ونتحدث عنها ، ولن يفيدنا التفكير او
الجديت بشئ . ان أماننا سيبلى ، كليهما مظلم .
فاما أن نوقف التقدم .. واما أن نفصل عنه
ونسعى الى مصير سعيد .. أخذين معنا خير واقيم
الاشياء فى حضارتنا . وكلا السبيلين يقودنا الى
مصير تحف به الشكوك . فمن ذا الذى سيساعدنا
ونحن نتخذ قرارنا ؟ » .

ومن ذا الذى يتخذ القرار فى عالم اليوم ؟ انه
رجل السياسة الذى يكاد أن يكون جاهلا جهلا
تاما بالاعتبارات التكنولوجية التى تكمن وراء
المواقف التى يجد نفسه فيها والتى يقع على عاتقه
عبء اتخاذ القرارات فيها . ولقد عرض لنا
شى . ب . سنو ، عالم الطبيعيات الذى انقلب
روائيا ، صورا حية لهذا الانقسام الخطير فى كياننا
الفكرى وقدم لنا دراسة مخيفة لدور العالم
والتكنولوجى فى اتخاذ القرارات فى كتابه « العلم
والحكومة » الذى كشف عن الأخطاء الجسيمة التى
وقع فيها ونستون تشرشل فى اتخاذه قرارى
الاعتماد على البالونات المقتدة ، بدلا من الرادار ،
فى الاندفاع الجوى ، ثم التركيز على القنارات
الجوية الاستراتيجية كوسيلة لقهر النازية .
ولهذه القصة جانبها الانسانى ، وهو صلة تشرشل
الشخصية الويكية بلورد تشارويل مستشاره
العلمى والكرة الدفين الذى كان يشادله هذا الأخير
مع لورد تيزارد والذى أثبتت التجربة صحة
تقديره بعد ستين طويلة من مطاردة تشارويل له
مطاردة لا هواة فيها كادت أن تقضى على مكانته
العلمية وعلى أنزانه العقلى معا .

الجامعة قد أدرك هذا كله قبل ، وانه وصل
بفكره وجهده وقدرته على تخطي الصعاب وتحقيق
الانجازات فى ظروف تبدو بالغة التعقيد ، قد
وصل الى حد البدء فى تنفيذ مشروع متكامل
لانشاء مركز للحساب العلمى فى الجامعة يقوم
على خدمته حاسب ذو طاقة لا عهد لنا بها من قبل
فى بلادنا ، يشتمل على آخر ما توصل اليه التطور
فى تعميم الحاسبات وتشغيلها . وكان طبيعيا أن
أنصوى تحت لوائه وفاء منى بحق الأجيال المتعاقبة
من شباب العلماء المتعطشين للمعرفة والقادرين على
تحقيق أروع الانجازات العلمية فى الظروف القاسية
السائدة فى بلادنا النامية وإسهاما متواضعا منى
فى دعم مدرسة الدراسات العليا والبحوث فى
الجامعة .

وكان طبيعيا أيضا ، وقد أوشك عملنا على ان
يخرج الى حيز الوجود ، أن تكثر تساؤلات الزملاء
والاصدقاء من مختلف المشارب والاهتمامات حول
الحاسبات الالكترونية ووقعها على حياتنا . وهم
عادة أحد فريقين : متفائل متحمس لهذا التطور
الجديد الذى يقربنا من العالم المتقدم ، بل ربما
لا يخلو حماسه من سذاجة تجعله مشوش الفكر
حول ما تفعله هذه الأدوات الرائعة الجديدة
ومالا تفعله ، ومن اندفاع لاستخدامها دون ايمان
النظر فى مدى الحاجة الى ذلك . والفريق الثانى :
متحفظ قلق يتوجس من مقبة التراجع أمام هذا
الغزو التكنولوجى المادى الجديد لدنيا العقل ،
يرى فى ذلك خطرا لا سابق عهد للانسانية به ،
يختلف اختلافا جذريا عن انتشار الطاقة الجداد
واحلالها محل الطاقة الحية ، وهو الأمر الذى
صاحب الثورة الصناعية وكان من أهم قسماتها .
وهم يضعون هذا الوجه الجديد للتقدم التكنولوجى
أمام خلفية معززة من الأحداث السياسية ،
والاجتماعية فى عالم لم يتوقف اطلاق الرصاص
والمدافع فيه يوما واحدا منذ ربع قرن ، عالم يغر
الآلاف فيه صرعى كل يوم فى ساحات القتال
وأمام جحافل قوات الأمن والنظام التى يقدم لها
التقدم التكنولوجى أسلحة جديدة للقتل
والتعذيب .

ولقد عبر ادوارد تيللر العالم الأمريكى الذى
دعا الى صنع القنبلة الهيدروجينية وقاد فريق
العلماء الذى أنتجها عن الخوف من الحاسبات بقوله
انها « ستتطور الى الدرجة التى تصبح معها قابلة

« ان الثابت - على حد تعبير الأستاذ أوبلود - هو أننا نتوغل في نظام حكم ذى طبقات مثل طبقات النعيم والجحيم المتعاقبة التي وردت في قوانين نظام الكون القديمة • ومهما يكن هدف تحقيق الديموقراطية الحقيقية خيرا ، فان ممثلي الشعب الحاكمين في التكتونيا (وهو الاسم الذى أطلقه أوبلود على العالم الطوباوى التكنولوجى) يجرى اختيارهم دون تقدير قليل او كثير لزيائهم ولقدرتهم على التأثير في الطبقات العليا للادارة الحكومية • • ان اختيار هذه الفئة وتنظيم نشاطها لم يتطور مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع » •

وعلى كل حال فليست هذه قضية جديدة ولن أتعرض هنا للجانب السياسى لها ، وانما يعينى ان أنظر فيما اذا كان ظهور الحاسب الالكترونى قد اضاف اليها تعقيدات جديدة فوق تعقيدها المؤلف •

ان استخدام الحاسبات على نطاق واسع للقيام بأعمال جيوش الكتبة امر شائع ومستساغ لا يثير المخاوف أو الاعتراض ، ولكنه بالغ التفاهة اذا ما قيس بما تحققة الحاسبات لمشاكل الادارة ، بالمعنى العريض لهذه الكلمة • وأمامى مرجع مدرسى دارج عن استخدام الحاسبات للتحكم فى العمليات الصناعية يورد فى سياق التطبيقات التى يتدرب عليها الدارسون فيه أبوابا عن التحكم فى شبكات السكك الحديدية والصناعات المعدنية والكيميائية والبترولية وتوزيع الكهرباء والصناعات الخفيفة • ووظيفة الحاسب هنا هي تلقى كميات ضخمة من المعلومات والبيانات وهضمها والبحث عن أمثل الحلول لمواجهة الموقف الذى تكشف عنه هذه البيانات واصدار التعليمات بما يجب عمله لتنفيذ هذه الحلول •

ولن يكون من العسير علينا أن نستطرد من هذا الى استخدام الحاسبات فى مراقبة « مواقف » أكثر تعقيدا من الأمثلة البسيطة السابقة والتحكم فيها ، كما يحدث فى ادارة التجمعات الصناعية والتجارية العملاقة أو • فى جهاز الحكم • ومن المتصور اليوم اعداد برامج حاسبات تراجع الأداء الفعلى وتقارنه بما كان مطلوبيا وتتعلم من أخطائها فى تركيبه تقوم بتعديل نفسها بنفسها • وليس فى هذا التصور مفهوم واحد جديد ، وان كان تطبيقه هنا امر يستغرق بضع سنين • ولنذكر فى هذا السياق ان النماذج الأولى للحاسبات ظهرت لأول مرة منذ أقل من ثلاثين عاما !!

بالتفاعل فيما بينها واخذ ما يحدث في اجزاء اخرى في الاعتبار عند التحكم في جزء معين منه . وهو يرى ان الحاسبات « ستسمح بالفعل باتخاذ غالبية القرارات على المستوى الاكثر ملاءمة لاتخاذها . وعلى علماء السياسة ان يدرسوا وقع هذا على توازن القوى في المجتمع » .

ومن المؤكد ان تطور علم الادارة سيسمح في النهاية باخذ متطلبات ورغبات كل فرد في المجتمع كاملة في الحسبان في التخطيط الاجتماعي ووضع سياسة الضرائب والتأمينات الاجتماعية مثلا . وسيقودنا هذا الاول حكومة « انسانية » تحس احساسا مباشرا بالام وآمال كل فرد فيها . بدلا من موازنة ما تعتقد انه رغبات واحتياجات « فئات » او « طبقات » في المجتمع ، الى آخر التقريرات البجة التي لا تملك اجهزة الحكم سواها حتى الآن في محاولاتها لتمثيل الواقع الاجتماعي والتعرف على اساسه .

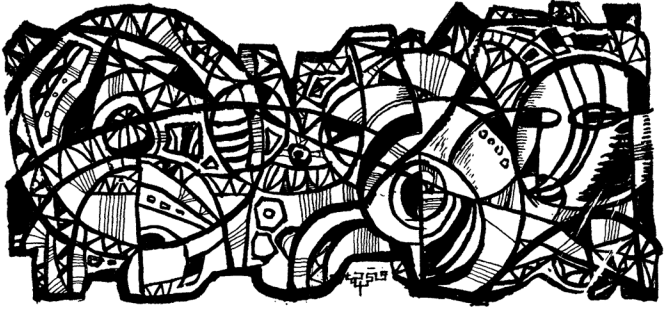
ثم ماذا عن تطور الحاسبات نفسها ، كامر متميز عن التطورات في تطبيق انواعها المورثة اليوم على مشاكل جديدة ؟ هل ستحقق مخاوف ادوارد تيلر وتصبح للحاسبات مشاعر وتمسك حاسبات المستقبل بزمام المبادرة ؟

ان حاسبات اليوم تعتمد اعتمادا كاملا في كل ما تظهره من براعة على القائمين بتشغيلها . ويعني هذا الاعتماد الكامل انها بلا « سلطة » ، لان كل ما تبديه من ذكاء ومقدرة على اصدار الاحكام يأتي من الانسان . و « البرامج » التي يجري اعدادها اليوم لكل مهمة يقوم بها الحاسب عبارة عن مجموعة من التعليمات خاصة بهذه المهمة وحدها . الا اننا لو زودنا الحاسب ببرنامج دائم لكي يتصرف بطريقة ذكية ، فاننا نكون قد دخلنا عالما جديدا تماما . وهذا على وجه التحديد هو هدف البحوث الجارية الآن . وتعني دراسة « الذكاء الآلي » حاليا باكساب الحاسبات القدرة على « اقناع » الانسان ، ربما عن طريق اختبارات الذكاء اذا ما اراد ذلك ، بانها تملك صفة الذكاء . ولقد بدأ هذا الاتجاه الكثير في اول ما بدأ ، في

وستكون لهذا التطبيق آثار تمتد الى كل جانب من جوانب حياتنا . انه سيحفز عمليات التحليل لما يجري حولنا من أحداث بدرجة قد لا نستطيع تصورها اليوم وسيدفعنا باستمرار الى التساؤل والتمحيص في كثير مما لم نعره اهتماما حتى الآن ، اما بحكم العادة او بدافع من الكسل . وستزول بالتدرج مفاهيم مغاضة عن موهبة الادارة والحدس الصادق والالهام الصائب وتزول معها مظاهر اقتحام الصفات الفردية والنزعات العاطفية الجامحة والاحكام المسبقة لعالم ادارة المؤسسة الكبيرة والجهاز الحكومي .

وسيزداد اهتمامنا ايضا بالحصول على البيانات بكميات تفوق كثيرا ما اعتدناه حتى الآن ، لان الحاسبات قادرة على استيعاب هذه الكميات الفلكية من البيانات وعلى تحليلها واستخلاص النتائج منها في ثوان او دقائق . وهنا يهب البعض مجددا من خطر هذا على حرية الفرد ومن التحول العنيف في شكل المجتمع اذا ما استخدمت الحاسبات لأغراض الادارة الاجتماعية والاقتصادية . ولكن هذا وهم باطل ، فليست لهذه الآلات عقل خاص بها او فكر مستقل عن فكر صانعيها ، ومعاييرها في الحكم على ما يقدم لها من بيانات وفي تحديد امثل الخطأ هي معايير كاتب البرامج . ووظيفة الحاسب هي مجرد تطبيق الاسلوب الذي لقنه لها مستخدمها وتقديم نتيجة هذا التطبيق . وكثيرا ما تكشف الحاسبات لنا عن اخطاء جوهرية في تفكيرنا لم ننتبه اليها من قبل وعن احتمالات منطقية صحيحة لمسلماطنا لم نصل اليها من قبل .

ولقد عرض وزير التكنولوجيا في بريطانيا - وهو مثال نادر للسياسي الواعي لحقيقة العالم الذي يعيش فيه - رأيا فريدا في هذا الصدد . فهو يرى ان الحاسبات ، وان كانت ستجرنا الى مزيد من المركزية في بعض الأحوال ، الا انها ستعمل في أحوال أخرى على نشر اللامركزية في اتخاذ القرارات . ان نطاق الحكم الذاتي - في تقديره - سيتسع الى درجة فائقة ، اذا ما أمكننا « برمجة » النظام بأسره بحيث نسمح لاجزائه

وعلى هذا ، فإن بعض المفكرين ، من أمثال
أرثر كوستلر ، يرى أن الآلة اليوم تفوق الانسان
في منطقيتها وأن الداء القاتل في تطور الجنس
البشرى هو « الانفصام الفسيولوجى » الكامن فيه
والذى يفصل الفكر عن الشعور . وواضح أن هذا
هو النقيض الآخر لمقايير هكسل وجماعة الهييز .
ولكن كوستلر يعتقد أن الناس ستقدم على تناول
أى عقار جديد تكتشفه لعلاج هذا الانفصام
- لا لتأصيله - وأن الجرائم وحوادث الانتحار
ستقل ، ان لم تنعدم وأن هذا هو السبيل الوحيد
لنزاع السلاح الكامل الشامل . وواضح أيضا أن
يقودنا مباشرة الى تسليم الزمام الى الحاسب الذكى
الجديد !!

واضح أخيرا - وهو ما قصدت اليه بعرضي
لهذه الأفكار المتناثرة - أن الحاسب الالكترونى
يشير بجدّة عددا كبيرا من القضايا الفكرية ، بعضها
جديد وبعضها قديم يلبس ثوبا جديدا . فلهذا هذا
العرض السريع أن يحفز المفكرين فى العالم العربى
الذى يكثر الحديث فيه عن التكنولوجيا منذ
نكسة ١٩٦٧ الى معالجة هذه القضايا وتمحيصها
ومتابعة ما ينور حولها من نقاش فى العالم .

أسامة الحولى

محاولات تطوير الحاسبات المألوفة عن طريق
تبسيط البرامج واسلوب التعامل بين الانسان
والكملة « وأنماط المحادثة » التى يتحدث الانسان
بموجبها مع الحاسب ويتلقى بطريقة فجّة غير
مفصلة تاركين لها أمر تفصيلها وتبويبها قبل
اجراء العمليات عليها .

ولا شك أن أحد السبل لتحقيق مزيد من
التقدم فى هذا الصدد هو دراسة عمل « المخ
البشرى » . ولكن بعض الحقائق التى تكشف
أخيرا تدعونا الى البحث عن طريق آخر للوصول
الى هذا الهدف . والإنجازات الأخيرة فى بحوث
المخ تؤكد الفروق الجوهرية بين مخ الانسان
وتركيبه وطريقة عمله وبين الحاسب الالكترونى .
ويبدو أن تجربة الانسان فى الطيران ستكرر هنا
أيضا .

ولكن أهم الفوائد هو الالتحام الكامل بين
المخ والجسم فى حالة الانسان . وعلماؤ النفس
يكشفون لنا عن تأثير الارتباطات العاطفية لآلة
عملية تعليمية على تفكير الانسان وتشويهها
لصفات الحاسب الالكترونى الصرفة فى العقل
البشرى . وهناك فرق أساسى وجوهري بين
العواطف فى الانسان وبين أعداد « برنامج »
يمثلها فى حاسب الكترونى !

وداع لفيلسوف

كارل ياسبرز پرفي نفسه

د. حسن منفي

لقد تحولت الفلسفة المقروءة
إلى فلسفة معاشة ، والفلسفة
المعاشة إلى فلسفة مقروءة ،
تحولت الوقائع إلى معان ،
وتحولت المعاني إلى وقائع ،
حيث ولواضطر ياسبرز إلى
أن يحلم ، لأن الحلم لديه ضروري
لفهم الوقائع .

العمر بعنوان « القلب الذرية ومستقبل الإنسانية »
سنة ١٩٥٨ وكذلك دراسة من الشكلة الألمانية بعنوان
« الحرية والوحدة » سنة ١٩٦٠ (وهي مجموعة من
المقالات التي نشرت من قبل في جريدة Diezeit
الألمانية) . لقد رثى ياسبرز نفسه قبل أن ينعمه لنا
العالم الفلسفي في أبريل الماضي .

الطالب الشاب :

ولد كارل ياسبرز في ٢٢ فبراير سنة ١٨٨٢ في أولدنبورج
قرباً من بحر الشمال ، وينحدر أبوه (١٨٥٠ - ١٩٤٠)
من عائلة تجار ومزارعين ، وكان محافظاً ثم مديراً لأحد
البنوك . أخذ عنه ياسبرز العقل والتفاني في العمل .
وينحدر أمه (١٨٦٢ - ١٩٤١) من عائلة مزارعين وأخذ منها
الحساسية والشجاعة وقد استاء عوده أبوه على المناقشة الحرة
والافتناع لذلك كان كثيراً ما ينتشاجر وهو في المدرسة
الثانوية مع أستاذه رافضاً الطاعة العمياء له ، فعرف
بالمشاكسة خاصة بعد رفضه الاشتراك في الجمعيات الطلابية
المؤسدة على الطبقات الاجتماعية لا على تقاليد الصداقة
الحرة .

قرأ سبينوزا وهو في سن السابعة عشرة وتشبع به وبتول
« وقّ شقيق وحدني في هذه السنوات الدرانسية قرأت

يخلد كل فيلسوف ذكره بالطريقة التي يراها . فهناك
من يكتب حياته بنفسه كما فعل ياسبرز بدائيل بكتابة
سيرتهما الذاتية ، وهناك من يترك يوميات فيفيض بتأملاته
المستمرة مثل كيركجارد وأميل وجايريل مارسل ، وهناك
من يترك وراءه رسائله لتكشف عن حياته الباطنية مثل
هيجل وهيدلرسن وجوته وهناك من يرى في أعماله
الفلسفية نفسها طريقاً للخلود حرصاً منه على ألا يترك
وراءه إلا أعمالاً فنية متكاملة كما فعل برجسون عندما حرق
يومياته ومراسلاته وكل وثيقة لم تحول بعد إلى عمل
فني كامل .

كتب ياسبرز ثلاث سير ذاتية له . الأولى سنة ١٩٤١
بعنوان « حول فلسفتي » تتركز حول فكره وأعماله ،
والثانية سنة ١٩٥١ بعنوان « في طريق الفلسفة »
تتحدث عن أهم الشخصيات التي أثرت في صاحب السيرة ،
والثالثة سنة ١٩٥٢ بعنوان « سيرة ذاتية فلسفية »
وهي أكمل السير الثلاث تتحدث عن الفكر والأعمال
والشخصيات على السواء بل تتحدث عن شيخوخته وذلك لأن
ياسبرز كان يشعر بأن حياته قد انتهت وإن كان مازال قادراً
على العمل والإنتاج بعد أن تحدثت معالم فلسفته خاصة وأنه
لم ينشر في الستينات على ما نعلم - إلا أجزاء واحداً من
تاريخ الفلسفة العام الذي كان يرمع كتابته ، بعنوان
« الفلسفة الكبار » مما سنة ١٩٥٦ ، ودراسة عن مشكلة

طبيبا سنة ١٩٠٩ لم معيدا متدربا في العيادة النفسية في جامعة هيدلبرج . واخذ دورة تدريبية في الأمراض النفسية. **وفي هذه الفترة لم يكتشف الطب فحسب بل اكتشف علم الاجتماع والقانون والتربية العلاجية . وأعجب ياسبرز برئيس العيادة نيسل الداني الذي كان يوجه نفسه ولأبحاثه في علم خلايا المخ واكتشافه مع النسيج Alzheimer وظائف الطقعة القشرية بأن المشلول ولبعده من مبدأ جريزنجير Griesinger القائل بأن المرضى العقليين هم مرضى المخ .** بدأ ياسبرز في تنوع قرائته في جميع الميادين حتى يستطيع اعطاء وجهة نظر شاملة على واقع المرض الإنساني وهو الطريق الذي سيسلكه بعد ذلك في الأبحاث المشتركة التي قام بها مع زملائه من واقع ملفات المرضى .

بدأ ياسبرز أبحاثه الأولى على المقاييس واستفاد من جهاز ركنجارتون لقياس الحد الأقصى والحد الأدنى لضغط الدم . وقام بعدة بحوث لم تنشر عن ضغط الدم في الأورطة كما قام بعدة تجارب لحساب حيثات التامين أمام القضاة وفي العيادة النفسية طلبية . واستمر في الأبحاث على ملفات المرضى والتفكير على مناهج زملائه في العلاج الطبي والنفسى. وكان معظم الأطباء يتبعون منهج كربلان الذي كان دراسات معيديه نحو موضوعين : الضعف العقلى (الذى سمي فيما بعد الفصام وأمراض الحصر والانهايار النفسى) . وكان الجميع يناقشون موضوع « **وحدة المرضي** » مع التمييز بين مراحل الحياة التي تساعد على نمو الإنسان الطبيعى وبين الاعاقات التي تسبب له تغييرا جذريا في حياته . وكان الغالب في هذا الوقت علاج الأمراض النفسية بالطب البدني ولم يكن هناك أثر للفرويد الا على مدد قليل ، فقد كان الجميع يرون

محاولاته مقيمة ليس لها أية قيمة علمية ، وكانت تجارب كربلان لتسير في نفس تيار فونت القديم (منحنى العمل في التنبؤ والراحة والأثر النفسى للأدوية) . ولكن هذه المحاولات لم تنجح في علاج المرضى العقلين ، وعلى أكثر تقدير كان يتم علاجهم من طريق العمل والهواية لتنظيم حياة المرضى دون تغييرها . بدأ ياسبرز في عيادة نيسل مع زملائه في ادخال العامل الانساني سواء في معاملة المرضى او في اختيار موقف المرضى كله ، واصبحت البحوث الاجتماعية والقانونية جزءا لا يتجزأ من البحوث الطبية . **وفي نفس الوقت رأى ياسبرز أن تاريخ علم النفس المرضي حتى الآن كان مجرد تحصيل حاصل بعد أن حاولت معظم مدارسه وضع الوقائع الانسانية في قوالب فارغة لا معنى لها .** بدأ ياسبرز في التفكير على هذه الوقائع نفسها **وطالب بأن يتعلم الطبيب النفسى ايضا كيف يفكر لأنه لا يتعامل مع البدن بل مع الإنسان .** وبذلك ترك ياسبرز مبدأ جريزنجير « **الأمراض العقلية هي امراض المخ** » الى مبدأ شوله « **الأمراض العقلية هي امراض الشخصية** » وادخل الطب في العلوم الانسانية ، والعلوم الانسانية في الطب ، فاضطرابات الكلام نجد حلا لها عند الطبيب والفنوى على السواء .

سبينوزا ووجدت عزالى في شعورى بالعالم في مجلته شعورا فلسفيا وقد تم ذلك بفضل وفي قرامتى كلمة « **الحذر** » وأن اجعلها قاعدة لحياتي » . ولكنه بعد أن اتم الدراسة الثانية لم يشعر بأن الفلسفة ستكون منه له ، فشرع في دراسة القانون كي يصبح محاميا ولا يتنزل عن الحياة العملية ولكنه وجد القانون مجموعة من الجردات تضى على الواقع الاجتماعى الذى فكرته **لشعر واللغ والروح والجغرافيا تنوعا اهتماماته شقيا بهذه الشئت ، سميدا بهذا التنوع خاصة في اليدان الفني ،** وجد في الطبيعة الفن والشعر والعلم اى وجد فيها ما افتقده عند الآخرين وفي الحياة العامة التي يسودها الكذب والخداع ووجد فيها الانسجام الداخلى مع نفسه وزادت منته بها في رحلته الى الشمال والى الجنوب (روما ، المدينة الخالدة) . ولكنه كان وحيدا في العالم ينتقمه البشر . لذلك قرر سنة ١٩٠٢ وهو في سلزماريا (وهي القرية التي حدث فيها لنيشته حالة الجلب الصوق) ترك القانون ودراسة الطب أو علم النفس المرضي والدخول في السلك الجامعى كي يصبح مثل كربلان (عالم من علماء النفس المرضي) في هيدلبرج . التجأ الى الطب ليكتشف الواقع الانساني خاصة بعد أن وجد في نفسه حياهه من خلال رحلته ويبحثه عن الآثار في المدن والأعمال الفنية ، وكان اتجاهه نحو الواقع الحى أكثر من اتجاهه نحو الواقع المصنف ، واصبحت مشكلته الرئيسية هي « **الحياة** » . حاول أن يعرفها من الفلسفة ولكنه اشماز من أسألته فلم يحرك أحد منهم فيه شيئا الا يتودروليس في جامعة منتشن (بعرف النظر من نظرياته في خداع البعش).

وكان ياسبرز ضعيف البنية ، وكان يعاني منذ صغره من الربو ويحيط القلب التابع وكثيرا ما يكن لأنه لا يستطيع أن يجري في الغابة مع أصدقائه ، وكان يظن أن حياته مستترة في التلايين ، فأخذ يفكر في العلاج ومناهجه ، ونظم وقته وعمله تبعا لمتعضيات صحته وبذلك حرم من مرح الشباب ومن الرياضة البدنية . وقد نظم قراءاته بحيث يستطيع أن يذكر الأشياء الجوهرية ، كما اضطر الى عدم الحركة والتنقل وغضب علاقاته الاجتماعية حتى انهم بالانزوائية والفرد . وقد يقال أن فلسفته في الاتصال Communication ان هي الا رد فعل على حالته هذه . وفي هذه الفترة لم يكن له الا صديق واحد (فريز تسورولى) مات شابا . وفي هذا الجو من العزلة والسوداوية عرف جرودوماير شقيقة أحد زملائه بالجامعة فرأى فيها الهدوء والصفا فاحبها وتزوجها سنة ١٩١٠ ولكن حياته ظلت رتيبة هادئة لم يعرف الضربات الانفعالية الشديدة مثل نيته وكيركجارد ، لذلك ظل طيلة حياته المفكر الهادئ والفيلسوف التقى (وان لم يكن قد مارس الشعائر والطقوس منذ الصغر) .

الطبيب النفسى :

انهى ياسبرز دراسته في الطب سنة ١٩٠٨ بعد أن انجلى بعض الغموض الفلاسفة في برلين ومنتشن واصبح

وقد نشر ياسبرز في ذلك الوقت بعض الدراسات عن « القربة والجريمة » هذه القربة ، مناهج مقاييس الذكاء وفكرة الجنون ، تحليل خداع الحواس ، وخداع الحواس ، والانجساعات الفينومينولوجية في علم النفس المرضي ، وصلات الطبية والفهم بين المصير والذهان في الجنون المبكر ، وبعض المظاهر البدنية للشعور ، ثم وضع كل كلة في عمله الرئيسي الأول علم النفس المرضي العام الذي صدر سنة ١٩١٣ (صدرت الطبعة الثانية منه مزيدة ومفصلة سنة ١٩٤٦ ، وفصلتها منها عن المنهج سنة ١٩٥٤) .

وقد تأثر ياسبرز في دراساته الأولى هذه بفيلسوفين . الأول هوسرل وفكرته في علم النفس الوصفي الذي سماه فيما بعد الفينومينولوجيا *Phénoménologie* (وقد رفضها ياسبرز بعد ذلك عندما تحولت الى نظرية في الوجود) وذلك بعد أن درس ياسبرز وقائع المرضي وكانها تجارب حية في شعوره ، أي أنه استعمل الفينومينولوجيا منها للبحث وليس مذهباً فلسفياً لأنه رأى جوانب كثيرة من فلسفة هوسرل لا أهمية لها . وقد أعجب هوسرل بياسبرز بعد أن قرأ له دراسته عن خداع الحواس وهما الذي فريبورج واعتبره أحسن تلاميذه . وعندما سأله ياسبرز عن الفينومينولوجيا « لأنه لا يراها بوضوح تام » أجابه هوسرل : « أنت تقوم بها في دراساتك ولست بحاجة لأن تعرفها لأنك تطبقها تماماً . ليس عليك إلا أن تستمر » . والثاني دلتاي وقد أخذ منه ياسبرز علم النفس الوصفي والتحليلي الذي سماه ياسبرز فيما بعد علم النفس القائم على الفهم *Psychologie Compréhensive* وبالتالي

رفض ياسبرز علم النفس الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر الذي رفضه معظم الفلاسفة الماسرون (بونتائو) دلتاي ، هوسرل ، بروجسون ، ميرلوبونتي ، سياتر) الذي أراد جعل علم النفس علماً طبيعياً كما رفض بقايا علم النفس العقلي من مخلفات قولن الفارق في النظريات . انتهى ياسبرز الى أن الانسان كل لا يتجزأ ينه عن الموضوعية العلمية وأقام منهجه على مبادئ أربعة : ١ - زيادة المعلومات ٢ - تصنيفها حسب النتائج التي تسمح بتفسيرها ٣ - فهم القدر الكافي منها - ٤ - توضيح الوقائع . ولم يكتب ياسبرز باتجاه مناهج العلاج النفسي القائمة على الإيحاء (في حالة التوتيم أو في اليقظة) أو على التطهير (التعرية الذاتية للعريف والاسترسال في الشف من خبراته) أو على التدريب (البدني أو النفسي بالتدريب على الذات) أو على التربية (إعادة تكوين المريض مع البيئة) بل اهتم على الشخصية كلها أي على « الاتصال الوجودي » بين الطبيب والمريض ، فيكشف الطبيب عن معلوماته للمريض ويحاول إرادته ويحاول أن « يلهي وجوده » أي أن يدخل البناء النفسي في شخصيته وإرجاع الشخصية كلها الى الحياة الطبيعية . وبالرغم من نقص الأساس النظري منه ياسبرز في هذه الفترة إلا أنه احتفظ بهذه التجريبية وظل قريباً من الواقع الملموس . وقد قام ياسبرز أيضاً ببعض الدراسات التطبيقية سنة ١٩٢٠ لبعض الحالات المشهورة مثل الكتاب المسرحي

شترندبرج (١٨٤٩ - ١٩١٢) والرسام فان جوج (١٨٥٣ - ١٨٩٠) والصوفي سوينبيرج (١٨٨٨ - ١٩٧٢) والشاعر هيلدن (١٧٧٠ - ١٨٤٣) ونشر هذه الدراسات الأربعة سنة ١٩٢٢ ثم انتهى خذقيال وتفسير نبوته على أنها مجموعة من الأمراض النفسية (خداع الحواس ، التواتر العصبي . الخ) سنة ١٩٤٧ . وجاء نقد زملائه له قاسياً (لادخله الفينومينولوجيا في العلاج النفسي) ومداعياً له (لرفضه كل نظرية سابقة وهذا من شاته عدم العلم والوقوف على النسبية والصعوبة) ومرحياً مرة ثالثة (لمحاولتها إصادة الوجود الإنساني) . وناشر ياسبرز آخرها رسالته في علم النفس في كلية الآداب بجامعة ميشن عند ماكس فيبر وكوبله ولت المناقشة بالفعل أمام فونديلباند سنة ١٩١٢ نظراً لاستغلال استاذة نسل ورفض ياسبرز ترك جامعة هيدلبرج . وبذلك انتقل ياسبرز من العيادات النفسية بكليات الطب الى أقسام الفلسفة وعلم النفس بكليات الآداب ، وقد دعى بعد ذلك لاشتراك على معهد الدراسات النفسية في ميتشن ولكن صحته لم تتحمل مهام التدريس والمهنة والعيادة التي يزعج انشأها وأثر البقاء في الفلسفة ودراسة علم النفس من خلالها .

عالم النفس :

بدأ ياسبرز محاضراته في الجامعة في علم نفس الشخصية والذوات ، وعلم النفس التجريبي ، وعلم نفس الحواس ، وقام بدراسات عن الذاكرة والتعب ، وبدأ بتفسير كل شيء بعلم النفس مادمات النفس على حد قول أرسطو هي كل شيء ، ولم يقتصر على علم النفس القائم على الفهم المروف في هيدلبرج من فونديلباند وديكرت بل وسع علم النفس حتى شمل العلوم الاجتماعية والخلقية ، كما حاضر في علم النفس الاجتماعي وعلم نفس الشعوب وعلم النفس الديني ثم نشر سنة ١٩١٩ « علم نفس تصورات العالم » يحاول فيه تفسير المذاهب الفلسفية تفسيراً نفسياً كما فعل دلتاي من قبل في « فلسفة تصورات العالم » بأرجاع المذاهب الفلسفية الى أصلها في الحياة وهي المحاولات التي أدانها هوسرل في « الفلسفة كعلم محكم » . انتقل ياسبرز من علم النفس الى الفلسفة وبدأ التركيز على الإنسان وبوجه خاص على الفرد وبوجه أحسن على مسؤوليته في إصدار القرارات . كانت مهمة الفلسفة لديه هي البحث عن الوجود الأصيل الذي يحمل رسالة (دون أن يكون نبيا) ، وكانت هذه الأفكار بمثابة تأصيل نظري لعمله الأول « علم النفس المرضي العام » ، وقد ساعدت الظروف بعد الحرب العالمية الأولى على التفكير في مصير الإنسان ووضع في العالم والوقائع البعدية التي لا يستطيع التخلص منها (الألم ، الصدقة ، الخطأ) والحرية ، وخلق الدلائل بالذات والحب وكل المؤثرات التي سميت فيما بعد « الفلسفة الوجودية » . أو التي كونت الجزء الثاني من فلسفة *Philosophie* بعنوان « إثارة الوجود » .

وفي نفس الوقت الذي تعرف فيه على ماكس فيبر (١٨٦٤ - ١٩٢٠) الذي كان بالنسبة له نموذج الفكر والرجل الذي

وبتعبير آخر تحويل الفلسفة الى علم والمعلم الى فلسفة، وهو مشروع هوسرل في تحويل الفلسفة الى علم مضبوط . ويتم ذلك كله في الانسان ومن اجله حتى يصبح هذا العلم الجديد « **اتارة الوجود** » .

فيلسوف الوجود

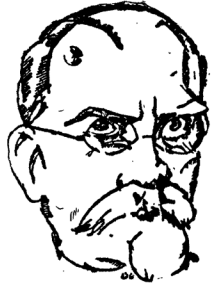
بعد ان أصبح ياسبرز استاذاً للفلسفة ، تمتح عليه ظروف التدريس البدء في دراسة الفلسفة لا فلسفة اساتذة الفلسفة بل المشاكل الاساسية للوجود الانساني وذلك عن طريق تاريخ الفلسفة واعادة دراسة كبار الفلاسفة بطريقة شخصية ، ولم ينشر ياسبرز شيئاً من دراساته هذه وظل يجمع المادة فقط كما لم ينشر شيئاً من محاضراته في علم النفس الاجتماعي أو الدينى أو علم الاخلاق لأنه لم يشأ ان تعتمد الفلسفة على مجرد تأملات في فروع علم النفس المختلفة كما كان يفعل من قبل في « **علم نفس تصورات العالم** » كما اكمل تقصه في تاريخ العلم في ساعات الفراغ ! ولم ينشر شيئاً طيلة عشر سنوات (الا دراستين قديمتين ، الاولى التي اشترى اليها من قبل عن شترندرج وفان جوج سنة ١٩٢٢ والثانية عن فكرة الجامعة سنة ١٩٢٣) حتى انهمه ملاؤه في الجامعة بالكلية وبأنه قد انتهى . لم يشأ ياسبرز الرد على زملائه داخل الجامعة أو خارجها بل عكف على الدراسة حتى امتلات مدرجات الجامعة بالعالية من الداخل والمستكمين من الخارج حتى لقد انهم بأنهم « **مفسد للشباب** » كما اتهم « **سقراط** » من قبل . وكان يقوم بنوعين من المحاضرات في الفلسفة : **الأول** تاريخي يدرس فيه تاريخ الفلسفة وربطها بالظروف التي نشأت فيها دون اعتناء كبير بالتسلسل الزماني وكانه « **فائد أوركسترا** » ، **والثاني** عام يبحث فيه عن الحقيقة نفسها في محاضرات عن المنطق والمقولات والميتافيزيقا وتحليل الوجود الانساني . ثم خرج ذلك كله أخيراً في عمله الفلسفي الكبير « **فلسفة Philosophie** » سنة ١٩٣١ بأجزائه الثلاثة أي أنه ظل عشر سنوات يجمع له المادة التفصيلات قبل العموميات (كما نشر برجسون وهوسرل) اعتماداً على خبراته الشخصية في حياته اليومية أو من الجرائد واتصالاته داخل الجامعة وما يشاهده في الحياة العامة أو في رحلاته حتى تحولت الفلسفة المقرودة الى فلسفة معاشة والفلسفة المعاشة الى فلسفة مقرودة ، تحولت الوقائع الى معان وتحوّلت المعاني الى وقائع حتى ولو اضطرنا ياسبرز الى أن يعظم لأن العلم لديه ضرورى لتفسير الوقائع !

يتحدث ياسبرز في الجزء الأول عن **الاتجاه الفلسفي الى العالم** ويحاول بيان حدود المعرفة الانسانية والمعلم على السواء فيرفض اعتبار العالم كلا واحداً كما يريد المعرفة ويؤكد وجود المستويات في العالم « **المادة ، الحياة ، النفس ، الروح** » وتتفاضل المستويات من حيث الشرف والكمال كما يتصور معظم الفكريين اللاهوتيين في العصر الوسيط من أمثال **أوغسطين ونوما الأكويني** أو الحديثين

تأثر به ياسبرز في ادخاله الابنية الاجتماعية والدينية في تفسير الواقع الانساني بدأ صراعه مع ريكترت الذي خلف فونديلباند في كرسى الفلسفة سنة ١٩١٦ والذي ظل زميلاً لياسبرز حتى سنة ١٩٣٦ وكان ياسبرز في ذلك الوقت مدرسا لعم النفس قبل أن يصبح استاذاً سنة ١٩٢٢ خلفاً ل**ارنست هاينر** (بعد أن رفض عروض جامعتي جريفسالفوكيل) . كانت مدرسة فونديلباند وريكترت تفرق بين العقلي وعلم النفس على عكس ما كان يفعله ياسبرز ، وأراد ريكترت تحويل الفلسفة الى علم شامل أو مضبوط وقام بمحاولة في ذلك في دراسته عن **مذاهب القيم** . بدأ ياسبرز في « **علم نفس تصورات العالم** » بمواجهة هذا الانجاه وإبان اسحقائه لتقص في الوضوح العلمي ولبعده عن الحس المشترك واجماع الناس ولغيباب الحاسة النقدية الضرورية لادراك حدود العلم . تبرع ياسبرز في معارضة الفلسفة بالمعلم كمعظم الفلاسفة المعاصرين لأن الفلسفة تقوم على مطلب حقيقي لا يفرقه العلم ! (وقد ظهرت بعد ذلك عنده كاحساس بالطلق أي كطلب ديني) ضد ريكترت الذي أراد تحويل الفلسفة الى علم طبيعي كما فعل فشنر وشاركوف في علم النفس وبين في النقد الادبي وكونت ودولهام في علم الاجتماع تصور ياسبرز ان حدود العلم التي تقف عند اللاعقل والحب والاتصال بين الموجودات والغايات الأخرى للانسان والكون ! بل ويفشل العلم لأنه يحول الانسان الى موضوع والانسان هو الملو ! والمو هو الايمان بالله لأن الله هو الواقعة الحقيقية الوحيدة وهكذا يسود ياسبرز لمشروع **كانط** القديم وهو « **كان لزاماً على عدم المعرفة لافساح المجال للإيمان** » وهو غاية العصر الوسيط . وقد أشد الصراع بين ياسبرز وريكترت أيضاً على قيمة أعمال ماكس فيبر الذي اعتبره ريكترت أحد للاميذيه والذي يعتبره ياسبرز استاذاً للجميع ، علماً كبيراً من علماء الاجتماع وبإشباع منازاة ومعاصراً للأحداث حتى أنه ليقول عنه « أصبح بالنسبة لي جسداً لفلسفة مصرنا » أو « الرجل الذي أعطاني اليقين في الحضور البري للروح » أو خلد فذكراه في مقالين له سنة ١٩٢٦ و ١٩٢٢ وظل ياسبرز منشغلاً بروح فيبر وبقائه السياسية وأصبح كلاًهما داعياً للغرب كما انتصح ذلك في الفكر السياسي لياسبرز فيما بعد . واعتبر ريكترت ياسبرز مجرد طبيب ليس له أي تكوين فلسفي أو على أكثر تقدير رومانسياً حالاً ، قليل الموهبة ، موهوش ومفرور كل فضله أنه ألف كتاباً « **علينا** » عن نبشته ..

وقد استفاد ياسبرز من مناقشة ماكس فيبر وريكترت مبداًين : **الأول** أهمية المعرفة العلمية للبحث الفلسفي (مع أن العلم عند ياسبرز فيما بعد لم يعد يتخوى على أساس وجوده في ذاته ، بل يحتاج الى أساس فلسفي أو روحي أو ديني) **والثاني** وجود نوع من الفكر ليس له شمولي العلم وضرورته ولكنه قائم على التجربة الباطنية . وإبتداء من هذين المبدأين أراد إقامة فكر علمي قائم على النشاط الداخلي للنفس ، أي إقامة معرفة واعية بدانها

١ . هوسل

والمواقف أربية : الموت والألم والتفصال والخطأ ثم يحاول ياسبرز أخيراً إقامة أخلاق وجودية يتجاوزها طرفان **الرفض والقبول** وفي هذا المؤثر بين هذين الطرفين يتحدد السلوك الخلقى . حاول ياسبرز في هذا الجزء اذن الجمع بين كانط وكيركجارد في فلسفة واحدة أى بين العقل والوجود وهو ما حاول ياسبرز بالفعل في محاضراته الخمس بعنوان **« العقل والوجود »** التى صدرت سنة ١٩٣٥ .

ويخصص ياسبرز الجزء الثالث للميتافيزيقا Metaphysik . ويعنى بها دراسة **العلو** Transcendence وافتتاح الوجود الانسانى من خلال الايمان الفلسفى الى المطلق الذى يفسر كل شيء والذى يجه نحو الانسان بالتحدى Defi او التخلّى Abandon ، بالسقوط او بالعداء ، بقانون النهار او بانفعال الليل ، بالشعور بالواحد او بالانغماس فى الكثرة . ولكن للوصول الى المطلق لابد من فك الرموز ان غابت اللغة المباشرة ، فهناك رموز الدين والأساطير وهناك رموز التأمل الفلسفى وهناك رموز الغشيل والصدمة وخيبة الأمل . حاول ياسبرز اذن فى فلسفته بأجزائها الثلاثة الانتقال من العالم الخارجى للعالم الداخلى (من **الجزء الاول الى الجزء الثانى**)

ثم الانتقال من العالم الداخلى الى العالم العلوى (من **الجزء الثانى الى الجزء الثالث**) أى انه لم يخرج من أى فلسفة دينية قديمة أو حديثة أو معاصرة من العالم الى الذات ومن الذات الى الله ، وهذه المراحل الثلاثة هى فى الحقيقة **مراحل للعلو** وهو موضوع الميتافيزيقا التى هى

من أمثال **تيلر دى شاردان** ، فاذا استطاعت المعرفة ان تصل الى مستوى فانها تفشل على المستوى الآخر ، واذا استطاع العلم ان يحول أحد المستويات الى موضوع فانه يفشل فى تحويل المستوى الآخر لأن جميع اتجاهات المعرفة (التالية والوضعية) قاصرة على ادراك العالم ، وجميع العلوم قاصرة عن ادراك المستويات كلها فى علم واحد ولا تستطيع ان تتفادى هذا التعارض بين **« علوم الطبيعة »** و**« علوم الروح »** أى ان غاية ياسبرز هى هدم العلم والمعرفة على السواء لافساح المجال كما يقول فيما بعد للدين .

وبعد فشل العلم والمعرفة فى اكتشاف العالم تحاول الفلسفة **« اثارة الوجود »** وهو موضوع الجزء الثانى الى ان ياسبرز يحول محور الفلسفة من العالم الخارجى الى الوجود الانسانى والوجود الانسانى ليس مجرداً من كل منطق كما تصور كيركجارد عندما أفرق الوجود الانسانى فى التناقض واللامعقول والعبث وليس هو أيضاً مجموعة من القولات المنطقية من الكم والكيف والاشافة والجهة والملية والجوهر كما هو الحال عند كانط بل هو وجود يقوم على مقولات وجودية ثلاث : **الحرية والاتصال والتاريخ** Historicité (المواقف المحددة) والحرية لا تحتاج الى تعريف فهى مرادفة للوجود نفسه والاتصال هو الذى يسمح للوجود بالانفتاح على الآخرين ، والتاريخ هو الذى يحدد الوجود الانسانى فى مواقفه . والموقف ليس مجرد وجود فى المكان بل هو وجود فى الزمان أى موقف فى الزمان

ج . مارتان

الابتدائية كما حذر من أن تكون غابتها قضاء الطالب منها وظهر بقضاء الامتحان بعد حشو ذاكرته بالمعلومات . وقد دافع ياسبرز من حرية الجامعة بالمثل وكانت له مواقف مشهورة في ذلك أوجعها موقفه من زميله جوميل الذي هاجم إعادة تكوين الجيش الألمانى ودعا إلى السلام لم محاولة زملائه الاطاحة به من الجامعة .! أمر ياسبرز على حرية الفكر في الجامعة والا فهدا يطاح به لدعوته للسلام والآخر لانهاية بالاحاد والثالث لانهاية بالشوعية والرابع لدعوته للديمقراطية ، وليس لأحد داخل الجامعة او خارجها محاكمة استاذ على افكاره وقد كان قانون الجامعات الألمانية في القرن التاسع عشر ينص على الا يحاكم استاذ الجامعة الا امام القضاء وطبقا لقانون العقوبات وحرية الفكر ليست جريمة بل هي اساس قيام الجامعات . يلتجئ ياسبرز الى السلطات للدفاع عن زميله لان في ذلك قضاء على حرمة الجامعة واستقلالها بل طالب ان تحكم الجامعة نفسها بنفسها .

وفي نفس الوقت يرى ياسبرز أن الجامعة احدى مقاييس الحقيقة المطلقة ولذلك فهي تتمدى حدود الاوطان لان لها رسالة خالدة تتمدى بها الحدود الاقليمية المصطنعة ولكنه كان يعنى بها جامعة غربية حارسة للتراث والتقاليد القربية لان الغرب هو ممثل الانسانية وقد وضع هذا في كتاباته السياسية خاصة . لذلك رفض التوقيع على استنكار معاهدة خرساي (تأكيد حرية المانيا في الحرب العالمية الاولى وفقدانها كثيرا من اراضيها في اوروبا) بعد ان انتخب عضوا في مجلس الجامعة . لان الجامعة لديه لها مهمة تتمدى حدود الاوطان وليست جامعة المانحة

في الحقيقة دين مقنع وهذا هو معنى « فلسفة الوجود » (وهو عنوان المحاضرات الثلاثة التي نشرها سنة ١٩٣٧) .

استاذ الجامعة

ياسبرز هو ايضا استاذ الجامعة كتب عن الجامعة ومحتنها في مناسبات عديدة . فكتب سنة ١٩٢٣ « فكرة الجامعة » وأعاد كتابتها من جديد سنة ١٩٤٦ ثم كتب عن « تجديد الجامعة » او كما نقول في ايماننا هذه « تطوير الجامعة » كما كتب عن « الشعب والجامعة » وقد كتب ذلك كله لتوضيح رسالة الجامعة الاساسية وهي حرية الفكر واستقلالها عن السلطة ممثلا في حرية الجامعة واستقلالها عن الدولة فالجامعة تتكون اساسا من الطالب والاستاذ كطرفين وحرية الفكر هي العلاقة بين هذين الطرفين وذلك بالإضافة الى التقاء الاجيال الماضية بالاجيال الحاضرة ، ولذلك فالجامعة هي تراثها وتقاليدها وفكرها . وكثيرا ما يتحول الطلبة الى اعداد تتكرر تنقصهم الجدية والشعور بالاهمية والمسئولية على التراث العلمى وكثيرا ما تقضى على حرياتهم الفكرية والسياسية من داخل الجامعة او من خارجها او من الداخل والخارج على السواء أى عندما يتحول الاساتذة الى ملقنين ويقضون على روح الابتكار والخلق ويدعون للمحافظة والتمسك ويكونون ابواقا للسلطة « ويصغر الاستاذ اغتيسة من يعطونه الخبز » (سيرة ذاتية فلسفية من ١٩٠٢) . يحذر ياسبرز اذن من تحول الجامعة الى مدرسة والدراسات العليا الى المرحلة

فهي كالكنيسة لا تعنى إلا بالأمور الخالدة أو لأن معاودة خرساى ليست من اختصاص الجامعة أو لأن الجامعة ليس لها من السلطة ما تستطيع به أن تقوم بهذه المهمة ! فإذا كان ياسبرز قد دعا إلى استقلال الجامعة بالنسبة للسلطات فإنه دعا أيضا إلى عدم تدخل الجامعة في شؤون السياسة وفي ذلك قضاء على رسالة الجامعة في الحرس على الاستقلال الوطنى **الجامعة لها رسالتها العلمية والوطنية كما هو الحال في النظم الاشتراكية** . وعندما صاح ياسبرز ذات مرة : « **لقد ماتت حرية الجامعة ولم يعد أحد يدرى ما هي** » . **سأترك النضال وأنقرغ كلية للفلسفة** » صاحب فيه زوجته قائلة « **هل أصيب جناحك بالشلل ؟** » .

المنطقى الفيلسوف

بعد أن نشر ياسبرز سنة ١٩١٣/٢٢ « **الفلسفة** » بأجزائها الثلاثة انشغل بعد ذلك إلى مرحلة « **المنطق الفلسفى** » ولم ينشر منه إلا الجزء الأول « **عن الحقيقة** » سنة ١٩٤٧ . فإذا كان موضوع ثلاثية الفلسفة هو العلوم فإن موضوع المنطق الفلسفى هو **الاتصال** ويعنى به وسائل التعبير التى يستعملها الفيلسوف عن الحقيقة بطريق غير مباشر وذلك على عكس العالم الذى يستطيع أن يعبر عن حقائقه بوضوح وطريق مباشر . وقد خرج المنطق الفلسفى من محاضرات ياسبرز في الجامعة عن المذاهب الفلسفية أو الفلسفة كملذهب وفيها يدرس مقولات الفلسفة ومناهجها . بدأ ياسبرز من المعارس المدروسة في العلوم الإنسانية بين **التفسير** Explication و**الفهم** Comprehension ، فالتفسير يحاول إرجاع الظاهرة إلى أصولها الأولى وتشتاتها وحواملها المادية على ما يقول هوسرل ، والفهم يحاول أن يدرك الظاهرة ففكر بعرف النظر عن هذه الحوامل أو كما يقول هوسرل ادراكها كماهيات مسجلة . ثم خرج ياسبرز بمفهوم جديد وهو مفهوم **الشامل** L'englobant ، وقد تحدث عنه لأول مرة في محاضرات العاها سنة ١٩٣٥ في جامعة جرونينج هولندا) ويقصد به أن الحقيقة ليست من جانب الذات وحده كما ظن الثالوثيون التقليديون كما أنها ليست من جانب الموضوع وحده كما ظن الوافهيون بل هي وحدة الذات والموضوع في **الشامل** وهو ما حاوله هوسرل من قبل في حديثه عن **القصد المتبادل** الذى تحقق فيه وحدة الذات **Cogito** و**الموضوع** Cogitatum ، فالذات العارفة noëse وموضوع المعرفة noém كلاهما وجهاً لشيء واحد وهو **التصور** . وأبنداه من هذه العكرة الأساسية أمام ياسبرز منطقته الفلسفى على المبادئ الخمس الآتية :

١ - لا توجد حقيقة كلية ضخمة بل مجموعة من **الحقائق** تظهر في صور عدة على فترات التاريخ بحيث يتعارف البشر من خلال هذا التكثر ، ومهمة المنطق الفلسفى تحقيق وسائل

هذا الاتصال وهي نفس المحاولة التى قام بها كاسير في فلسفة **الصور الرزمية** ولا يمنع هذا التكثر أن يؤدي إلى وحدة في النهاية بفعل **المفارقة** .

٢ - **يتطلب الاتصال أن يكون العقل واعياً بذاته أى أن يكون عالماً بمقولاته ومناهجه منذ بدأ في التفكير حتى الوصول إلى النتائج** ، وهذا ما يجعل الفيلسوف سيد أفكاره .

٣ - **ليس التفكير هو الانكباب على الموضوعات أو الانفلاق على الذات بل تعدى هذا الفهم بين الذات والموضوع** ، وبالتالي إلغاء تصور المكان المحدود ووضع المكان الشامل الذى يحتوى على الوقائع والجواهر والماهيات والأفكار والمقولات .. الخ .

٤ - **تحقق الفكر الموضوعى بقدر ما يحقق ذاته بذاته وينشأه الخاص ويمكن ادراك ضرورته بالعمليات العقلية نفسها** . مهمة المنطق الفلسفى إذن هي توضيح اتساق الفكر مع نفسه اسداء من المبادئ العقلية المروفة (عدم التناقض ، السالب المرفوع ، الملة الكافية ، تحصيل الحاصل أو الدور) أما المشاكل التى تستعصى على الحل العقلى عندما يحاول الفكر الاعلاء نحو المطلق والاتصال باللانهاى تكون مهمة المنطق الفلسفى حينئذ بيان عدم كفاية العقل بخرقه قوانين الفكر وودعه في التناقض والدور وبالتالي اكتشاف عالم آخر ! وهنا تصعب مشكلة الاتصال ولا يحاول المنطق الفلسفى فرض أى معرفة لحلها .

٥ - **تتكرر العقلانية أخيراً وتتكشف نحو عالم مطلق ويتم هذا التمشق بالعقل نفسه الذى يتعدى حدود الذهن دون أن يفترده وبالتالي يظهر عالم العقل المخالف لعالم الذهن أى العقل المنطقى كما قال كانط من قبل ، ويتم الفكر حينئذ بالصفاء الميتافيزيقى** . وواضح أن المنطق الفلسفى يرمز في النهاية إلى جعل الفلسفة مقدمة للإيمان كما ذال **كانط** من قبل « **كان لزاماً على عدم المعرفة لافساح المجال للإيمان** » وبالتالي لا يخلف الفلسفة بأجزائها الثلاثة التى تهدف إلى الوصول إلى **المفارقة** عن المنطق الفلسفى في جزئه الأول الذى يهدف أيضا إلى نفس الشيء .

لم يصدر ياسبرز إلا الجزء الأول عن الحقيقة وربطها بالواحد . وقد أراد تخصيص الجزء الذى للمقولات التى تفكر من خلالها ، والى البالد للمناهج التى تتم من خلالها العمليات العقلية والرابع عن نظريات العلم ولكن لم تعزج هذه الأجزاء الثلاثة على حد علمنا وربما ينشر ما تم منها من قريب بعد وفاة الفيلسوف .

اللاهوتى المؤمن

لم يكن ياسبرز في حياته الشخصية متحمساً للطقوس الدينية . ومنذ صباه كان قليل الاتصال بالكنيسة وقد أثرت فيه التربية الدينية في المدرسة خاصة الروايات والأساطير عن الجنة والنار والمسيح . وفي طقس تسيبب العماد أراد ترك

١ . كاسير

ولكل منهم واقعه الاجتماعي ، ولما رأى أخيراً أن فلسفته
أن هي الأقدمية للإيمان بدأ يفكر في الإيمان الفلسفي وهو
الائق بالجامعة . ولما كانت الفلسفة لا تقوم على إيمان
بكنيسة ، كما أنها ليست تصوراً علمياً للعالم بل تفكير من
طراز الأفلاطون وكانظ دون واقع اجتماعي لأن الفلسفة كما
تصورها ياسبرز لا تخطط للعالم ، أصبح الإيمان الفلسفي
أحدى مقولات الفلسفة داخلاً في مشكلة الاتصال . ومادام
الإنسان محتاجاً إلى الإيمان في فكره أصبح ربط الدين
بالفلسفة أحد الأسس الجامعية ويحق لكلية اللاهوت التوسع
في نشاطها حتى تعطى العلم قوة وحياة ! ويصبح العلم
حينئذ ميدان تطبيق للفلسفة المأمونة وللإيمان الفلسفي .
صحيح أن الإيمان الفلسفي ليس له أية صياغة لاهوتية
عقائدية بل إيمان كل فرد بنفسه لا يحتاج فيه إلى فسيح
أو إلى كتاب أو إلى تعليم بل يحتاج إلى التراث الفلسفي
القريب ولكنه في الحقيقة هو الإيمان التقليدي المصاغ
بأحدى صيغ العصر الوسيط المتأخر عند توما الأكويني. وقد
عبر ياسبرز عن أفكاره هذه سنة ١٩٢٧ في كتابه « الإيمان
الفلسفي » La Foi philosophique يضع فيه مقولة
اللامتعول ويجعلها من وظائف الإيمان كما تفعل
الكنيسة ويجعل مبادئ الإيمان ثلاثة :
وجود الله ومطلب المطلق وزوال العالم ، وهي مبادئ
الإيمان اللاهوتي المرفوع وجود الله وظلوه النفس وخلق العالم
بل يقلل ياسبرز الإيمان الكنتي نفسه بكل محتواه من تجسد
وخلص وفداء ويعتبر فلسفته خارجة عن التراث الكنتي!
وفي هذا الوقت أيضاً أصدر كتابه « (الدخل إلى الفلسفة) »
In introduction à la philosophie (مكون من اثني عشر
حديثاً للشاه ياسبرز في إذاعة بازل) يؤكد
فيه الإيمان بالله بلا براهين والمطلب نحو المطلق
ويبنى فيه الإيمان على خمس : وجود الله ،
ومطلب المطلق ، وفناء الإنسان ونقصه ، والالتزام
بطاعة الأوامر ، وفناء العالم . ولا عجب أن يصبح ياسبرز
عميداً للإيمان في التراث الغربي المعاصر بحتمى به اللاهوتيون
ويجعلونه دعماً ضد كل حركات التجديد الديني وكل
الإنجازات العلمية (دراسات الكتب المقدسة (بولمان مثلا)
كما يحتمى انصار الأنظمة الغربية ويتخلون دعماً لهاجمة
الأنظمة الاشتراكية .

مؤرخ الفلسفة :

حاول كثير من الفلاسفة التآريخ للفلسفة ، حاول ذلك
أرسطو قديماً وهيجل حديثاً ورسيل وبريه في العصر الحاضر .
وقد ساعد ياسبرز على ذلك تدريسه بالجامعة ومحاضراته
عن الفلسفة الحديثة من كانظ حتى اليوم خاصة كيركجارد
ونيتشه أو في المصور الوسطى عند أوفستين وتوما الأكويني
ومارتن لوتر وكذلك في الفلسفة اليونانية خاصة عند أفلاطون
بل تعدى ياسبرز حدود الفلسفة الغربية ودرس الفلسفة
الهندية والصينية (ولم يدرس الفلسفة الإسلامية ولم يشر
إلى الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط) وقد نشر من
من دراساته هذه نيتشه سنة ١٩٢٦ ، « وديكات

الكنيسة احتراماً للحقيقة ولكن والده نصحه بالبقاء حرصاً
على المسؤولية الجماعية قالاً « أوافقك منك على أن جانباً
كثيراً من الكذب موجود في الكنيسة (سيرة ذاتية فلسفية
س ١٧١) كما نصحه بالابتعاد عن اللاهوت في سن الشيخوخة
وهو ما فعله والده بالفعل لأن الكنيسة تعطي لنفسها حق
الإدانة (أدانت الكنيسة وقتل انتحار شاب ورفضت
دفنه) . ولكن ياسبرز لم يتركها في الكبر بل ظل محترماً
لها ولكل المؤسسات الدينية .

ولم يهتم ياسبرز باللاهوت حتى الحرب العالمية الأولى
لأنه لم يكن ميداناً فلسفياً علمياً ولكنه رأى فيه مظاهراً
للسلوك العملي وهو الإيمان الأخلاقي المرفوع عند
البروتستانت . ولكن في الحقيقة كانت محاضرات ياسبرز
في الميتافيزيقا (الانفتاح نحو المطلق) لاهوتاً مقبلاً ترضى
اللاهوتيين حتى أن أحدهم شد على يده بعد إحدى المحاضرات
وأعلن اتفاقه معه لأن فرق بين ميتافيزيقا ياسبرز
ولاهوت الراهب . ومنذ ذلك الحين اعتبر ياسبرز الكنيسة
واللاهوت موضوعات فلسفية (مع عدم إقرار الكنيسة
باستقلال الفلسفة) بل وآثر أن يضم الدين داخل الفلسفة ،
فالفلسفة في رأيه سابقة على الدين وتالية له . لم يهاجم
الكنيسة واللاهوت كما فعل المفكرون الآخرون ، وأراد
الانتساب إلى جماعة تعتمد على التراث والتاريخ الغربي وقد
رأى ذلك قالاً في الكنيسة . وبدأ في العناية باللاهوت
حتى أنه تعرض سنة ١٩١٦ في محاضراته له . علم النفس
الديني إلى موضوع اللاهوت وأخذ لاهوت مارتنسن
(عدو كيركجارد) نقطة تطبيق له لتفسير اللاهوت على
أساس نفس . ورأى أن الإيمان فعل من أفعال التقليد
على حد قول كيركجارد إجابة على من سألته لم يعتقد
« لأن إبي قال لي ذلك » .

وفي أحد المؤتمرات الدولية في جنيف وجد نفسه محصوراً
بين إيمان الكاثوليك وإيمان البروتستانت وإيماء الشيوعيين

سنة ١٩٢٨ ولينشيه والمسيحية سنة ١٩٤٦
وقد أراد ياسبرز بكتابه التاريخ الشامل للفلسفة تحقيق الاتصال أو العيش في حوار ، **فهمة الفيلسوف هو ايجاد هذا الاتصال في فترات التاريخ التي يحدث فيها النقص والانقطاع ، ويستطيع الفيلسوف المؤرخ أن يقوم بذلك لأنه هو الذي يعطي التاريخ وحدته والا تحول الى التاريخ المعروف في القواميس ودوائر المعارف لجمع المعلومات بواسطة عدد غير من الباحثين .** ويسمى ياسبرز مهمته هذه تمثيل التراث أو إعادة بناء التراث القديم على أساس من حدس الفيلسوف الجديد . ولا يعنى تاريخ الفلسفة إلا بما هو عظيم وفريد بين الفلسفة ويتم ادراك ذلك من خلال دراسة النصوص نفسها وذلك بالغاء نظرة شاملة على التاريخ دون استبعاد العوالم اللامرئية ويتم ذلك كله بالوعي بمشاكل العصر . وتكون مهمة تاريخ الفلسفة هي اعطاء نظرة تاريخية موضوعية على المذاهب الفلسفية ومعرفة تولد بعضها عن البعض الآخر والاستفادة منها في الحياة العملية وفي الحركة « الروحية » .
تاريخ الفلسفة كما يعنيه ياسبرز تاريخ العظمة فالعظمة هي جوهر التاريخ تعكس جوهره وتعرف بكشفها للوجود الانساني
تاريخ الفلسفة اذن هو تفكير على العظمة ولا تعنى العظمة تابعه الرجال بل الاتصال بالافراد ولكن بالافراد والمظام .
وتبدو العظمة في الفلسفة أكثر مما تبدو في النفس أو في العلم لأن الفلاسفة هم الشعراء والفنانون . ويمكن التعرف على العظمة بمقاييس خارجية : حفظ الأعمال وانرها في الاسانبة ومقاييس داخلية : تعديها حدود الزمان وأصلاتها واستغلالها ومقاييس موضوعية : طابعها المنطقي ومساعدتها لنا في معرفة الموقف الانساني وتثريهما للواقع ..

المجموعة الأولى : الفلاسفة الذين تحدثوا وعاشوا على مستوى الانسان وهم سقراط ، بودا ، كونفوشيوس ، المسيح .
المجموعة الثانية : الفلاسفة الذين اسوا الفلسفة والذين يتولد عنهم الفلاسفة وهم أربع فرق ...
(أ) المفكرون الكبار الثلاثة : افلاطون ، ارسطو ، كانط .

(ب) الفكر الاسم منذ البداية عند اكسيما ندرس

وهرفيلطس وبارميندس وسبينوزا وارهافسات التايافريقا في تصورات كونية عند كينوفان ، امبادقليس ، ديموقريطس ، بوزيدونيوس وجيردانو برونو ، أو في رؤى صوفية عند أويجين ويعقوب وبهيم وشلنج أو في مذاهب عند هوبز ولنتنن وتينشه .

(ج) الجددون والموظنون الذين يتقنون مثل أيبيلار ديكارت ، هيوم أو الذين يوظفون فحسب مثل بسكال ، لسنج ، كيركجارد ، نيتشه ..

(د) أصحاب المذاهب المنظمة مثل ارسطو،توما الاكويني، هيغل ، سنكرا ، تشوسي ..

المجموعة الثالثة : وتنقسم الى ثمان طرق : الفلاسفة الذين يلمسون الشعر مثل دانتى ، شكبير ، جوته ، فلاسفة البحث العلمى الرياضى أو البيولوجى مثل كيبلر ، جاليليو ، دارون ، فون بار ، اينشتين ، أو المؤرخون مثل وانكه ، بوكهات ، ماكس فيبر .

٣ - فلاسفة السياسة : ميكافيللى ، توماس مور ، لوك ، منتسكيو ، بيرك ، توفغل . أو النقد السياسى مثل روسو ، ماركس ..

٤ - فلاسفة الحضارة والنقد الأدبى : سيرون ، اراسم ، فولتر (فى الانسانيات) . شافنبري ، فيكو ، هامان (فى الحضارة) . هردر ، شيلر ، هومبولت (الانسانيات باثنى اللاتنى) . بيكون ، بيل ، شوبنهاور ، هاينى (النقد) .

٥ - فلاسفة الحكمة والحياة : ابيكتينوس ، بويس (المزلة والعلو) سنكا ، تشوانج تس (حكمة) أبيقور ، لوكريس (الطمانينة دون علو) . مونتنى (استقلال وشك) .

٦ - فلاسفة العمل : اخانوف ، أسوكا ، مارك أوريل ، فروريك الاكبر (رجال الدولة) فرنسو الاسيسى (رهبان) ، هيوبقراط ، باراسيلز (حرفيون) .

٧ - فلاسفة اللاهوت : متى ، منزبوس ، بولس ، ترتيليان ، مالبرتش ، بركلى ...

٨ - أساتذة الفلسفة ، ابرقلوس ، سكوت اريجين ، فولت اردمان .

وقد اقام ياسبرز هذا التصنيف على أساس حدسى دون استنباط عقلى ، وقد راعى اختيار الكبار واستقاط الصغار ولم يدرس ياسبرز الفلاسفة كلا على حدة بل قارن بينهم . وقد اخذ على تاريخ الفلسفة عند ياسبرز أنه يبتعد عن التاريخ الموضوعى والحرفة الموضوعية وفصله عن روح المصور التي نكتت فيها الفلسفات وعدم مراعاة الفروق بين الفلسفات الغربية والشرقية (الهند والصين) واستقاط عامة الناس من حسابيه وعدم مراعاة العدالة في الاختيار

للإنسان في العالم وهو ما سماه الوجوديون بعد ذلك « **الوجود في العالم** » .

٥ - وضع المعرفة في التاريخ والشعور بأحداث العصر والتميز في مراحل التاريخ بين الأصل والكمال التقليدي والأزمة والفترة الانتقالية والفترة المحافظة فكثيرا ما يكون التاريخ עודا على يده ؛ هيدجر يعود الى ما قبل سقراط وكانط يعود الى اخلاق أرسطو ، وسبينوزا يعود الى لاوتس . الجديد في العصر الحاضر هو العلم والتكنولوجيا ولكن ياسبرز أراد للفلسفة احتواء هذا الجديد ومن ثم أصبح تكبره من المثاليين الذين يودون ارجاع ألعلم الى حظيرة الفلسفة ..

٦ - الحرص على النظرة الشاملة للكون ورفض تقسيم الدهن/الإنساني الى طوابق متخصصة ومن ثم كانت الفلسفة هي الحارسة لهذا السمول وقد ظهرت هذه الدعوة عند برجمسون في تقده لروح التخصص العلمي في العصر الحاضر وان كانت هذه الدعوة صادقة في المجتمعات المتطورة فانها لا تصدق على المجتمعات النامية التي تعاني من روح الشمول وتحتاج الى روح التخصص .

٧ - رفض المذاهب المغلقة لأن الفكر لا يتقدم الا بافتتاحه على تجارب جديدة ويتم ذلك بالرجوع الى امكانيات العقل نفسه كما فعل كانط من قبل في الفلسفة النقدية وهو ما يود ياسبرز الانتهاء اليه ايضا . وكانت « **الفلسفة** » بأجزائها الثلاثة مذمبا مفتوحا يعطى امكانيات مطلقة للاتصال وقد ادى الانفتاح من ياسبرز الى الملو وجعل الفلسفة هي الانفتاح نحو المطلق الديني .

٨ - تحاشي الوقوع في أسلوب العرض المحل وبنى أسلوب يتميز بالوضوح المنطقي والوجودي معا وهو الذي يستطيع أن يعبر عن الشامل ويحقق الاتصال وبالتالي يمكن قراءة تاريخ الفلسفة من فيلسوف .

٩ - تحاشي اعطاء نظريات جاهزة أو حقائق مسبقة بل اثارة ذهن القراء وفي نفس الوقت عدم التخلي عن الموضوعية حتى يتعلم القارئ الفكر والحياة معا ، فالحقيقة لم توضع الى الأبد وليس لها قوانين مسطرة منذ الأول بل هي استكشاف الذات لعالمها وهو ما ساء في الجزء الأول من « **الفلسفة** » « **الاستكشاف الفلسفي للعالم** » ، ولكن ظهرت هذه الحقيقة بعد ذلك من خلال الإيمان الفلسفي فما رفضه ياسبرز بحكم قبلي انتهى اليه بالإيمان الفلسفي وهو لا يبعد كثيرا عن الإيمان الديني التقليدي ..

هنا هو كارل ياسبرز كما تحدث عن نفسه في موضوعية ثامة نماء لنا العالم الفلسفي منذ شهرين فخرنا بوفاته فيلسوفا كبيرا .

حسن حنفي

والتحيز للغة على حساب التاريخ . وبدافع ياسبرز عن ذلك بأن مقياسه كان أعمال الفلاسفة وشخصياتهم واعطاء فكرهم أكبر قدر ممكن من الانساع دون الانتصار على تفسيره تفسيراً نفسياً أو اجتماعياً مع اعطاء أهمية قصوى للاستثناء التاريخي (مثل كيركجارد ونيتشة) ..

ولسوء الحظ لم ينشر ياسبرز الا المجموعة الأولى وجزءا صغيرا من المجموعة الثانية سنة ١٩٥٦ بعنوان « **الفلاسفة الكبار Les Grands Philosophes** » ولعل فيما ترك لنا من مخطوطات أبحاثا للأجزاء الباقية .

وحدة الفكر :

بالرغم من هذه الجوانب المتعددة عند فيلسوف الوجود والراحل التي مر بها فان هناك عناصر دائمة في فلسفته وفي حياته خاصة وأنه نعم بحياة هادئة لا اثر فيها للهزات الانتمائية العنيفة (مثل كيركجارد ونيتشة) . وبفضل زوجته التي وفرت له الهدوء المطلوب مع أنه عاش فترة الحكم النازي التي كانت كفيفة بأحداث هذه الهزات وأهم هذه العناصر هي :

١ - يشعر الإنسان بنفسه في المواقف الحدية (وهو ما سماه الوجوديون بعد ذلك « **الموقف** ») وحياة الإنسان هي محاولات للنجاح والفشل (وهو ما سماه الوجوديون بعد ذلك « **الشروع** ») وقد شعر ياسبرز بهذا الموقف عندما جمل من الاتصال مشكلته الأساسية لأنها كانت تعبيرا عن رغبته في الاتصال بالفلاسفة الكبار (وهو الطيب) أو في الاتصال بالآخرين (وهو المريض الضعيف التامل الانمالي المتدين الخلقي المتطهر) .

٢ - الحوار المستمر بين كبار الأموات وقد اختفى أثر كانط وكيركجارد في آن واحد ليقيم فلسفة العقل والوجود أي انه عاد الى مشكلة هيجل التقليدية في تحويل العقل الى وجود أو الوجود الى عقل بعد أن أعطاها ياسبرز بعدها الانساني اللاموس .

٣ - افتتاه أثر نواذر الفلاسفة وهم الذين أعطوا فلسفة انسانية يفهمها العامة قبل الخاصة أي فلسفة تجمع بين الحب والعقل ، بين المسيح وكانط أي أن ياسبرز لم يمزج عن مشكلة الإيمان التقليدي في العصر الوسيط وفي العصور الحديثة ..

٤ - البحث عن فكر شامل يسمح بالاتصال وليس المعرفة المطلقة الصادقة في كل زمان ومكان وفي نفس الوقت الشعور بشققات الواقع في الشر والتناقض وهو الدافع لنشأة كثير من الفلسفات الوجودية المعاصرة خاصة عند ساتر وشعوره بوجود الشر الجلدي ضد تفاؤل برنشتينج ، ولكي إيمان ياسبرز جعل اقرب الى التفاؤل منه الى التشاؤم وجعله اقرب الى ليبنتز منه الى ساتر . ولكنه أراد اكتشاف طريق

حكاياتكرو

من

فلاسفة

التربية

الماركسية

سعيد إسماعيل علي

د . مارس

إن البلاشفة لم يقدروا يوطرون
كاستمهم حتى استخدموا قوة التربية
كاملة ، لا للاعتفاظ بالحالة القائمة
وقسند ، بل لتغيير مجرى التاريخ ،
وشخصية الإنسان .

أشهر كتبها (أى التربية) المعتمد عليها في
مدارسهم وعولت منها في تربيته على كتاب لأحد
علمائها الأفاضل شومان الألمانى لشموله وحسن
تربيته وكذلك بالنسبة لكتاب « التربية
الأخلاقية » الذى قام بتأليفه « أبادير حكيم » ،
فقد أشار في مقدمة كتابه الى أنه زار بعض
البلدان الأوربية واستفاد بما فيها من فكر تربوى
مما انعكس على آرائه في الكتاب ، وهذا ما نلمسه
بوضوح بالنسبة لشيوع كثير من الأفكار
والاتجاهات والنظريات التى نادى بها هربارت
وبستالوتزى وسبشر وروسو .

فلما برزت الولايات المتحدة على مسرح
السياسة العالمية كقوة ضخمة بعد الحرب
العالمية الأولى انعكس ذلك أيضا على مصادر
العقل والترجمة في الفكر التربوى في مصر ،
وخاصة وقد واكب ذلك انشاء معهد التربية
سنة ١٩٢٩ ، اذ وجه اغلب مضاياه الى الولايات
المتحدة واستمر في ذلك الى أوائل الستينات
حتى رايثا الجمهرة الكبرى من أساتذة التربية
والمسؤولين من أجهزة التعليم منذ ذلك الوقت
حتى الآن يتشبهون الى حد كبير لأفكار جون دوى
وتلاميذه مثل كلوتنس وكلياتريك وداشيسون
وتشابلز وغيرهم .

وإذا كان النقل وكانت الترجمة من الأشياء
المطلوبة والمحمودة في مراحل التطور الأولى بصفة
خاصة حيث أنهما يساعدان على ان تأخذ الثقافة
الوليدة من الجرع ما يعينها على النمو والتطور ،
الا أنها قد تشكل بعد ذلك قيادا على حركة

المستقرى لحركة الفكر التربوى في مصر منذ
بداية القرن التاسع عشر ، سيلمس تلك الحقيقة
التي لم يسلم من شهودها مجتمع من المجتمعات
في أطوار تقدمه الأولى ، وهى اعتماد فروع
الثقافة المتخلفة فيه على النقل والترجمة عن
مثيلاتها من مجتمعات أخرى قطعت شوطا كبيرا
في مضمار التقدم والرفق .

ومن هنا كان اعتماد المؤلفات التربوية في
مصر على الثقافة الغربية في القرن التاسع عشر
وأوائل القرن العشرين .

وكما كان الفكر التربوى كغيره من صوره
الفكر الأخرى يرتبط بالإطار الحضارى الذى
يعيش فيه ، فقد ارتبطت البنايع التى كان
الفكر التربوى يستقى منها ما يتزود به بما كان
لبلدانها من قوى سياسية ومركز حضارى .
ولما كانت كل من إنجلترا وفرنسا وألمانيا هى
أهم القوى السياسية والحضارية في ذلك الوقت
فقد اعتمد الفكر التربوى على ثقافتها في النقل
عنها والاستعارة منها ونلمس في شيوع الثقافة
الفرنسية فيما كتبه الشيخ رفاعة الطهطاوى في
« المرشد الأمين للنات والمئين » . . . ونلمس ذلك
أيضا في شيوع الثقافة الألمانية فيما كتبه الشيخ
حسن توفيق ، وهو أحد مريئنا فى أواخر القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، اذ يعترف
بنفسه في مقدمة كتابه « البيداوجيا » بأنه بعد
أن جال في البلاد الألمانية وخاصة في برلين ولمس
ما كانت عليه التربية فيها من تقدم وضع هذا
الكتاب حيث « استخدمت في ترجمة مواضعه

فشلا ذريعا مثبتا بذلك جموح ما نادى به من أفكار فلسفية ، ومؤكدا أن النظريات الفلسفية لا تحمل مصباحا كمصباح علاء الدين السحري ، فتجد ما تنشئه بالفكر في القيم حاضرا بين يديها . فإذا كانت العلوم في الفنون الآلية عبسارة عن أساليب الأشياء ابتغاء استخدام قواها لأهداف معينة ، فكذلك الفلسفة في فنون التربية تستطيع استنباط الوسائل لاستخدام قوى البشر وفاقا لما يوجبه التفكير الجدى في الحياة ، **والتربية حينئذ - كما قلنا - هي المختبر الذى تتجسم فيه الأفكار الفلسفية وتمتحن .** ومن هنا كان اصرار فيلسوف مثل جون ديوى ، عندما طلب اليه أن يرأس قسم الفلسفة بجامعة شيكاغو على أنه لا يستطيع أن يقبل ذلك الا اذا ضم اليه قسم التربية كذلك حتى يمكن أن يجد لأفكاره واقعا يريه ما هو عليه من صواب أو خطأ .

واذا كان هناك العديد من العوامل التى يمكن الإشارة إليها مما ساعد على نجاح الثورة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى وصمودها واستمرارها ، فإنا لا نكون قد جابنا الصواب اذا قلنا أن من أهم هذه العوامل ، إيمان قادة هذه الثورة إيمانا وثيقا بضرورة أن يكون لكل فلسفة براد لها أن تؤثر فى الحياة تربية تجعلها من معن فى أدعفة الفلاسفة الى قوة فى نفوس الناس ، وضرورة أن يكون لكل تربية فلسفة اجتماعية واقتصادية توجهها وتثير لها الطريق فى تضاعيف العقول والقلوب .

ومن الأدلة الطريفة على اهتمام السوفيت بالتربية والتعليم ، ما نشاهده فى الاحتفال بذكرى الثورة البلشفية ، إذ نرى اللجنة المركزية تعد لهذا الحادث الجلل تيسرا طويلا من الأقوال ، المأثورة تلفت بها الأنظار الى أهم الواجبات التى تواجه البلاد . وأنا لنجد على الدوام عددا كبيرا من هذه الأقوال المأثورة خاصة بعمل المدارس ، وها هى ذى بعض الأقوال المقتبسة مما أذيع فى عام ١٩٥٥ :

« أيها المعلمون : ارفعوا مستوى تعليم الأطفال وتربيتهم ! واغرسوا فى التلاميذ روح الحب والاخلاص لبلادنا السوفيتية العزيرة ، وروح المودة بين الشعوب ، وأعدوا منهم مواطنين فى المجتمع الاشتراكي وبنائين نشيطين للشعبية ، مكملي النماء ، مثقفين مجدين !

« أيها الفتيان والفتيات ، يا شباب الاتحاد السوفيتي الأجداد ، اشتركوا بنشاط أعظم فى أعمال الإنشاء الاقتصادية والثقافية وفى كل نواحي حياة البلاد الثقافية والسياسية . انقنوا

التطور نفسها اذا استمرت فترة اطول وتمت على غير أسس وبدون توجيه أو فلسفة واضحة تجعل قيم المجتمع هى المحك الرئيسى الذى على أساسه تختار الأفكار والاتجاهات والآراء المتقولة ، وكذلك اذا لم تتكيف هذه الأفكار والاتجاهات والآراء بالطريقة التى لا تجعلها أجساما غريبة فى جسم الثقافة المتقولة إليها . **والخطر الآخر هو الاعتماد على منبع واحد كالولايات المتحدة لأن ذلك ، فضلا عما يؤدي اليه من غش البصر عما يكون فى المجتمعات الأخرى من تجارب وفلسفات قد نستفيد منها وتحتوى على أفكار وآراء قد تناسب أيديولوجيتنا ،** نقول فضلا عن ذلك فانه يؤدي الى تبعية فكرة خطيرة تهدد كل محاولة للاستقلال السياسى ، لانه اذا كان من الممكن أن يتم الاستقلال السياسى فى غضون فترة قصيرة نسبيا ، فان الاستقلال الفكرى يحتاج الى وقت طويل لانمائه .

وقد بدأت البلاد الآن بالفعل تدرک خطورة هذا ، فرأينا بعض البعثات تتوجه الى الدول الاشتراكية ، وهى على قلتها ، الا انها تبشر بوقود تبار جديد كان الفكر التربوى فى مصر مفتقرا اليه الى حد كبير خاصة بعد أن أخذت حركة التطور فى الاتجاه صوب الاشتراكية مما يحتم علينا مراجعة الاتجاهات السائدة فى الفكر التربوى لطرخ ما لم يعد صالحا واستتبعاء ما يصلح .

ومحاولة منا لتعريف القراء ببعض الاتجاهات التربوية فى البلدان الاشتراكية نعرض لمربى سوفيتى كبير هو « **أنطون مكارنكو** » .

مفهوم التربية الماركسية

ان التربية التى أخذ مكارنكو على عاتقه المناداة بها والدعوة إليها ، أن هى الا الاجراءات التنفذية للفلسفة الماركسية ، فاذا كان للماركسية تصورات معينة خاصة بمفهوم الطبيعة الانسانية ومعنى التربية والتعليم وعلاقة الفرد بالمجتمع ومفهوم العلم ، وغير ذلك من تصورات ، فقد كان على المربين الماركسيين أن يستنبطوا لتلك التطورات الوسائل الكفيلة بتجسيدها فى دنيا الواقع .

والتربية بمثابة العمل الذى تختبر فيه صحة الأفكار ويمتحن فيها صدق الآراء ، **فالاطالون - مثلاً -** وان كان قد أدرك خطورة التربية واحتفى بها فحاول أن يقيم فى جمهوريته بناء تربوي يكفل تحقيق المجتمع المثالى الذى يقوم وفقا للمبادئ والآراء الأفلاطونية الا ان هذا التصور التربوى عندما حاول تطبيقه فشل

العقبات في سبيله عند أية نقطة من النقاط وعاقبت تقدمه زمنا طويلا ، فقدت الجماعة تراثها . غير أننا حين نتحدث عن الاتحاد السوفيتي إنما نتحدث عن التربية في صورها النظامية وذلك أن البلاشفة لم يكادوا يوطدوا حكمهم حتى استخدموا قوة التربية كاملة لا للاحتفاظ بالحالة القائمة وقتئذ ، بل لتغيير مجرى التاريخ وشخصية الإنسان .

إن تاريخ كل من الفلسفة والتربية يؤيد ذلك ويبرهن عليه ، فقد كان لكل عصر مربوه الذين لعبت نظرياتهم وأنشطتهم دورا كبيرا في التأثير على الفلسفة ، والتربية وطرق التعليم السائدة في تلك الفترة ، فيكذا كان الأمر بالنسبة لما نادى به كل من **چون لوك** ، و**چان كونسكي** في القرن السابع عشر من آراء تربوية ، و**چان جاك روسو** في القرن الثامن عشر ، و**چوهان بستالوتزي** في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، و**چوهان هربارت** في القرن التاسع عشر .

وقد لعب المربي السوفيتي الكبير **مكارنكو** نفس الدور في النصف الأول من القرن العشرين فساعد على تطوير التربية السوفيتية وتطبيق الفلسفة الماركسية في ميدان التعليم . وقد جعله هذا من اعلام الفكر والتطبيق التربوي لا في داخل الاتحاد السوفيتي فحسب ، بل كذلك في خارجه ، وأصبحنا نجد بصمات فكره ونظرياته واضحة جلية في بلدان كثيرة وخاصة داخل المعسكر الاشتراكي . وليس أدل على ذلك من أن كتابه « **الطريق إلى الحياة** » و « **كيف نتعلم لنعيش** » أصبح الاعتقاد بهما ملحوظا خارج الاتحاد السوفيتي ، وانضمنا إلى الينابيع الرئيسية التي يستمد الفكر والتطبيق التربوي منها أصوله ومبادئه .

وبعد كتابه « **مشكلات تربية المدرسة السوفيتية** » - فيما أعلم - الكتاب الوحيد الذي وصل من كتبه إلينا هنا في مصر وهو خلاصة الخبرات والتجارب التربوية الواسعة التي مر بها مكارنكو مما أتاح له فرصة تضمينه كثيرا من الأفكار والنظريات ذات الشأن الكبير لصدورها عن الواقع الخبرى . وقد أصبح الآن « **الإنجيل** » الذي يسير عليه المربون في الاتحاد السوفيتي . والكتاب - أصلا - يضم بين دفتيه سلسلة من المحاضرات كان مكارنكو قد ألقاها في أحد المحافل السوفيتية

ف . لينين

بعناد وإصرار جميع ما أثمرته العلوم والفنون التطبيقية في تقدمها ، وأجيدوا معرفة أساليب الإنتاج الصناعي والزراعي وتذرعوا بالثبات والمثابرة والشجاعة والكفاح من أجل انتصار قضية الشيوعية في بلادنا .

« يا أطفال المدارس ! اتقنوا المعارف في عناد وإصرار وكونوا مجدين مؤدبين ، وابدلوا الجهد لتنجحوا في دراساتهم » .

والحق أن منهج التعليم المنظم الذي وضعه الحزب الشيوعي قد حشد جميع قوى التعليم النظامي أكثر مما حشدته أية دولة أخرى في التاريخ كله كي ينال بها أغراضه ويتقدم في أهدافه المستقبلية البعيدة . ولم يكن ينافسها في ذلك الميدان خلال العصر الحديث إلا ألمانيا تحت حكم النازيين ، واليابان الامبراطورية تحت حكم الطبقة العسكرية . لكن الحكم النازي والعسكري الياباني لم يطل عهدهما حتى تبلغ برامجهما التعليمية حدود الكمال . وأن من الأمور الواضحة بطبيعة الحال أن كل مجتمع بشرى إنما يحافظ على بقاءه خلال الأجيال المتعاقبة بفضل ما يتعمه من أساليب منظمة وغير منظمة في ميدان التربية والتعليم . فإذا ما قامت

فى يناير سنة ١٩٣٨ . وبالنسبة للتربية السوفيتية المنزلية فان هناك « محاضرات فى تنشئة الأطفال » Lectures on the Upbringing of Children و « كتاب الى الآباء والأمهات » Book for Parents . وهذان الكتابان - على صغرهما - يعدان من الكتب الفريدة فى نوعهما فى هذا الباب فى الفكر التربوى فى الاتحاد السوفيتى .

اتجاهات ثورية فى التربية

ولد أنطون سيمونوفتش مكارنكو لعائلة من الطبقة العاملة فى الثالث عشر من مارس سنة ١٨٨٨ بيلوبولى بخاركوف ، وكان والده رساما فى إحدى ورش السكك الحديدية . وعلى الرغم مما كان يعيش فيه هذا الأب من ضنك وفاقة ، إلا أنه استطاع أن ينفق على تعليم ابنه فى مدرسة المدينة ذات السنوات الست ، وكذلك لمدة عام لتابعة مقرر فى التأهيل التربوى فى نفس المدرسة . وقد بدأ مكارنكو مهنة التعليم فى عام ١٩٠٥ وهو عام الثورة الروسية الأولى فى كريكوف ، وهى ضاحية لكرمنشوج (أوكرانيا) أما المولى الذى كان يعلمها فقد كانت تقتصر بدرجة الأمر على اللغة الروسية والرسم . وقد بدأت مواهبه التربوية فى الظهور منذ أن بدأ يقف على قدميه فى ميدان التربية والتعليم إذ كان يبذل جهودا ملموسة محاولا فيها أن يوفق الصلة بين الأسرة وبين المدرسة ليكسر بذلك حلقة الروتين المعروفة فى التعليم المدرسى التقليدى .

كذلك ظهرت اتجاهاته الثورية بجلاء عندما ساعد عمال السكك الحديدية فى سنوات الثورة (١٩٠٥ - ١٩٠٧) على عقد اجتماعاتهم فى مبنى المدرسة ، وكذلك فى المساهمة الإيجابية فى أعداد وتوجيه مؤتمر لمعلمى المدارس التابعة للسكك الحديدية ، وقراءة كثير مما كان ينشره البلاشفة فى الموضوعات - والمسائل السياسية الهامة .

وفى سنة ١٩١١ عين مكارنكو فى المدرسة الابتدائية فى محطة دولسكاي على بعد مائة كيلومتر من كريفواروج بأوكرانيا . وهنا تبذرت موهبته فى التنظيم بصورة أكثر وضوحا ، إذ استطاع أن يشرك التلاميذ فى القيام بأنشطة متعددة وخاصة بعد انتهاء فترة الدراسة ، فيأخذهم مثلا فى رحلات الى موسكو وسان بطرسبرج وسييفا ستبول وغير ذلك من مدن . وكان حريصا على أن يثبت فيهم حب القراءة وحسن استغلال أوقات الفراغ ويقدم لهم عروضاً مسرحية مختلفة ويشجعهم على المشاركة

فيها . أما بالنسبة لوقت فراغه هو وخاصة فى عطلة الصيف ، فلم يكن يضيئه عابثا لأهيا ، أو على الأقل مستريحا من عناء العمل المتواصل طوال العام ، بل كان يدب على المزيد من القراءة والمزيد من ممارسة هوايته فى الرسم ودراسة الموسيقى لإيمانه العميق بأن المربي لا بد وأن يواكب تيار الحياة المتجدد « أن كل لحظة تمر بنا لا تكرر ما سبقها من لحظات وإنما هى تحمل الجديد دائما ، ومن ثم فإننا عندما نرى لا بد وأن نضع هذه الحقيقة جيدا أمام أعيننا حتى يخرج الناشئون من بين أيدينا وهم أقدر على مواجهة الحياة ، ولن يتأتى ذلك إلا بأن يجدد المربي نفسه بصفة مستمرة لأن فاقد الشيء لا يعطيه ! »

وفى خريف سنة ١٩١٤ - وبعد خبرة تسع سنوات - التحق مكارنكو بمعهد بولتافا التربوى ، وأتاح له هذا المعهد أن يعنى قديما فى طموحه وأعداد نفسه لأداء الرسالة التربوية الخطيرة بمزيد من القراءة والبحث فى العلوم التربوية . والحق أن الأعداد التربوى لم يكن يعنى لديه الاقتصاد على العلوم التربوية فحسب، إذ كان يرفض الشعر ويكتب فى القصة القصيرة . ولا غرو فى ذلك فالتربية - ربما دون أى علم آخر - من العلوم التى لا يمكن أن يقتصر المربي عليها فقط ، ولكنها تقوم على عدد آخر من العلوم والدراسات المختلفة ، حتى يمكن القول أنه إذا كان من المستحب فى سائر العلوم والدراسات الأخرى أن يتوسع المشتغل بها رأسيا بالتعمق والاختصار على تخصص دقيق ، فإن الأمر ليس كذلك فى التربية إذ يكون من المستحب فيها أن يتم التوسع أفقيا ، فكأنها أحاط المربي علما بعدد كبير من الدراسات والعلوم المختلفة وخاصة الإنسانية ، أتاح له ذلك بصرا أنفذ وفقا وأرحب وقدرة أعظم على معالجة المشكلات التربوية المختلفة .

وقد تخرج مكارنكو من معهد بولتافا بعد ثلاث سنوات ، أى فى سنة ١٩١٧ ، فعاد الى كريكوف ليعام فى نفس المدرسة التى كان قد بدأ فيها منذ اثنى عشر عاما .

وفى هذا العام قامت الثورة الاشتراكية ، وأخذ البلاشفة على أنفسهم إقامة دولة صناعية من الطراز الحديث فى روسيا القديمة المتأخرة من الناحية الثقافية . وكان لينين يدرك كل الإدراك هذه المشكلة المستعصية ، وقد أكد فى المؤتمر الثالث العام للحزب الشيوعى ضرورة « الإلمام بالمعارف التى نشأت أثناء التطور البشرى

باجمعه لبنى الانسان » وقال « ان الانسان لا يستطيع ان يكون شيوعيا الا اذا اغنى عقله بمعرفة كل هذه الثروة التى ناهها الجنس البشرى » .

ولا بد من وضع هذه المعارف بطبيعة الحال داخل اطار الماركسية - اللينينية ، ومن توجيه عناية خاصة الى ذلك الجزء من التراث البشرى الذى يشمل المعارف العملية والتطبيقية والعلوم والرياضيات - وهى ثمار الجهود التى بذلها الانسان لفهم قوى الطبيعة والسيطرة عليها - وقد وصف ستالين فى مؤتمر العمال عقد فى شهر فبراير من عام ١٩٢١ ضخامة الواجب الذى تواجهه التربية السوفيتية فقال :

« وكان تاريخ روسيا يتكون فيما يتكون منه ، من الهزائم التى حاقت بها على الدوام من جراء تأخرها » . ثم اخذ يعدد هذه الهزائم فقال « لقد هزمها خانات المغول ، لقد هزمها بكوات الأتراك ، لقد هزمها سادة الأقطاع السويديون ، لقد هزمها النبلاء اللتوانيون - البولنديون ، وهزمها الرأسماليون الانجليز ، والفرنسيون ، وهزمها البارونات اليابانيون ، لقد هزمها هؤلاء كلهم بسبب تأخرها : بسبب تأخرها الحربى ، وبسبب تأخرها الثقافى وبسبب تأخرها السياسى ، وبسبب تأخرها الصناعى ، وبسبب تأخرها الزراعى » . وحذر ستالين بقوله « اننا متأخرون ٥٠ - ١٠٠ سنة عن البلدان الراقية ، واننا يجب ان نقطع هذا الوطو فى عشر سنين » و « انا سنقطع هذا ، انا قضى علينا » . وقد بدأ موقفه هذا بالعبارة الشهيرة التى قالها لينين « اما ان نلحق بالبلدان الرأسمالية الراقية ونتفوق عليها ، واما ان نهلك » ، وكان هذا من الواجبات العظمى التى عهد بها الى المعاهد التعليمية السوفيتية .

ومثلت هذه الظروف مناخا ملائما كان يحلم به مكارنكو ، اذ وضعه قسم التعليم العام على رأس مدرسة بها ما يقرب من الف تلميذ متجحا له بذلك أن يكون أول من يتبنى أفكار التربية الجديدة ويسهم بكل ما يملك من اجابسة وفاعلية فى استغلالها لتحقيق آمال الثورة وبناء الانسان الجديد فى ذلك المجتمع الجديد .

من أجل ذلك نجد أن مكارنكو قد اندمج فى الريف لاعادة تشكيل المدرسة القديمة واقامة المدرسة الجديدة السوفيتية للطبقة العاملة واستطاع بهذه الطريقة ان يضع كثيرا من المبادئ والأفكار موضع التطبيق الفعلى . وبالنظر الى الراى القائل بضرورة العمل على تدريب التلاميذ

على العمل الجماعى لما يتحده ذلك لهم من وحدة فى الفكر والوجدان ، فقد بذل مكارنكو جهدا كبيرا لتنظيم عمل التلاميذ بتقسيمهم الى فرق مختلفة . ولم يقتصر على ذلك ، بل بدأ فى انشاء فصول مسائية لمحو الامية بين العمال .

ولما عسر على مكارنكو أن يستمر فى اوجه نشاطه المتعددة الجوانب وخاصة بسبب ظروف الحرب العالمية ، فقد اضطر الى الانتقال الى بولتافا حيث شغل من سبتمبر سنة ١٩١٩ الى يونيو سنة ١٩٢٠ فى بناء المدرسة السوفيتية الجديدة .

وفى المؤتمر العام الثالث للكومسومول الذى انعقد فى موسكو سنة ١٩٢٠ تكلم لينين عما يمكن أن تقوم به جماعات الشباب المختلفة . وقد اتخذ مكارنكو وزملاؤه فى العمل ، وكل المربين السوفيت من هذه الاقوال برنامجا للتربية الشيوعية حيث ركز لينين اقواله على الروابط التى لا تنفصم بين التربية السوفيتية والنظرية الشيوعية ، وعلى الحاجة الى الاستفادة باحسن الخبرات التى مرت بها البشرية لبناء المجتمع لفرس الاخلاق الشيوعية .

تجربة تربية جديدة

وفى خريف عام ١٩٢٠ عهد قسم التعليم العام الى مكارنكو تنظيم مستعمرة بالقرب من بولتافا للأطفال المشردين والاحداث الجانحين ، وفى خلال سنوات قليلة أصبحت هذه المستعمرة التى سُميت باسم الأديب الروسى العظيم « جوركى » مؤسسة تربية رائعة جذبت تجربتها اهتمام المعلمين والمربين لسنوات عديدة فتوافدوا لزيارتها ومشاهدة ما يجرى فيها من جلائل الأعمال فى ميدان التربية والتعليم .

وبهذه الوسيلة تمكن مكارنكو من أن يطور وينمى من طريقه ومناهجه التربية . وقد جعلته هذه التجربة يعتقد اعتقادا جازما أنه بقدر اعتماد التربية على العمل المنتج الذى يفسد المجتمع بقدر ما يكون لها من قوة وفعالية .

وقد كان عمل القائم فى المستعمرة فى بادىء الأمر محدودا بالعمل الزراعى ، والحرف اليدوية بيد أنه روعى فى تعليمهم التوازن الضرورى بين التربية الجسمية والسياسية والعمالية ، وأصبح العمل الذى كان يجرى فى المستعمرة لتحقيق أهداف نفعية - أساس العمل التربوى بجميع جوانبه . كذلك كانت الجمهورية السوفيتية مضطرة الى الاقتصاد والتوفير فى

من أن يوفر بعض الأموال ساعدته في بناء مصنعين أحدهما لصنع آلات التصدير والآخر للمثاقب الكهربائية ، وأصبحت آلات التصوير التي تحمل علامة F. E. D. معروفة جيداً في سائر أنحاء العالم .

ومن الخطأ أن نظن أن مكارنكو لم يستهدف في أعماله إلا الأهداف الاقتصادية ، فقد كان الأساس الأيديولوجي والنظري لنظامه هو التعاليم الماركسية في وحدة التربية الجسمية والأخلاقية والجمالية والعقلية وفي ربط الدراسات المدرسية بالعمل المنتج في الصناعة الحديثة على اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد لتطوير المجتمع تطوراً يتميز بالتكامل والانسجام ، وهذا يوضح لنا لماذا اختار مكارنكو للقيام بمهمته هذه الأنواع المعقدة من آلات التصوير والأدوات الكهربائية .

« كان تعليم التلاميذ مهارات صناعية متعددة إلى درجة يصبحون عندهم على قدر كبير من الاتقان والدقة ، وكذلك تعليمهم في الوقت نفسه تعليمًا عامًا ، كان ذلك تطبيقاً للبدا الماركسي في التعليم المتعدد الجوانب والفنون ، ولذا فقد كان مكارنكو على حق عندما قال في مقال له بعنوان « **الدرسون يهزون اكتافهم** » سنة ١٩٢٢ أنه في كوميون جرجنسكي لم يتعلم التلاميذ شيئاً يوحى لهم بأن هناك انفصالاً بين العمل العقلي والعمل الجسمي .

لقد كان انتهاج هذا الكوميون لنهج المشاركة المباشرة في العمل عملاً تربوياً هاماً ، وذلك أن هذا النهج يساعد على غرس مجموعة من الخصال والعادات التي يتشوق المربون إلى أن يورثوها محقة في تلاميذهم ، فمن ذلك : حب النظام ، وقوة العزيمة والمثابرة والقدرة على القيادة والتبعية وفقاً للمواقف والمراكز المختلفة ، واحترام العمل اليدوي وتحمل المسؤولية . وكان للكوميون ما يقرب من عشرين مجالاً لممارسة الهوايات المختلفة كالدراما والرسم والرقص والأدب والألعاب الرياضية .. الخ .

ومن بين ألوان عدة العمل العملي التربوي غير المدرسي ، أعدت خلال سنوية يحصل عن طريقها التلاميذ على معرفة أولية بجغرافية بلادهم واقتصادياتها ، وكانت هذه المعرفة تذكي روح الوطنية والزهو بالوطن لدى التلاميذ . وكانوا يؤخذون لرؤية المشروعات الهامة ويقابلون أهم الأعمال ويشاركون هم أنفسهم أحياناً في العمل ، وساعدت هذه الرحلات بدون شك في اكتساب هؤلاء الصغار مزيداً من الصحة ومزيداً من القوة .

٢٠ . جورد

كل شيء للسرعة بعملية التطوير والإصلاح وإعادة بناء مجتمعها لما كان يحيط بها من أقسى الظروف وأعتها ، ومن ثم فقد كان الجهد مضمناً بالنسبة لمكارنكو لقلة الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة للمستعمرة . ولم يشته ذلك عن تحقيق الكفاءة الكاملة للمستعمرة ما دام يهتدى في عمله بعقيدة معينة يتحمس لها ويخلص العمل من أجلها . أنه لم يحتج - كما نرى لدى الكثيرين من العاجزين الذين يسرون في الركب دون إيمان حقيقي بوجهته - بقلة الاعتمادات ، لأن الإيمان والعقائدية من القوة بحيث تنمي أمامها كافة العقبات والصعاب .

وفي سنة ١٩٢٧ أسس كوميون للأطفال المتشردين والجانحين في ضواحي خاركوف بمناسبة ذكرى صديق الأطفال العظيم في الاتحاد السوفيتي وهو « **فليكس جرجنسكي** » ، ودعى أنطون مكارنكو ليرأس هذا الكوميون . واستمر يعمل فيه ما يقرب من ثمان سنوات حتى أصبح الكوميون مؤسسة تربوية نموذجية . وكان التركيز هنا كذلك على العمل المنتج كما كان الشأن في مستعمرة جوردكي مما كان له أثره البالغ على الجانحين الذين كانوا يعملون في ورش المدرسة التي كانت تدار وفق ما تدار به المشروعات الصناعية المنتظمة أي تميز العمل فيها بالدقة والنظام الصارم .

وبهذا النحى الصارم في العمل استطاع الكوميون أن يحقق اكتفائه الذاتي ، مما مكّنه

وبجانب كتاباته كان يشارك كثيرا في ندوات مع المعلمين والآباء ويتحدث في مشكلات التربية الشيوعية وعن تجاربه ، وفي التعليم السوفيتي عموما . وقد توفي مكارنكو في أول أبريل سنة ١٩٣٩ قبل أن يكمل عمله الذي كان يحلم به وهو كتاب عن « طرق التربية الشيوعية » .

النظرية التكاملية في التربية

وقد طبق مكارنكو نظريته في التربية الشيوعية تطبيقا عمليا ، واتخذت الإجراءات التي تكفل تعميم تجاربه وخلاصة آرائه على المدرسة السوفيتية في مرحلة البناء الشيوعي . ولعل أهم ما نلاحظه في نظامه هو التأكيد على ايجابية ووظيفية العملية التعليمية ونظرتها التكاملية على أساس وجوب أن تشمل جميع جوانب حياة وشخصية التلميذ ألا تقتصر على الجانب المدرسي فقط .

وتتضح لنا قيمة ما يذهب اليه مكارنكو من ايجابية ووظيفية العملية التعليمية اذا عرفنا انها تطبيق دقيق لما تذهب اليه المادية الجدلية في نظرتها الى المعرفة وهي مادة العملية التعليمية فهذه الفلسفة ترى ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار ثراء الخبرة البشرية المتجمعة نتيجة الاكتشافات العلمية المختلفة والجهود الثورية ، فالعالم معرفته ممكنة على عكس ما ذهب اليه بعض الفلاسفة ، والعقل الانساني قادر على أن يكون فكرة صحيحة وسليمة عن الحقيقة .

والمعرفة — كما تؤكد المادية الجدلية — ما هي الا ذلك الادراك الإيجابي الهادف للعالم الواقعي ، ومن ثم فمصدر المعرفة هو ذلك العالم الخارجى الذى يحيط بالانسان حيث يؤثر فى الانسان ويستثير فيه مختلف الاحساسات والافكار — والتصورات . بيد أن الانسان لا يقف من هذه التأثيرات موقفا سلبيا ، وانما هو كذلك يؤثر فى موضوعات الواقع عمليا وإيجابيا ، وفي هذا يكمن وجه الاختلاف بين النظريات المادية السابقة وبين الماركسية ، فقد كانت تلك النظريات تذهب الى أن معارفنا المختلفة ان هي الا انطباعات انطبع بها مخ الانسان انطباعا سلبيا وفشلت في ادراك الدور الهام الذى يلعبه « العمل » في المعرفة .

وقد جذبت تجربة الكوميون انتباه كثير من الوفود الأجنبية التى جاءت لزيارة الاتحاد السوفيتي ، ففي السنوات الخمس الأولى زاره (١٢٧) وفدا جاءوا من نحو ٣٠ بلد منهم ٣٧ من ألمانيا و ١٦ من فرنسا و ١٧ من فرنسا و ١٧ من بريطانيا و ١١ من أمريكا الجنوبية و ٨ من الولايات المتحدة ، وقد عبر كل هؤلاء عن إعجابهم وتقديرهم لما تم داخل الكوميون وسجلوا في دفتر الزيارات . ومما يعبر عن ذلك الإعجاب ما كتبه هيريو أحد الرؤساء الفرنسيين البارزين بعد زيارته للكوميون في نهاية سنة ١٩٣٢ ، اذ قال « اننى مبهور .. لقد رايت اليوم معجزة حقيقية لم اكن لأصدقها لو لم أراها بعيني » .

وفي صيف عام ١٩٣٥ عين مكارنكو مديرا مساعدا لقسم مستعمرات العمل لقوميسارية الشعب للشئون الداخلية بأوكرانيا ، وعلى الرغم من أنه ظل رسميا على رأس الكوميون حتى سنة ١٩٣٧ ، الا أنه لم يعد قادرا على أن يعطى له كل اهتمامه . وفي نهاية يناير سنة ١٩٣٧ انتقل مكارنكو الى موسكو حيث استقر وكرس جهوده فى الكتابة وكان عمله الادبى هو مجموعة مختلفة بعنوان « فلنتقدم » نشرت عام ١٩٣٢ حيث وصف فيها الكوميون . وبتشجيع مكسيم جوركى ومعاونته نشر كتابه « الطريق الى الحياة » (١٩٣٣ - ١٩٣٥) الذى وضعه بين مصاف كبار كتاب العصر ، وهذا الكتاب الذى وضع فى قالب روائى يلخص كذلك العمل التربوى الذى تم فى مستعمرة جوركى .

وفي عام ١٩٣٧ نشر مكارنكو « كتاب الى الآباء والأمهات » ، ولكن تقف على مدى شعبية هذا العمل يكفى أن نذكر انه طبع عشر مرات ، وما زال حتى الآن يقرأ على نطاق واسع فى الاتحاد السوفيتي وخارجه . كذلك كتب مكارنكو عددا من المقالات عن مشكلات التعليم وبعض القصص وقام بكتابة عدد من السيناريو . وعمله الكبير الآخر فقد كان رواية « كيف تعلم لنعيش » سنة ١٩٣٨ . ووفق فيها كوميون چرجنسكى ، وكان وثيق الصلة بعمله الأول « الطريق الى الحياة » حيث ان نواة الكوميون كان مجموعة من تلاميذ مستعمرة جوركى الذين اتوا معه .

معارف رائعة وهامة ، وبالتالي فقد مكتته هذه المعرفة من أن يزيد في نشاطه ويطرق مجالات جديدة كانت مجهولة لديه .

وقد أكد ماركس نفس الدور الذي يضطلع به العمل في سير التعليم ، وإذا كان يرى أن عمل الإنسان هو مصدر جميع القيم ، وإذا كان قد جعل الطبقة العاملة هي التي تقيم النظام الاشتراكي ، فإنه من اليسير أن نفهم هذا الوضع . ولقد كان ماركس يرى في بعض مواد قانون المصانع الصادر في إنجلترا في منتصف القرن التاسع عشر والذي كان يدعو الى تبادل العمل في المدرسة وفي المصنع ، كان ماركس يرى في بعض مواد هذا القانون « **نواة التعليم في المستقبل** » وهو الذي يجتمع فيه « **التعليم والتربية البدنية** » . . . وكان لهذه الفكرة شأن ايما شأن في نظام التعليم السوفيتي في العقد الثالث من هذا القرن ، حتى لقد سميت المدرسة الابتدائية والناووية المشتركة « **مدرسة العمل الموحدة** » وجعل للعمل النافع مكانة هامة في عملية التربية والتعليم .

وتطبيق مكارنكو لهذه الفلسفة بتوظيف العملية التربوية لا يعنى أنه رادف بين الوظيفة والعمل بمعناه الشائع المألوف ، إذ يمتد مفهوم العمل هنا ويتسع اتساعا يجعله يشمل كل جهد انساني لتطوير الواقع الى ما هو أفضل وأحسن بالنسبة للمجتمع مع عدم الفصل بين جانب نظري وآخر عملي كما درج الكثيرون على ذلك **ومن هنا كان الجانب الآخر من فلسفته التربوية وهو اعتبار العملية التربوية متكاملة .**

وقد بنى مكارنكو أيضا رأيه هذا بناء على النظرة الماركسية الى طبيعة العالم وطبيعة الإنسان حيث ترفض العقيدة القديمة بثنائية العقل والجسم ، الروح والمادة ، والله والعالم الطيب ، بل هي ترفض كذلك كل تفكير يهدف الى تفسير عالم الطبيعة بأنه ثمرة للنشاط الخالق المجرد . فالإفادة في نظرها هي أساس الوجود كله ومنبعه ، والعالم الخارجى لا المعلومات المحفوظة في مدارك الافراد هو الحقيقة الأساسية . **والماركسيون يؤمنون بأن الظواهر الطبيعية كلها ان هي الا مظاهره لمادة أساسية واحدة سائرة في طريق التشكيل وأن الحياة والعقل جميعا أن هما الا وظيفتان لطائفة من**

وهكذا تكون نقطة البداية في عملية المعرفة عند الماركسية هي « **العمل** » و « **النشاط** » . وإذا كانت الماركسية تتفق مع البراجماتية في نقطة البداية هذه الا انها تختلف عنها في جانب حيوى هام ، فالإنسان عندما ينشط ويحصل على المعرفة لا يقوم بذلك بوصفه فردا ، ولكن بوصفه « **الإنسان النوعي** » ، وبمعنى آخر هو ينشط ويؤثر في الواقع بالتعاون مع الآخر ومع المجتمع ككل ، وهذا يعنى أنه إذا كان العالم الخارجى هو « **موضوع** » ومصدر المعرفة ، فالمجتمع هو « **الذات** » التي تقوم بعملية المعرفة .

ومن وجهة نظر مادية جدلية ، فإن المعرفة عملية مستمرة ، حركة يقوم بها الفكر للانتقال من حالة الجهل الى العرفان - من حالة المعرفة الناقصة الموهوشة الى حالة أخرى تكون المعرفة فيها كاملة ودقيقة . والعمل الذي تقصده الماركسية المؤدى الى المعرفة يتضمن الانتاج المادى والعمل السياسى والكفاح الطبقي وحركة التحرير الوطنى والتجربة العلمية ، وهذه هي صفته الاجتماعية . **أنه ليس عمل أو نشاط افراد منعزلين ، بل هو ما يقوم به كل الشعب العامل المنتج .**

اننا عندما نقيم المعرفة على العمل ، فانما نكشف عن اصولها في الانتاج المادى ، فالإنسان مضطر الى أن يعمل لكي يعيش ، وهو في خلال عمله يواجه قوى الطبيعة ويحاول تسخيرها فيزداد بالتدريج فهما لها ، ولذلك فان التقدم المستمر في الانتاج يتطلب معرفة جديدة . ومن ثم فالإنسان حتى عندما يقوم باقامة الكبارى ورصف الطرق ، وعندما يقوم بفلاحة الأرض وإدارة آلات المصانع لانتاج السلع المختلفة انما يكون بذلك في الطريقى السليم الذى يستجيب فيه لتداء المعرفة ويتيح لقدراته المعرفية أن تنمو وتسهم في تقدم العلم وزيادة المعارف المختلفة .

والعمل ليس فقط الأساس ، بل هو كذلك هدف وغاية المعرفة ، فالإنسان يبحث ويتبجح في عالمه الذى يعيش فيه ويقف على القوانين التى تحكم ظواهره ليستخدع هذه النتائج في نشاطه العملى كما نرى في مجال الدراسات المتعلقة بالذرة ، فقد استطاع الإنسان التوصل فيها الى

اشكال المادة دقيقة ومعقدة . والفرق بين طبقات الوجود ، أعلاها وأدناها ، يمكن ارجاعه الى الفروق في تنظيم المادة ، اذ ليس للوجود كله الا مجال واحد .

ولما كانت المادة هنا ليست هي المادة الساكنة الجامدة ، بل هي المادة المتحركة الحية ، فقد أدى هذا الى اعتبار اجتماع « **العمل العقلي** » و « **العمل اليدوي** » هو **الفكرة الأساسية** في نظرية التعليم والتربية الماركسية ، وقد ابرز ماركس هذه الفكرة واضحة في برنامج وضعه للأطفال بين سن التاسعة والسابعة عشرة ، فنص على ان الطفل بين سن التاسعة والثانية عشرة يجب ان يعمل في المصنع ساعتين كل يوم ، وأن يعمل أربع ساعات اذا كانت سنه بين ١٥ و ١٦ سنة ، و ٦ ساعات اذا كانت سنه بين ١٦ و ١٨ سنة ، وقال كذلك ان العمل في المدرسة يجب ان يشمل التربية العقلية والتربية البدنية عن طريق التمارين الرياضية والتدريب العسكري والتعليم الفني ويقصد بالتعليم الفني ذلك النوع الذي « **يعلم الأطفال المبادئ الرئيسية لجميع عمليات الانتاج** » ويغرس فيه فضلا عن ذلك « **عادة استخدام أبسط الآلات في الانتاج** ، على اختلاف أنواعه ، ونشأت من هذه الصيغة فكرة تعليم « **الفنون التطبيقية** » ، وهي الفكرة التي كان لها سلطان كبير ومكانة عظيمة في المدرسة المتوسطة الكاملة السوفيتية في أواخر العقد الثالث من هذا القرن ، حتى لقد سميت تلك المدرسة - فترة قصيرة من الزمن - باسم « **مدرسة الفنون التطبيقية** » . ولكن هذه الفكرة اخفت في أوائل العقد الرابع ، ثم عادت الى الظهور بقوة عظيمة في المؤتمر التاسع عشر الذي عقده الحزب في خريف سنة ١٩٥٢ وعاشت تحت الشعار القائل « **الجمع بين النظريات والأعمال** » .

شمولية العملية التربوية

وبتحليل معنى شمولية العملية التربوية وتكاملها ستجد أنها تشمل :

● **التربية العقلية** ؛ وعندها هنا هو تنمية النظرة العلمية الصحيحة الى العالم . النظرة

المادية الجدلية ، واتاحة الفرصة للفرد لكي يحصل المعرفة بطريقة منظمة ، فيلم بالمبادئ الأساسية للعلوم . وكذلك تقوية تفكيره وقدرته على الإدراك وعلى الكلام ، وعلى تحصيل العلم بنفسه واستخدام علمه في الحياة العملية . وقد مر بنا ما ذكره لينين في المؤتمر الثالث لرابطة الشباب الشيوعيين في روسسيا المنعقد في سنة ١٩٢٠ عن أهمية تحصيل الثقافة التي وصل اليها الانسان في تطوره عبر القرون ، كما نوه بضرورة التزود بحظ وافر من العلوم الحديثة ، والحقائق السليمة ، وضرورة تنمية القدرة على التفكير المستقل ، وعلى الابتكار والخلق في العمل .

● هذا عن التربية العقلية . **أما عن التربية الخلقية** ، فقد أشار لينين نفسه الى أن التهذيب الشيوعي يعني بذل جهود كبيرة في سبيل الهدف العام ، وأن العلوم الأخلاقية الشيوعية محورها الصراع لتقويض النظام الاستغلالي ولدعم الشيوعية وبناء صرحها . كتب لينين يقول « **أن الأخلاق يجب أن تهدف الى خدمة المجتمع لتعين على السمو الى مستوى أعلى ، ولتخلص من استغلال العمل** » . فالتربية الخلقية الشيوعية تهدف الى تمكين المواطنين من أداء الواجب الأكبر وهو بناء المجتمع الجديد ، وهذا يعني تكوين المواطن الشجاع الذي يكرس حياته لخدمة بلاده ويكون مستعدا ، وقادرا على الدود عنها ضد أعدائها والذي يعرف واجباته المدنية ويدافع عن قضية الطبقات العاملة ويون منظما وفيا ، أمينا قوى الإرادة ، نشيطا وغيوراً على الشيوعية .

لقد أثبتت الحرب الوطنية العظمى أن الشعب السوفيتي أفاد من التربية المدرسية ، ومن النظام الاجتماعي كله في بلاد الاشتراكية ، بحيث أمكنه أن يواجه في شجاعة وشرف كل المطالب العليا التي ألقها على كاهله تلك الفترة العصيبة .

والتربية الجمالية تهدف الى تعريف الناشئ بما ظهر في الماضي والحاضر من انتاج في مجال الفن وبذلك الروائع الفنية العظيمة التي تعينه على ادراك وتذوق ما في الطبيعة والمجتمع من جمال ، وعلى أن ينظر بعين التقدير والأجلال

الى الأعمال التقدمية وأعمال البطولة التي تركز صراع الطبقات العاملة وتؤازرها في بناء المجتمع الشيوعي . بأقصى سرعة ممكنة .

أما في المجتمع الطبقي ، فإن الفن كان دائما ملكا خاصا للطبقات ذات الامتياز . كتب لينين سنة ١٩١٠ يقول « أن تولستوى الفنان معروف لأقلية ضئيلة تافهة حتى في روسيا ذاتها ، فإذا ما شئنا أن نجعل أعماله العظيمة في متناول الجميع حقا ، فقد بات لزاما علينا أن نكافح ونكافح هذا النظام الاجتماعي الذي حكم على الملايين وعشرات الملايين أن يرسفوا في أغلال الجهالة والظلم والفاقة والاستعباد . اتنا في حاجة الى ثورة اجتماعية ! » .

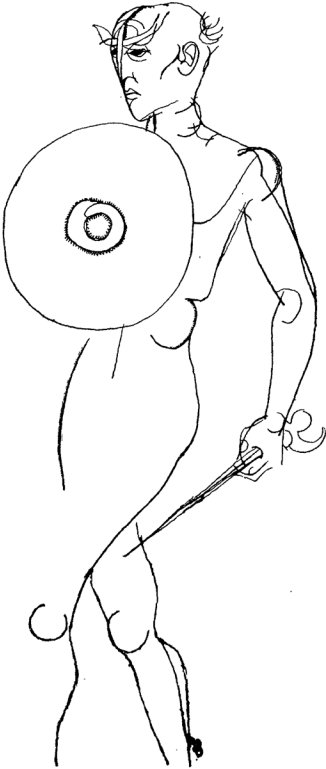
وقد حدث هذا في الاتحاد السوفيتي ، فكان انتصار الثورة هو الذي صير الأدب وغيره من ضروب الفن كالرسم والموسيقى في متناول الناس .

● **والتربية الرياضية** تعتبر كذلك أحد العناصر الأساسية في نظام التعليم وتساندها في المبدأ طائفة من التدابير التي تكفل رعاية الأمومة وحماية الطفولة عن طريق التربية البدنية الملائمة في المرحلة التي تسبق سن المدرسة كالرياضة وملاعب الأطفال ، والتربية الرياضية نفترض اعطاء التربية البدنية في المدارس أهمية خاصة كان تكون هناك دروس من الثقافة الجسمية وحلقات الثقافة البدنية خارج الفصول مع ضرورة أن تلعب المؤسسات التربوية والتعليمية خارج المدرسة - كقصور الرواد الصغار ومعسكراتهم الصيفية ومراكز السياحة للأطفال ٠٠ الخ - دورا هاما في هذه الناحية .

هذا وتتصل التربية البدنية أوثق اتصال بالنمو العقلي والخلقي والجمالي للجيل الناشئ فهي ليست منعزلة أو مستقلة ، ولكنها تعتبر جزءا عضويا من منهج التعليم الشيوعي ، فعناصر الطبيعة كالشمس والهواء والماء والحركات الطبيعية كالشي والجري والقفز والسباحة والألعاب الرياضية والتمرينات البدنية كلها تتضافر لتكون قوام التربية الرياضية .

وقد ترتب على هذا أن اتسع مدلول التربية وأساليبها في الاتحاد السوفيتي ، إذ أصبحت تشمل في واقع الأمر الجهاز الثقافي من أوله الى آخره ، كما تشمل جميع الهيئات التي تعمل على تشكيل عقول الصغار والكبار على السواء وتزويدها بالمعلومات . كذلك أصبحت تضم تحت لوائها النظام المدرسي بأكمله من مدارس الحضنة ورياض الأطفال الى الجامعة والمعاهد العلمية ، والميدان الواسع من المدارس المخصصة للتدريب المهني في مختلف مراحله ومستوياته . والحق أنها تشمل عدة مجموعات من المدارس، لكنها تشمل فوق ذلك كله من الناحية العملية المطبوعات بجميع أشكالها ومظاهرها المختلفة الكثيرة العدد - الجرائد اليومية والمجلات الدورية ، والكتب ودورها ومخازنها ، وتشمل فوق هذا كله الوسائل الجديدة لايصال المعارف الى اذهان الجماهير كالاذاعة والتلفزيون .. ويدخل تحت لوائها جميع الهيئات التي تعمل للتسلية والترويح - كدور التمثيل والصور المتحركة وحلبات الألعاب ، وميادين اللعب والنوادي ، والمتاحف وفن التصوير والعلوم الطبيعية ، والمنح الدراسية ، والفلسفة . يضاف الى هذا كله النواحي السياسية والثقافية في جميع المنظمات وخاصة ما يتصل منها بالأطفال والشباب ، بل انها تشمل أيضا أساليب الاقتناع الشفوية التي نظمت تنظيميا دقيقا بفضل نشاط أعضاء الحزب . ولقد أعلن خروشوف في خطابه الذي افتتح به المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في الرابع عشر من فبراير سنة ١٩٥٦ بين تصفيق الحاضرين انه « ليس بين البلاد الرأسمالية بلد واحد عنده قدر ما عند الاتحاد السوفيتي من المدارس ، والمعاهد الفنية والمؤسسات التعليمية العليا ، ومعاهد البحث العلمي ومحطات التجارب ومعاملها ، والملاهي والنوادي ، ودور الكتب وما الى ذلك كله من معاهد الثقيف وانارة العقول » .

سعيد اسماعيل علي

هو شي منه

بينت

الشعر

والشوة

محمد فرح

العقيدة بالإضافة الى اقتدارها الى الفكر والادبولوجية المحددة هما السبب وراء ذلك الاخفاق ، كما ان عدم قيام تنسيق بين هذه الثورات التساعدا والمتفرقة بسبب التمزق الذي كان يسود فئات المثقفين عجل بالضرورة الى الفشل .

وحتى يقلت بنفسه من حالة التشاؤم التي سادت اوساط المثقفين ، قرر ان يسافر الى العالم الواسع خارج فيتنام ، يدرس الثورات ويتأمل الافكار وصمم على ألا يعود الا بعد ان يعثر على الصيغة السلمية للثورة والتي يستطيع بواسطتها ان يخلص بلاده من اليأس وأن يزِيل من على كاهل شعبه الاستعمار الاجنبي .. وبدأت رحلة بحث من أعجب رحلات التاريخ اقام بها انفسان ، رحلة طولها عشرات الآلاف من الأميال وعرضها سنوات تقاوب عددها الثلاثين من عمر هوشي منه .

البيئة الشعرية في فيتنام

قبل ان نشرع في عرض الانتاج الشعري لهوشي منه فانه من الضروري علينا ان نحاول التعرف تعرفا سريعا على الشعر الفيتنامي بشكل عام .

ان جذور الشعر الفيتنامي القومي تمتد الى القرن الخامس عشر وليس هذا التحديد قطعاً بطبيعة الحال فلا شك ان جذوره تمتد الى ما قبل ذلك بكثير ، ولكن الشعر المتداول في فيتنام قبل ذلك التاريخ كان يكتب باللغة الصينية كما كان يؤخذ كنوع من التسلية للطبقات الفنية المرفهة التي كانت تبعث بأبنائها للتعلم في الصين حيث كانت ثقافتها هي السائدة في جنوب شرق آسيا لازمنة طويلة .. وفي هذه الفترات لم يكن للشعر الفيتنامي المكتوب بالصينية أية شخصية متميزة أو طابع خاص يميزه عن الشعر الصيني فكان مجرد امتداد له حيث تأثر الثقافة والادب الصيني طاغ ومسيطر .

منذ القرن الخامس عشر فقط بدأت اللغة الفيتنامية القومية تثبت وجودها وتستخدم كوسيلة للكتابة لأول مرة ، وبدأ الشعراء الفيتناميون يبرزون شخصية الشعر الفيتنامي من خلال اللغة القومية وبدأ يضعف بالتدريج التأثير الذي تمارسه الثقافة الصينية عليه .. وابتداء من هذا القرن بدأ يظهر شعراء كلاسيكيون كبار أمثال - نجوين تري ، نجوين بين كيم ، هوكسوان هونج - وغيرهم من هؤلاء الشعراء العظام الذين تشكل بانتاجهم الشعري التراث

يتمتع الزعيم الفيتنامي هوشي منه بشخصية خاصة متعددة الاهتمامات فهو ليس مناضلاً ثورياً عظيماً فحسب وإنما تجتمع في شخصيته في آن واحد صفات الشاعر الى جانب صلابته الثورية . وكان ادراكه الواعي للخطر والاستغلال الواقعين على كاهل شعبه ومعياناته للفقر والبؤس اللذين سببهما الاستعمار والاقطاع لآبناء بلاده هي البوابة الرئيسية التي صهرت في داخلها نفس هوشي منه وخلقت منه الشاعر والثائر .

وصلة هوشي منه بالشعر والادب صلة عضوية وثيقة ترجع من ناحية الى أنه ابن قرية Nghé An التي تقع في شمال الفيتنام ذات الطبيعة الجبلية الفاسية التي طبعت أهلها على قوة الاحتمال والصبر ومغالبة الشدائد والاضطراب وانبتت في داخلهم الاستعداد الدائم للتمرد ضد أنواع الغزو والسيطرة ، وكان ذلك الاقليم يمثل خزاناً بشرياً بمد الفيتنام بآرز متقفيها الثورين الذي قاموا بأدوار بطولية في تاريخ فيتنام ولقد أضادت الى ذلك أن أعطت للبلاد أفضل شعرائها ، فلقد كانت حياة الاقليم غنية بموضوعات البطولة والنضال ولها تراث هائل من أقاصيص الكفاح والاساطير البطولية .. ويشبه الدور الذي لعبه هذا الاقليم دوراً مماثلاً قامت به منطقة اقليم جبال القبائل في الجزائر .

ولقد نهل هوشي منه في طفولته من نبع تلك الاساطير وأولع بقراءة قصص الادب الفيتنامي والصيني القديم ، يتذوقه باحساسه الغض ، ومما كان يزيد من عمق هذا الانجذاب في نفسه ان والده كان اديباً من المثقفين الذين يهوون الاطلاع والمعرفة والذين شاركوا في الانتفاضات التي كان يقودها المثقفون في فيتنام .

وكبر هوشي منه ونما معه اهتمامه بالادب حتى أصبح شاغله الاول ، ومن هذا الطريق ولج حلبة السياسة التي صاغت منه فيما بعد المناضل الثوري الذي يفخر به العالم كله .. ان اتصاله الوثيق بدوائر الادباء وتردده على حلقات المثقفين ومثنداتهم دفعه في النهاية الى الاشتراك في حركاتهم السياسية التي يعملون فيها على تحرير فيتنام من الاستعمار الفرنسي .. وكان خلال هذه المشاركة بتفحص مناهج واسلوب عملهم بنظرة نقدية ، فرغم ان المثقفين في فيتنام كانوا يشكلون فئة متحركة ونابضة بالحياة قادت عدة ثورات وانتفاضات في أنحاء البلاد ، الا ان هذه المحاولات كانت تنتهي في كل مرة بالفشل والانتكاس .. ولقد درس هوشي منه هذه الثورات وحلل دواعي فشلها وانتهى الى ان اساليب عملها

الكلاسيكي للشعر الفيتنامي الذي أصبح منبعاً ثرياً للشعراء المحدثين .

واهل فيتنام يحبون الشعر ويبجلون الشعراء ، وللشعر على نفوسهم تأثير سحري يبلغ أقصى مداه بالقصة التي تقول انه اذا احس المسافر بالتعب فان سماعه او ترديده لبعض أبيات من الشعر الفيتنامي كفيل بان يزِيل عنه تعب الطريق .. والشعر والاغاني هما تسليّة اللبالي في فيتنام حيث عادة الترنم بالشعر متصلة في نفوس الفيتناميين من قديم الازل ، فالصيادون والفلاحون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يؤلفون الاغاني والانشيد ويرددونها أثناء عملهم في حقول الأرز ، ونساء الفيتنام حتى العجائز منهن يحفظن عن ظهر قلب ديوان شعر (قصة كيم فان كيون) للشاعر الفيتنامي الكبير نجوين دو .. وهي قصة فتاة ارادت ان تنقذ والدها من بطش الاقطاعيين فضحت بنفسها واحتملت العذاب بدلا منه راضية حتى جاء فتى احلماها وخلصها من العذاب .

وتفرد الصحف والمجلات التي تصدر في فيتنام - اسبوعية كانت او يومية - مساحات كبيرة في صدر صفحاتها للشعر .. لذلك فليس غريبا ان يكون هوشي منه شاعرا يبدع القصائد ويعشق الشعر وترديده مثل سائر مواطني الفيتنام لا فرق في ذلك بين اى فلاح وبين رئيس الجمهورية .

مصدر الالهام

قبل ان نعرض لشعر هوشي منه بالدراسة سوف نورد هنا القصة التي يسردها الكتاب الفيتناميون حول الظروف التي كتب فيها هذا الديوان .. تقول القصة ان هوشي منه كان موفدا الى الصين أثناء الحرب العالمية الثانية ليتفاهم مع زعيمها في ذلك الوقت تشانج كاي شيك عن صيغة للتعاون بينهما ضد القوات اليابانية التي كانت قد اجتاحت حوالى نصف الفيتنام ، لكن المفاوضات بينهما لم تصل الى نتيجة بسبب

الشروط التي حاول تشانج كاي شيك ان يفرضها على الفيتناميين ثمنا لذلك التعاون .. وبعد ان فشلت المفاوضات التي القبض على هوشي منه واودع في السجن الصيني التي أمضى فيها حوالى العام والنصف .

ولقد اتاحت له فترة العام والنصف هذه الفرصة ليتأمل بروية ذلك العمر الطويل الذي استغرقته حياته .. وليهرب من الفراغ الذي كان يحيط به ويثقل على قلبه ونفسه ، وليهرب من برودة جدران السجن الرطبة في الليالى الباردة التي يمر فيها الزمن بتشاقل ، كان يلجأ الى الشعر ، هنا توجهت باللمعان موهبته الشعرية التي كانت تلوذ بالصلص على الرغم منها ، ووجدت طاقة الشعر الكامنة في نفس هوشي منه الفرصة بعد طول حرمان فبدأت تعطى ابداعها الخصب دفعة واحدة تريد ان تعوض ما قصرت عنه في سنوات طويلة . وخرجت الى الوجود خلال فترة السجن ١١٢ قصيدة من الشعر ضمها ديوانه الذي اسماه « **ذكريات السجن** » ولقد تممدت تلك القصائد بالنار ونضجت في لهيب الصراع اليومي الذي كان يدور في فيتنام بين الحرية والعبودية ..

ولأن بساطة هوشي منه وتواضعه صفتان مميزتان له فقد رفض ان ينسب الى نفسه صفة الشاعر المحترف الذي تقتصر مهمته على ان يعيش في عوالم الخيال الجميله يقتنص الاشعار ، فهو يقرر بصراحة في قصيدته « **على الغلاف** » .

« ما كنت يوما هاويا للأشعار » .

لكن الشعر لا ينبت في النفس فجأة ، انما هو معاناة مستمرة لنفس شاعرة تخوض بالكلمة تخوم الجهول والواقع ، تستخرج جوهره وتفتش عن كنهه .. فيقول الشاعر في نفس القصيدة مستطردا :

لكننى في دجى السجن لم الق رفيقا افضل
يعزىني ويعيننى على احتمال الوقت
فتظلمت الأشعار املا في الحرية

ان الشاعر يحاول أن يبرر الدافع الرئيسي لنظم الشعر فيجده في الفراغ الذي يلفه داخل السجن ، لكنه في قصيدة أخرى يذكر سببا آخر يوضح فيه سبب امتناعه السابق عن قرض الشعر ، يقول :

**انسابت أضواء القمر من زجاج نافذتي
تسألني أن أنظم فيها شعرا
لكنني كنت في شغل عنها اذ كنت احمل
سلاحي
دفاعا عن بلادي
فلم استطع أن ألبى الطلب**

ان التعليل الذي تتضمنه القصيدة تعليل يقبله العقل والواقع .. فهو يبرر عدم كتابته الشعر الا في هذا الزمن المتأخر من عمره بأنه كان في موقف يضطره لذلك ، فعندما تكون امته موضوعا للاستغلال وخاضعة بالرغم منها للاستعمار فهو لا يستطيع في مثل هذه الظروف ان يفنى .. ان الحيار امامه هو اما أن يكون مقاتلا ناثرا أو يكون شاعرا ، ولقد اختار ان يكون الى جانب الثورة والتنظيم ونحى الى حين هوائته في كتابة الشعر .. ولقد أفادته تجاربه النضالية الغنية فيما بعد ، فبينما كان الظن أن انهماكه في العمل السياسي الثوري سيخدم في نفسه روح الشعر ، فالذي حدث عكس ذلك تماما ، فان ينابيع الشعر في اعماقه لم يتح لها ان تنضج وان تتفجر بهذا الثراء والعمق الا بعد ان عمدتها النار واصقلتها الحبرات والمواقف النضالية ، ان المحن والآلام التي عاناها طوال سنين حياته الطويلة في سبيل حرية وطنه الفيتنامي هي الأرضية الرئيسية التي ينطلق منها شعره .

الشعر الثوري

عندما بدأ هوشي منه يظلو الى نفسه ويكتب الأشعار ، لم يتجه الى الشعر الرومانسي الذي يهيم بالطبيعة وينغمس في العوالم الخيالية الجميلة فقد ادرك على الفور أن الرومانسية لا تتماشى مع روح الواقع الذي يعيشه في الفيتنام ، فلما كانت حروب المقاومة والتحرير هي المصير المقرر على عدة اجال من الفيتناميين ، فان نموذج انسان الفيتنام الحقيقي يصبح هو النائر المقاتل الذي

يجسد حركة جموع الشعب في سيرها نحو الحرية والاشتراكية ، من هنا كان دور الشاعر في رأى هوشي منه لا يقل في شيء عن دور المقاتل ، فالكلمة في فمه ينبغي أن يكون تأثيرها مساويا للمدفع الذي يحمله المقاتل بل أقوى وأكثر فعالية بكثير ، والكلمة والمدفع لهما هدف واحد هو صدر العدو نفسه .. ان الشعر الحقيقي لدى هوشي منه هو الشعر الواقعي الذي يتحدث عن النضال وعن الثورة وعن الانسان ومن هنا كان اتخاذه للواقعية اتخاذا ملته عليه ظروف بلاده .. ويوجز مفهومه هذا مقطع من قصيدة له تقول :

**كان القدماء يطربون وهم يتغنون بالطبيعة
بالأنهار والجبال والدخان والتليج
بازدهور والقمر والرياح ...
لكننا سندرع بالصلب أشعار هذا الزمان
ونعلم الشعراء كيف يقاتلون
عرض القصائد :**

المطالع لاشعار هوشي منه لا يد وان يلمس بوضوح الطابع الانساني الذي يسودها .. ان قلب الشاعر الانسان يتعاطف من خلال قصائده مع كل شيء حوله ، انه يفتح قلبه ليستوعب كل شيء ، وكل ما في السجن يتحول ليصبح صديقا للشاعر يتبادل معه الحب .. ان عصا كان يمتلكها منذ مدة طويلة لتساعده في سيره سرقها منه أحد الحراس ذات ليلة فتالم قلبه لفراقها :

**طوال حياتك كنت مستقيمة صلبة العود لا تكلين
كم سرنا معا سنيينا وأيدينا متشابكة في حب
وله كذلك قصيدة أخرى في رثاء احدي
اسنائه التي سقطت .. ان تعاطف الشاعر مع الانسان أمر مألوف ، أما أن يمتد تعاطفه الى تلك الأشياء العادية التي لا ترد مطلقا بخيال أي شاعر فتلك سمة غير متوفرة الا في أشعار هوشي منه الذي استطاع أن يطوع تلك الأشياء ويجعلها موضوعات للشعر ، انه يصورها بحيث يجعلها تدنو منك حتى تحس بالالفة السريعة معها .**

**لكن الانسان كان وسيظل على الدوام هو
موضوع الشاعر الأساسي .. الانسان في مواقفه
المختلفة ، خاصة لحظات معاناته ومحنه
وصراعه مع الوجود .. ان مشاهد زوجة تزور
زوجها المسجين يحرك مشاعر الشاعر فيكتب
قصيدته « زيارة » :**

هو .. خلف القصبان
وهى .. أمامه
قربان غاية القرب
لا يفصلهما سوى شبر واحد
وعلى البعد تبدو زرقة السماء
فلتخشع كل الأصوات ..

* * *

دفعت العيون بالمعاني
من قبل أن ينطق اللسان
وملات الدموع الأجفان
يا للعذاب ...

ثاني الملامح التي تسود اشعار « ذكريات
السيجن » هو كثرة قصائد التأمل في المواقف
والأحداث واستخراج العبرات والعظات التي
يلبسها الشاعر ثوب الحكمة .. وتلك الحكم
ليست تهويمات غيبية في الوجود وانما هي
أحداث مرتبطه بصراع الانسان اليومي من أجل
حريته وحياته ويبدو هنا التأثير بالثقافة الآسيوية
وبالديانة البوذية .

ان مراجعة تجارب الماضي وتأمل الحياة
الانسانية بتقلباتها تثبت للشاعر الابدوى للحياة
بغير نضال ، وان الشدائد وحدها هي التي تصنع
الرجال ، ويعرض الشاعر تلك المعاني بشكل
يجعلك تحس في حروفها بحرارة التجربة ولهيب
معاناتها :

من عانى عذاب السجن بمقدوره ان يبني
البلاذ
من يصمد في البأساء تثبت أصالته
من تشغله أمور بلاده رجل شريف
فلتفتح بوابات السجن وليتطلق التنين

ان قصائد هوشى منه تعبر عن شاعر أصيل
لا يكتب الشعر بهدف التسلية أو الترفيه عن
فئات معينة من البشر وإنما بهدف دفع نضال
الإنسان إلى الأمام ، بقصد الانشاد للبشرية التي
تقاوم كل قدر ظالم مفروض عليها بكل اصرار
وعنف وثقة من النصر وثقة من طلوع الفجر ..
وشخصية المناضل الثورى هوشى منه تبدو
واضحة في ثنايا ديوان شعره وتطل منها بجلاء ..
انه نموذج صادق للشعب الفيتنامى بنى من نسيج
صلب لا تؤثر فيه المحن . وكما قال عنه الكاتب
الفيتنامى ترونج شينيه في مؤلفه عن حياة
هوشى منه « منذ أيام نضاله الأولى وحتى اليوم،
وفي اقصي اللحظات التي مرت بها الثورة
الفيتنامية احتفظ هوشى منه بصلابته وإيمانه
الثوريين وكان طاقة ثورية لا تخمد وتفأله في
الظروف الصعبة يعكس شخصية هذا المناضل
العظيمة »

اغنية الشعب

في عرضنا السريع لقصائد هوشى منه رأينا
ان مصدر الهامه الوحيد وجوهر قصائده كانت
تدور حول نضال الشعب الفيتنامى في سبيل
الحرية والحياة . ومن ناحية أخرى فان
هوشى منه في حد ذاته كان موضوعا تنظم فيه
الاشعار ومصدرا لالهام الشعراء الفيتناميين
وللجماهير الشعبية التي تعتبر حياة الزعيم
الفيتنامى ملحمة شعرية بطولية يحسونها أمامهم
مجسدة حية ويلمسونها .. لقد عاش هوشى منه
حياة امتلاء تعد بالف حياة وهو في نظر الفيتناميين
افضل تجسيد لماضى الفيتنام وابلغ رمز لمستقبلها
فلا عجب اذن ان يكون محورا للقصائد وموضوعا
للانغنيات الشعبية ، وليس في الفيتنام من لا يعرف
الاغنية الشعبية الجميلة التي تغنى بهوشى منه
والتي تقول احدى فقراتها :

في سهول التامبو ليس أبهى من زهرة اللوتس
وفي الفيتنام كلها ليس أبهى من اسم هوشى منه

محمد عبد الحميد فرح

لولا برد الشتاء .. لولا الحداد .. والموت
من بمقدوره ان يحس رقة الربيع
لقد وضعتني الأقدار في بوتقة البؤس
حتى تقوى إيماني وتشدد قلبي

ونراه في قصيدة أخرى يسترجع تجاربه
الخاصة بعين الحكيم الأسوي بعد ان تجاوزها
العمر ، حتى عنوان القصيدة تحمل روح التأمل
« العالم المتغير » ويبدو فيها اختلاط مشاعر
اليأس بالأمل والأصرار :

عبرت عديد الجبال واجتزت القمم
لكننى وجدت الطرق المستقيمة صعبة
المعبر

واجهت اسود القمم ولم يصبنى خدش
لكننى ما ان لقيت رجلا حتى استوقفتني
ووضع في القيود يدي

اني رسول فيتنام الجديدة
في زيارة ود لزعماء بلد صديق
ماذا .. هل ستلطم امواج المحيط رمال
الشاطئ

اني لارى في انتظاري سجنًا مظلمًا
ثالث الملامح التي يلمسها المطالع لاشعار
هوشى منه هي الملمح النضالي ، فان روح المقاومة
والتصميم على مغالبة القدر الفاشم والثقة في
الإنسان وفي انتصاره تبرز بوضوح في قصائد
كثيرة .

ففى إحدى القصائد يعبر عن استمرار
النضال برغم ثقل المحن في تشبيه بسيط مستمد
من البيئة الفيتنامية فيقول :

تحت ضربات الدق تئن حبات الأرز
لكن بعد انقضاء المحنة تعجب لبياضها
وهكذا الناس في هذا العالم

لا يصقلون رجالا الا تحت ضربات المحن
ان اليأس لن يثبت في الصدور ، والعذاب
ان يفت في عضد الثوار ولن يرهبهم السجن
أو الانتكاسات المؤقتة وابطال الشعب لايد
سيكبرون بسرعة حيث تنضجهم المحن ، تقول
قصيدة « الفاز الكلمات » .

الحركة الوطنية في مصر

من الثورة إلى المعاهدة

نجلاء حامد

ترتبط اليفظة في حياة الشعوب بمطلب إعادة تدوين التاريخ وجمع الوثائق التاريخية للامة وتخليقها وحفظها من الضياع .. والمافى بالنسبة للامم العربية كنز ثمين تحرص عليه ذخيرة غالية تهرع اليها عند الشدائد.. وفي اوقات التكتسات والمحن تقلب الامم صفحات تاريخها الماضية وتسترجع صدر شموخها وعظمتها وتستلهم من ذكريات نضالها السابق روح المثابرة والصمود حتى تحقق النصر ..

وتعد معركة التاريخ وإعادة التاريخ احدى المبادئ الهامة في حياة الدول النامية في آسيا وأفريقيا .. فالاستعمار لم يقصر شروعه على نهب واستنزاف ثروات هذه البلاد ومواردها الطبيعية فحسب .. وانما امسد خطره أيضا الى تاريخ شعوبها واعملت الاقلام الاستعمارية القرضة يد الغيب والتزييف ..

وان تذهب بعيدا فتجهد أنفسنا في استحضار الامثلة والشواهد من تاريخ حياة غينا من الشعوب دائما علينا فقط أن ننعم النظر في حياتنا اليومية وفي الحركة الدائرة على أرضنا مع الصهيونية والاستعمار العالمي لنرى أن أحد وجوه هذه المعركة هو معركة التاريخ وإعادة التاريخ للوجود العربي في فلسطين والمدد عبر عشرات القرون - فقد استطاعت الصهيونية معاونة مع الاستعمار العالمي لتزييف تاريخ هذه الرقعة المريزة من وطننا وأن تدخل هذا التزييف على قسم كبير من الرأي العام العالمي وخاصة في أوروبا الغربية ، وأن يجعله يسلم لها بأن لها حقا تاريخيا في فلسطين ويساعدها على اقامة وطن قومي مزعوم هو اسرائيل .. وفي معركتنا مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني تعتبر الوثائق والحقائق التاريخية سلاحا هاما من اسلحتنا مهمته مواجهة الزاعم العنصرية الصهيونية على كل منبر يؤثر في الرأي العام العالمي .. وتخوض الوثائق والحقائق التاريخية معارك لا تقل في اهميتها وفخامتها عن معارك المادية والطائرات ..

ولعل وعينا بهذا الدور الهام من جوانب معركتنا بلغت انظارنا من جديد وسبحان الى أهمية الجسود

● في معركتنا مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ، تعتبر الوثائق والحقائق التاريخية سلاحا هاما من اسلحتنا مهمته مواجهة الزاعم العنصرية الصهيونية على كل منبر يؤثر في الرأي العام العالمي .

● اخذت مصر بمسء المعاهدة تفيق الى عروبتها والى المحيط العربي الذي تسبح فيه ، واخذ التفكير الرسمي فيها يتجه الى العالم العربي ليكتب صفحة جديدة في تاريخ العرب الحديث ..

س . زغلول

مع اغفال بعض جوانبها ، أو يتناولون جانباً من جوانبها دون الجوانب الأخرى .. ويستشهد المؤلف في هذا الصدد بكتاب : « تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية » للمرحوم الأستاذ محمد شفيق غريال ، وكتاب المرحوم الأستاذ عبد الرحمن الرافعي : « الثورة ١٩١٩ جزء ١ ، ٢ » ، « وفي أعقاب الثورة المصرية » جزء ١ ، ٢ .. وكان منهج الأستاذ الرافعي يقوم على التتبع الزمني للأحداث والتعليق عليها مع إيراد النصوص الكاملة للبيانات الرسمية الحكومية المنشورة ، وإيراد دور الحزب الوطني الذي كان المؤلف ينتمى إليه في الحركة بوجه خاص ..

وعلى الرغم من الخدمة الجليلة التي قدمها الرافعي لتاريخ بلاده في ذلك الوقت بهذا الجهد البشري التسجيلى الشاق .. ومبادرته الشجاعة بغضخ أنوفراطية الملك فؤاد إبان عهد الملكية البائدة إلا أن منهجه الرديء لم يكن يتفق وعلم التاريخ كما يشرح المؤلف « فالتاريخ ليس رواية الوقائع والتعليق عليها بالاستحسن والاستهجان وإنما التاريخ علم نقد وتحقيق .. ومهمة المؤرخ الأولى هي تحقيق الأحداث ونمحيصها وتبويبها بالنفس والتخيل والتغلغل إلى جسورها الأولى ، والدراسة العلمية الناجحة هي التي تقوم على ربط الأحداث بالقوى الاجتماعية الموجودة وما يطرأ على هذه القوى من تطور أو تغير » والحق أن هذا النهج العلمي هو الذي التزم به المؤلف في كتابه مما جعله أول عمل تاريخي علمي جاد ينظر إلى هذه الفترة ككل متكامل ، ولا يفصل الأحداث عن القوى الاجتماعية الموجودة في ذلك الحين .. وقد يكون هناك من الباحثين من سبق المؤلف في هذه

العلمية والأكاديمية الكبيرة في كتابه تاريخنا بوجه عام وتاريخ حركاتنا الوطنية بوجه خاص .. ويمثل الكتاب الذي نتناوله بالعرض هنا جهداً هاماً في هذا المجال .. ويستمد خطورته من هذه الحقائق كلها ومن حيث أنه يتصدى لمعالجة فترة متميزة من التاريخ المصري الحديث وهي الفترة التي تبدأ بشورة ١٩١٩ وتنتهى بمعامدة ١٩٣٦ .

تطور الحركة الوطنية

والحق أن هذه الفترة التي يعالجها كتاب الأستاذ عبد العظيم رمضان « تطور الحركة الوطنية من عام ١٩١٨ إلى عام ١٩٣٦ » قد خطيت باهتمام بالغ من الأدباء والكتاب والصحفيين والباحثين والمؤرخين فأصدائها - وخاصة أحداث ثورة مارس العظيمة من عام ١٩١٩ - قد فجرت طاقات الكتاب والفنانين والمبدعين وأصبحت معينا لا ينضب يستلهم منه كل صاحب قلم مادة للكتابة .. ومن النظرة المنهجية يبدو لنا عندئذ أنه ليس هناك متسع لأزيد من القول يضاف إلى ما كتب .. وأن ما يكتب بعد ذلك سيكون من قبيل الكلام الماد .. ولكن قراءتنا لهذا الكتاب سرعان ما تكشف لنا خطأ هذه النظرة المنهجية .. وثبت لنا أن الحاجة كانت ماسة حقاً لإعادة تناول هذه الفترة وسنؤمن حينئذ مع الكاتب بأن الحركة الوطنية في هذه الفترة لم تتألق من قبل بطريقة أكاديمية وأنه كان من الضروري أن تتم دراستها في إطار المقاييس العلمية بعد أن أخلت حظها من الكتابات الانشائية والأدبية والفنية والصحفية .. وسنكتشف على كثرة من تناولها من الباحثين والمؤرخين أن أحداً لم يعالجها بمثل الطريقة التي عالجها بها المؤرخ .. لقد كانوا يتناولونها إما كمن

م . ش . غريال

على أنها النهاية الطبيعية لبورة ١٩ فأنما يقرر بذلك أن الثورة فشلت في تحقيق غايتها الكبرى التي هبت من أجل تحقيقها وهي الاستقلال التام ، لأن معاهدة ٢٦ حققت لمصر استقلالاً نراه نحن الآن ناقصاً .. أما إذا اعتبرنا أن نجاح البورة لا يقاس بنتائجها السياسية وحدها .. وأن قيمة الثورة ومعناها الحقيقي يكمن فيما تحذنه من تغيير شامل في كل شيء .. تغيراً ينعكس على حياة المجتمع وأفكاره وعاداته ونظامه الاجتماعي وعلى الشخصية القومية بوجه عام .. نجد أن المؤلف يقرر أن التغيرات التي أحدثتها حركة الجماهير في المجتمع المصري كثيرة . ويتقدم المؤلف في كتابه هذه التغيرات في كل مجال من مجالات النضال الوطني .. وهو يبدأ بتسجيل التغيير الذي أحدثته حركة الجماهير على القضية المصرية .. فيقرر أن حركة الجماهير قد حولت القضية المصرية من قضية دولية تتولى الدول حلها بالمؤتمرات والمراسلات - وهو الوضع السائد منذ معاهدة لندن ١٨٤٠ - إلى قضية مصرية تحل بالعمل الجماهيري للشعب المصري .. فلم تكن نشوب ثورة ١٩ حتى تغيرت معالم وجه المسألة المصرية تغيراً كلياً عميقاً .. فبعد أن كان استقلال مصر أمراً أوروبياً محضاً ، وبعد أن كان قصارى مطمح الحزب المتطرف (الحزب الوطني) استقلال مصر تحت الولاية العثمانية .. أصبح استقلال مصر التام عند تركيا وبريطانيا عقيدة يقتنع بها أصغر الفلاحين البسطاء في أنأى بقعة من مصر .. وبعد أن كان العمل في السياسة مقصوراً على الطبقة المثقفة في المدن أصبح كل لسان في مصر يدور حول مستقبل القضية المصرية وعن الحماية والسيادة والاستقلال » ولعل التغير

الرؤية العلمية للتاريخ مثل الأستاذ إبراهيم عامر في كتابه « ثورة مصر القومية » من ١٩ الى ٥٢ ، والأستاذ شهيد عطية في كتابه « تطور الحركة القومية » من سنة ٨٢ الى سنة ٥٦ .. وقد تكون جهودهما هي التي مهدت الأرض الجديدة أمام جده الكبير إلا أن ما يمتاز به كتاب الأستاذ عبد العظيم رمضان من طابع أكاديمي يجعله علامة بارزة في هذا المجال ..

هل نجحت ثورة ١٩ ؟

والحق أن هذه الفترة من تاريخ مصر كله تستحق ما حظيت به من اهتمام لا لما تثيره ثورة سنة ١٩ العظيمة من ذكريات عزيزة فقط ، وإنما لما تتميز به الحركة الوطنية في هذه الفترة وما بعدها من بروز دور الجماهير في صنع الأحداث .. فالذا كان تاريخ مصر قبل هذه الفترة قد تميز بدور القواد المظالم .. فهو ابتداء من هذه الفترة قد تميز بدور الجماهير العظيمة .. ويمكننا أن نكتشف أن الكتاب قد جعل دور الجماهير والعمل الجماعي الذي أثر في مجريات الأحداث هو الخط الرئيسي لكتابه هذا .. فهو يعرف ثورة مارس من عام ١٩١٩ بأنها « الثورة التي هب فيها الشعب المصري بكامل طبقاته وعناصره بفلاحيه وأعيانه بعماله وطلابه برجاله ونسائه بمسلميه وأقباطه لأول مرة في تاريخه ليطرد الاحتلال من أرضه بعد أن فشلت كل وسيلة دون ذلك .

والكتاب وإن كان لا يجيب مباشرة على هذا السؤال الذي سيظل يلح على كل مصري طالباً الإجابة وهو : هل نجحت ثورة ١٩ أم لا ؟ فهو إذ يقدم لنا معاهدة ٢٦

تنقلب الى حقيقة وامة « فيصبح الشعب هو الاصيل والوفد هو الوكيل » ..

بل ان الاختلاف حول تقدير القوة الكامنة وراء حركة الجماهير يلعب دورا بارزا في ارساء تقاليد الحياة السياسية وفي تشكيلها .. اخذت قيادة الوفد تقسيم حول تقدير هذه القوة وتقدير قدرتها على استخلاص حقوقها كاملة من بين انياب الاحتلال : فبينما آمن سعد زغلول بهذه القوة ورأى الارتكاز اليها والاستعانة بها . اراد الآخرون قبول القدر المحدود من الاستقلال الذي عرضته انجلترا مندوعين بأن الشعب لن يقوى على متابعة المقاومة والمعارضة . وخرج المخالفون لسعد وانقسم الوفد وحول هذا الانقسام تشكلت الحياة السياسية المصرية وارسيت تقاليدها وتأثرت القضية الوطنية » ..

ولقد انقلبت حركة الجماهير القضية المصرية من الشلل والتجمد والضيق في الأروقة الدولية المؤمر الصلح بعد اعتراف الدول لانجلترا بالحماية على مصر ، وبفضل الجماهير انتقلت القضية الى مصر نفسها .. وحلقت حركة الجماهير معجزة أخرى أصبحت فيما بعد درعا يفي الحركة الوطنية من العجز والتفكك .. فقد وحشدت الثورة عنصرى الأمة الأقباط والمسلمين وأصبح الهلال الذى يعاقب الصليب شعار ثورة ١٩١٩ .. وشهدت الحركة الوطنية في مواجهة المحتل .. وبعد ان قام الاحتلال يقرب الأقباط بالمسلمين ويستغل خلافتهما في تمزيق وحدة الأمة وإضعاف الحركة الوطنية صارت وحيدة عنصرى الأمة المعجزة التى أشاد بها غاندى فى الهند واعتبرها نجاحا لزعامة سعد زغلول .. ولقد ظلت وحدة عنصرى الطابع الذى ساد تشكيل حزب الوفد حتى النهاية وأصبحت أحد الأسس التى أقام عليها جماهيرته الواسعة .. « وما جعل مصر الدولة العربية الوحيدة التى تمزقها المصيبات والنحرات القومية والدينية » ..

كما أباحث حركة الجماهير لمصر تطورا حضاريا نقل المجتمع ثقلة واسعة الى الأمام بخروج المرأة لأول مرة في تاريخها الى الحياة العامة ومشاركتها في أحداث الثورة واشترائها في المظاهرات وكانت هذه - كما يقول المؤلف - فرصة العمر للمرأة المصرية « لتؤكد وجودها في المجتمع المصرى الذى كان يمر على تجالها تحت عوامل التقاليد والدين » ..

وحلقت حركة الجماهير للشعب المصرى الثقة بالنفس كشعب مقاتل ومناضل استمد هذه الثقة من مواجهته لأكبر امبراطورية في ذلك الوقت هى بريطانيا وارغامها على التفتقر والتراجع أمام ثورته .. وقد تمثلت هذه الثقة بالنفس في صورة طاقة ثورية ملهله تسقط الحكومات ونهز قواها الاحتلال ونهز المكاسب والانتصارات ... ومرونة وقدرة على البرء من أذى الصدمات بعد انتكاس الحركة الوطنية بعد مبرع الرداء .. وقدرة على

الذى احدثته حركة الجماهير في قيادة الثورة ممثلة في الوفد وفي شخصية سعد زغلول بالذات يصلح نموذجا لفترة الجماهير على اعادة صياغة قيادتها ذاتها من خلال الثورة .

« وواضح أن سعد زغلول باشا كان قد تطور عما كان عليه قبل الحرب العالمية الأولى وقبل نفيه الى مالطة . فان ثورة مارس التى أجبرت بريطانيا العظمى على فك أسره واطلاقه من منفاه قد مست جوانب نفسه وأذابت جليد الاعتدال الذى كان طابعه الخاص أثناء تفصال مصطفى كامل ضد الاحتلال والذى جعله أقرب الى حزب الأمة في خطته منه الى الحزب الوطنى ولم يكن منشأ هذا الاعتدال الاحساب عجز الشعب وعدم قدرته على القيام بأى تحركات جماعية فعالة لتقلل حركة الاحتلال فكانت الخطوة المثلى هى خطة حزب الأمة التى تستهدف الارتفاع الدستورى والاستقلال التدريجى » اذ أن يستأثر حب الاستقلال الذاتى بجميع حواس الأمة وملكانها على صورة تفجر في الحال عن الاستقلال الفعلى التام » .. على أن ثورة مارس واليقظة الشعبية المدهشة والنرى استكملت صورتها في مقاطعة لجنة ملتر فقد غرّب الموفد تماما .. فقد اخفى المسرح القديم الذى كان حزب الأمة يستطيع أن يقدم عليه رواية فتشال استحسان سعد زغلول واستحسان فريق لا يستهان به من المفكرين في الأمة . وأصبحت مصر مسرحا لتحركات شعبية ثورية لم يكن يحلم به سياسى مصرى قبل الحرب العالمية الأولى سواء أكان ينتمى الى حزب الأمة أم الى الحزب الوطنى ، ومن ثم فقد كان الموقف يتطلب قيادة جديدة ترتفع الى مستوى التضحيات التى بذلها الأمة في سخاء وتعمل على تحقيق الاستقلال بالشكل الذى يريده المصريون » وتعتبر حركة الجماهير علامة من العلامات البارزة التى يعيز بها المؤلف مرحلتين فاصلتين في حياة سعد زغلول فيقول : « نستطيع أن نميز في حياة سعد زغلول في الفترة من انتعاش الحركة الوطنية الى نهاية عام ١٩٢٤ في ثلاث مراحل ، تعتبر ثورة ١٩١٩ واستقبال الأمة له في ابريل ١٩٢١ نقطتين فاصلتين فيما » ..

ثورة الجماهير

ولقد غيرت المبادرة التلغائية للجماهير الأساليب التقليدية التى كانت تتبع في معالجة القضية المصرية من قبل .. فالمعلية القانونية التى كانت تحكم قيادة الوفد كانت تعتبر المسألة المصرية مسألة قانونية تنال بالمرافعات والذكرات أمام مؤتمر الصلح وبالتناقض مع بريطانيا .. فلما قام « الشعب قوته في مارس قلب النظريات الى حقائق والمرافعات الى مقارفات والأقلام الى حراب وأجبر الحكومة البريطانية على التفتقر والتراجع » .. كذلك لم تتصور قيادة الوفد أن كانتها الصورية عن الشعب والى لجأت اليها كمشند يؤكد صفتها التمثيلية للأمة في مطالبها أمام مؤتمر الصلح ، سوف

في القاهرة ، ومعظمهم من كبار الأعيان الذين يعارضون
أساليب عبد الرحمن فهمي الثورية منفصلين عليها
الأساليب المشروعة « السليمة » ..

**وقد ألقى هذا الكتاب مزيدا من الضوء على دور
عبد الرحمن فهمي الهام في الحركة الوطنية والذي يكتشفه
القموصي ..** واليه يرجع الفضل في تنظيم الاضطرابات
ومقاطعة لجنة ملتر وأرهاب الوزراء وكبار الدولة عن
طريق جهازه ، وإبعادهم عن طريق التعاون مع الاحتلال
في فترة نفى سعد وأصحابه .. وتنفيذ تعليمات سعد
باشا بإحواء العمل العمالي والتقابي تحت الوصاية
البورجوازية وإقصاء الحركة الاشتراكية والنسبوية عن
هذا المجال بعد أن حقق فيه نجاحا فاقا .. ويعمد
عبد الرحمن فهمي لدوره الخطير في تنظيم الثورة ، كما
يصفه بحق أحد عملاء الاحتلال أمام الحكمة العسكرية التي
شكلت لمحاكمته بقصد إبعاده عن التأثير في الأحداث ...
« انه كان رئيس الحركة الوطنية أما سعد باشا فقد كان
رئيس الوفد » ..

**أما الحرك الآخر فهو دور الممثل الثوري الفردي
ممنلا في الجمعيات السرية ..** ويقرر المؤلف أن اثر هذه
الجمعيات على الحركة الوطنية كان خطيرا وخصوصا
أثناء ثورة ١٩ وفي أعقابها .. فقد بسطت سلطاتها على
الحياة السياسية ، وكانت منشوراتها التي تطلقها عن
خيانة الوزراء والسلاطن والسياسيين الرجعيين تلقى
الربح في نفوسهم ، وكانت قنابلها التي تلقىها على من
تهمهم بالخيانة تحدث دويا له أصداه بعيدة في نفوس
الكثيرين .. ويسجل ما قاله هيكل باشا في مذكراته عن
نتيجة هذا النشاط « ان قبول الوزارة - أثناء اعتقال
سعد وأصحابه في ماطة - كان منظورا اليه من جانب
الشعب نظرا لمقت وإزدراء » ويقرر المؤلف ان الجمعيات
السرية ظلت تشكل أساسا هاما من أسس الحركة الوطنية
وعنصرا قويا من عناصرها حتى كانت كارثة مقتل السردار
في نوفمبر سنة ١٩٢٤ التي سجلت بداية انحسار المد
الثوري العظيم الذي انطلق في شهر مارس ١٩١٩ ،
وكانت اول ضربة حقيقية استطاع الانجليز توجيهها الى
القوى الوطنية . **وإذا كانت ثورة ١٩ قد نجحت بفضل
حركة الجماهير والعمل الجماعي لها ..** فان العمل الفردي
كان السبب في انكساسة التسودة .. ويناسب المؤلف
ما الحقته العمل الفردي بالثورة من أضرار في تعليقه على
حادث مصرع السردار « ان حادث السردار يجب ان يؤخذ
على أنه أنموذج لما يمكن أن يلحقه العمل الفردي من ضرر
ماحق بالقضايا الوطنية مهما قدم من خدمات .. بل ان
الضرر الذي الحقته العمل الفردي بثورة ١٩ في حادث
السردار فاق ما قدمه لها في السنوات الست السابقة
من فائدة .. فالأمر الذي لا يشبهه فيه ان ثورة ١٩
انما تحركت وأحرزت مكاسبها بالعمل الجماهيري وحده

مخالفة القواعد المروفة عن انحسار الثورات بمسند
استخدام أسلوب القمع الوحشي والبطش الإرهابي ...
وآتشمرار الثورة السلمية في صورة اضطرابات الموطيق
وسائر الطوائف ومقاطعة لجنة ملتر .. ولكن هذه الطاقة
الثورية العجيبة كانت تتبدد في ذلك الحين - كما يلاحظ
المؤلف بحق - في شكل مظاهرات ساخنة واسطدامات
متكررة مع قوات الاحتلال وهو يقول « انه لم يكن
على الوفد الا أن يعتمد هذه الطاقة بالرعاية والتطعيم
والتسلية ثم يطلقها في وجه الاحتلال ولكن هذا المفهوم
للمعمل الثوري والأساليب الثورية لم يكن يخطر ببال
سعد وظلول الذي كان يعتقد أن الثورة لا تأتي الا عنصرا
أو تلقائيا أي انها لا تكون نتيجة تنظيم سابق ومن ثم
فلم يستطع الوفد أن يرتفع من كونه حزبا مطرما
جماهيريا يعتمد على الوسائل الديماجوجية الى أن يكون
حزبا ثوريا يعتمد على الوسائل والأساليب الثورية » ..
وفي اعتقادي ان قيادة الوفد بزعامة **سعد وظلول**
باستثناء الدور الذي لعبه **عبد الرحمن فهمي** في التنظيم
السري - لم تكن تختلف عن طابع جميع الثورات القومية
ذات القيادات البورجوازية التي كانت تعتمد على تلقائية
الجماهير وحدها ولا تعتمد الى تنظيمها .. ولعل هذا هو
الدور الذي استفادته الثورات الاشتراكية من الثورات
البورجوازية فيما بعد .. وكان إيمان القيادات الاشتراكية
لثورة بتنظيم طاقات الجماهير الثورية وتسليحها هو
السبب في نجاحها فيما فشلت فيه الثورات القومية
البورجوازية ..

دور التنظيم السري

ولكن المؤلف مع حكمه على قيادة الثورة بالفشل في
تنظيم طاقات الجماهير الثورية لا أنه يلاحظ أن الشعب
المصري قد خالف القاعدة السائدة وهي « أن قمع ثورة
من الثورات على أيدي قوات الاحتلال بعد بداية عهد
طويل من الدل والخنوع حتى يلتقط الشعب النائر أنفاسه
ويسترد قواه وينهض من كبوته ويستأنف جهاده ...
الا أن قمع ثورة الشعب المصري على أيدي القسوات
البريطانية وحملات الانتقام الهيبة كانت البداية القوية
لثورة أخرى سلمية أشد وأقوى مفعولا وأقوى تنظيميا .
وعلى يد هذه الثورة الجديدة سقط علم الحماية على
أرض الحركة » . ويرجع الفضل في ذلك الى محركي
كبريين .. الأول : هو الدور الذي لعبه الجهاز السري
للجنة الوفد المركزية والذي كان يشرف عليه عبد الرحمن
فهمي سكرتير اللجنة .. وهذا الجهاز مكون من جيش
قوامه الطلبة بحالة من الضبط بحيث أن كل الأوامر
والتعليمات يمكن توزيعها في جميع أنحاء مصر في ٢٤ ساعة
كما يلاحظ مراسل رويتر في القاهرة .. وكان عبد الرحمن
فهمي يتلقى تعليماته من سعد وظلول شخصيا في باريس
في ذلك الوقت .. وكانت هذه التعليمات تكتب بالخير
السري ولا يعلم بهذا النشاط بقية أعضاء لجنة الوفد

وعلى مستوى العمال والفلاحين والمتقنين والنجار والموظفين وغيرهم من طبقات المجتمع المختلفة ..
ولا يمكن أن نقارن في الأهمية بين عمل جماهيري كاضراب الموظفين أو مقاطعة لجنة ملتر أو الثورة الشاملة التي اجتاحت البلاد في عام ١٩١٩ ، وبين حادث مثل أحداث الاعتداء على محمد سعيد باشا وليس معنى هذا التقليل من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع السرى في الحركة الوطنية خاصة إذا كان متجادبا مع الحركة الوطنية الجماهيرية دائرا في اطرافها الشامل وإنما أريد القول أن وزن هذا العمل في دفع عجلة الحركة الوطنية لم يكن شيئا يذكر فقد كانت هذه الحركة ماضية به أو بدونها ولكن الحركة الوطنية لم تكن لتتقدم بدون عمل جماهيري قبل مقاطعة لجنة ملتر الذي كان نقطة التحول في معركة الحماية . **وفي الواقع أن الوزن الحقيقي للعمل الفردي الذي جرى في ثورة ١٩١٩ هو الذي ظهر في حادث مصرع السرداد عندما تشابك في عجلة الحركة الوطنية ففرقلها ثم أدارها الى الوراء . .**

تصرح ٢٨ فبراير كلاً لا يتجزأ كلتاهما تنفذ الى الأخرى « **والتأمل في تاريخ هذه الفترة منذ الاستسلام الريوي الى عقد معاهدة ٢٦ يلاحظ أنها تتألف من ثلاث معارك دستورية كبرى متشابهة الى حد كبير اذ تبدأ كل منهما باعتداء دستوري وتنتهي بانتصار القوى الوطنية وتقع في انتهائها محاصلة لاستخلاص الحقوق الوطنية من الانجليز** » . .

ويصف المؤلف كيف أدى وجود الاحتلال الى شراء الدستور بأغلى من ثمنه ، وكيف كانت الحياة النيابية تكلف حزب الاغلبية غالبا اذ تلزمهم بسياسة حسن التفاهم مع الانجليز لضمان حيادهم ضد القصر . . . وكيف كان المندوب السامي البريطاني يهدد بابطال يد القصر في اللعب بالدستور عند أقل بادرة تندر بميل الميزان لصالح القوى الوطنية على حساب القصر . . ويسدس البوارح البريطانية لاجلاء القوى الوطنية التي رفعتها أصوات الجماهير في الانتخابات من الحكم . حتى أن كاتباً سياسياً ساخراً كالاستاذ المازني خاطب الانجليز في إحدى المناسبات بقوله : « **الحق يا سادة ان هذا الاستقلال يخطئنا كثيراً والله فهل لكم ان نصنعوا معروفا في هذه الأمة وتريحوها من هذا الاستقلال المخلج ؟** » .

أما الدستور نفسه دستور عام ١٩٢٣ فقد كان دستوراً بورجوازياً يعبر عن أمر واقع ويحتوي على مواد رجعية تحمي النظام القائم ونحرم تغييره بالقوة . . . وتنص ديباجته على أنه صدر كمنحة من ولي الأمر . . ومع ذلك فقد كان موضع انتهاك مستمر من القصر والعناصر الانتهازية وكان عبد العزيز فهمي باشا زعيم الأحرار الدستوريين وممثل الأعيان والذي لقب بأبي الدستور للدور الذي قام به في وضعه ، يرى أن هذا الدستور « **نوبا ففصاضا لا يناسب الأمة** » لأنه في نظره يسمح بقيام دكتاتورية برلمانية يمثلها سعد محل دكتاتورية القصر .

ويخلص المؤلف الى العبرة المستخلصة من الحياة الدستورية والبرلمانية في هذه الفترة على ضوء رؤية العلمية الموضوعية لحركة التاريخ فيقول « **وعندما يؤكّد القول أن وجود القصر والأحزاب المتمردة على الفكرة الديمقراطية كان يمثل في مصر استعماراً داخلياً لا يقل وطأة ولا إيذاء من الاستعمار البريطاني من الناحية السياسية هذا فضلاً عما كانت هذه العناصر تمثل في الحياة الاجتماعية كعناصر استغلال للطبقات الجماهيرية من الفلاحين والعمال بحكم امتلاكها لأدوات الإنتاج الأرض والصنع . . . وكان لهذا السبب أن طالت معركة الاستقلال وتأخر جلاء الانجليز عن مصر بدليل لا يحتمل الجسد** »
هو أنه ما كادت تجتث من جذورها هذه الحياة السياسية والاجتماعية الفاسدة حتى استطاعت البلاد في عهد قيادة وثورة ٢٣ يوليو أن تحقق جلاء الانجليز عن أرضها في أقل

لقد استغلت إنجلترا جثة السرداد لي سنالك أحسن استغلالاً واستطاعت أن تستخدمها في إجلال القوى الوطنية عن الحكم وإخراج مصر من السودان ومقاضاة سعد باشا وحكومته الدستورية الأولى لمن الأعمال الكبيرة التي تمت في عهده القصير غالباً . . يتقلص الى ما قبل تصريح ٢٨ فبراير ولقد كانت هذه التكلفة التي قرر المؤلف أنها تشبه الهزيمة في موقعة حربية ، حرة بأن تسبب للشعب المصري في ذلك الحين أقصى أنواع الأحياط ولكن المؤلف استطاع من خلال عرضه للمعركة الدستورية التي أعقبت هذا الحدث ، ومن خلال رؤيا علمية ودراسة دقيقة لطبيعة هذا الشعب أن يخرج بنتيجة هامة تثبت سلامتها عاماً بعد عام وهي « **أن الشعب المصري يتمتع بحيوية دافقة تجعله يبدأ سريعاً من أشد السقطات** » ويصف المعركة الدستورية التي أعقبت استقالة سعد باشا وخروج العناصر الوطنية من الحكم فيقول « **عند هذه المعركة توقف المد الثوري عن الانحسار** » ورد الشعب رداً بليفاً على ماآمنته به جريدة التاميم البريطانية حين تحدثت عن فرصة نجاح حكومة زيور باشا في الانتخابات - وهو الذي استثمر بتسليمه الكامل للانجليز عقب مصرع السرداد - فقالت « **انه يتوقف على أن يقدم لها المصريون كل ما يسمح به جنبه الوراثي من تأييد . ولكن نتيجة الانتخابات والفسوس الساقط الذي حققه سعد باشا وأنصاره في البرلمان كان أبلغ رد على الاهتمام الاستعماري الفسيق الألق :**

المعركة الدستورية

كانت الحركة الدستورية عنصراً هاماً من عناصر الحركة الوطنية في هذه الفترة . . ويقرر المؤلف أن القسطين . . قضية الاستقلال وقضية الدستور قد أصبحتا منذ

من اربع سنوات . بل ان بقاء هذه العناصر بعد ابرام معاهدة ٣٦ كان من اكبر اسباب عدم الاستفادة مما تضمنته هذه المعاهدة من مزايا ..

الوفد وقيادة الحركة الوطنية

الحق ان هذا الكتاب يحتوي على اول محاولة علمية أكاديمية لتقييم دور الأحزاب السياسية في مصر في هذه الفترة ودور الوفد على وجه خاص ..

ولقد كان الكاتب على حق حينما قرر ان تاريخ الحركة الوطنية في هذه الفترة هو تاريخ الوفد .. فقد تألف الوفد بعد الحرب العالمية الأولى للمطالبة بالاستقلال أمام مؤتمر الصلح في باريس وكان مشكلا من جماعة تمثل مختلف الأحزاب والاتجاهات تنتمي في معظمها الى البورجوازية الكبيرة .. ووجد الوفد من الضروى ان يستند الى توكيل مباشر من الشعب لتعزيز صفته التمثيلية بعد ان ايدته حكومة رشدي باشا الثانية في ذلك الحين والسultan فؤاد .. ولقد لجأ الوفد الى هذه الفكرة للسيطرة العقلية القانونية على قيادته .. وعادت التوكيلات التي طبعها ووزعها في أنحاء البلاد حاملة مئات الآلاف من التوقيعات ولما قامت قومة الشعب في مارس ١٩١٩ وحدت الخلاف بين سعد ومعارضيه من المعتدلين في قيادة الوفد حول تقدير قوة الشعب وقدرته على استخلاص حقوقه . خرج المخالفون لسعد ومعظمهم من أعضاء حزب الأمة القدامى الذين أصبحوا فيما بعد قوام حزب الاحرار الدستوريين ومعظمهم من أصحاب الأملاك الواسعة رؤساء العائلات الذين كان يسميهم لطفى السيد « أصحاب المصالح الحقيقية » ويتحدث باسمهم في « الحرية » في مطلع هذا القرن وكانت هذه الطبقة تعتقد ان مقاليد الحكم ينبغي ان تظل في يدها « لان الأمة لا تكون من أفراد وانما تكون من العائلات .. والأعيان هم رؤساء الأمة الطبيعيون لانهم رؤساء العائلات » وهى نظرية لطفى السيد المشهورة في تعريف الأمة وتاريخ النزاع بين الاحرار والدستوريين والوفد كما يقرر المؤلف هو في حقيقة صراع بين هذه الطبقة وبين طبقة البورجوازية المتوسطة والصغيرة التي نمت في ظل ظروف ثورة ١٩١٩ وفي ظل النهضة الانتدابية التي قامت في أعقابها على يد ظلمت حرب وبنك مصر .. وهى الطبقة التى كان قوامها التجار والشباب المتعلم ومفكرو المدن وموظفو الحكومة وضباط الجيش وبؤيدهم العمال والفلاحون بحكم مصالحهم المحلية في تأييد الاستقلال والدستور الذين كان يناضل الوفد من أجلهم ..

ويسبب جماهيرية هذا الحزب الواسعة وتأثيره الكبير على الجماهير واتفافهم حوله .. اعتقد الكتيرون أنه حزب ثورى وحاسبوه حساب الحزب الثورى .. ولكن ما كتبه المؤلف عن تقييم الوفد قد وضعه في مكانه الصحيح من هذه الناحية .. فهو يقول « الحقيقة ان

الوفد لم يكن بطبيعته حزبا ثوريا كما هو معتقد لا عند تشكيله ولا قبل ثورة مارس ١٩١٩ ولا في خلاتها ولا في الفترة التي يمتدحها - بالرغم من الدور الذى قام به عبد الرحمن فهمي بتأييد من سعد زغلول » ذلك ان الوفد على الرغم من ايمانه بل واعتماده على النضال الشعبى في نقاشه ضد الاحتلال الا انه لم يتصور ان يتم جلاء الانجليز عن مصر بمحض هذا النضال الشعبى - أى من طريق ثورة - فقد تصور في البداية الحصول على الاستقلال عن طريق التفاهم المباشر مع انجلترا فلما رفضت الاعتراف به وقبضت على كبار أعضائه ونفتم الى مالطة عادا الوفد بعد أن أطلقت انجلترا سراح زعمائه وسمحت لهم بالسفر الى الخارج .. فتصور الحصول على الاستقلال عن طريق اعتراف الدول في مؤتمر الصلح لمصر باستقلالها بناء على أن المسألة المصرية مسألة دولية .. فلما خيبت الدول ظن الوفد واعترفت بالحماية وجاءت ظروف لجنة ملنر في مصر عاد الوفد الى فكرة التفاوض المباشر مع انجلترا فلما فشلت مفاوضات الوفد مع انجلترا وأصدرت تصريح ٢٨ فبراير الذى منحت فيه مصر مظهر الاستقلال دون جوهره انتهر الوفد فرصة انعقاد مؤتمر لوزان لي طرح المسألة المصرية عليه من جديد ويسمى في الحصول من الدول على اعترافها باستقلال مصر وتنازل تركيا عن استقلالها لها . . فابن ثورة الوفد في كل هذا ؟

الحقيقة ان الوفد كان ينظر الى النضال الشعبى كوسيلة تمزج امكانيات العمل السياسى وتقدم مركزفاوض المصرى على مائدة المفاوضات أمام الانجليز ... ولم يجعل هذا الحزب في برنامجه التوسل بالثورة لأخراج الانجليز من مصر ولهذا فلم يعن قاده برسم مخطط ثورى يتضمن تشكيلات شعبية يكون على أهبة الاستعداد للتحرك عند افلاس الوسائل السياسية « صحيح ان الوفد تميز بالتنظيم الشامل الكبير بالمقارنة بأحزاب ما قبل الحرب العظمى ، ولكن الأجهزة الوفدية التى انبثت في جميع اعلى المدن والقرى لم يبتدع عملها لأكثر من التهييج السياسى وتنظيم المظاهرات واحداث الاضرابات والاثارة ضد الاحتلال وغير ذلك .. وبمعنى آخر لم تكن تنظيمات الوفد ثورية مسلحة بل تنظيمات ذات صبغة ديماجوجية .. »

ويكشف المؤلف عن جانب من جوانب عجز قيادة ثورة ١٩ ويشمل في فشلها في الربط بين الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية .. فيقرر ان الوفد ظل طوال حياته عاجز عن اشغال ثورة أخرى مثل ثورة ١٩ والسبب في عجزه مزدوج فهو يرجع أولا الى أن « تنظيماته لم تكن تنظيمات عسكرية مسلحة تستطيع ان تخوض غمار معركة ضد الاحتلال أو ضد القصر .. كما يعود الى ان الوفد لم يستطع خلال حكمه عام ١٩٢٤ أن يقدم للفلاحين والعمال برنامجا اساليا (ولا نقول ثوريا) يسعى

مؤجلاً .. علق جلاء القوات البريطانية عن الأرض المصرية بشرط مستحيل .. ألا وهو وصول الجيش المصرى الى درجة الأهلية والكفاية للدفاع عن حرية الملاحة وسلامتها في قناة السويس بمفرده .. ووسعت إنجلترا نفسها في مكانا الخصم والحكم .. ولقد عملت طوال مدة بقائها في مصر من سنة ٣٦ الى سنة ٥٢ على ألا يصل الجيش المصرى الى هذه الحالة أبدا .. ولكنها لم تكن تدرى في نفس الوقت بأن موقفها التمسف والموقر لعملية بناء الجيش المصرى قد وضع بدور الثورة التى قضت على الاحتلال الانجليزى لمصر تماما عام ١٩٥٦ قضاء مبرما .. ويختتم المؤلف الفصل الذى أفرده لتقييم معاهدة ٣٦ بهذه العبارات التى تنير التأمل والتفكير .. « وقصارى القول في معاهدة ٣٦ أنها قد هيات لمصر التمتع بالاستقلال الداخلى الى الحد الذى سمح به النضال الحزبى في مصر فيما بعد في ظل وجود الملكية ودستور ١٩٢٣ ، وإلى الحد الذى سمح به اخلاص إنجلترا في تطبيق المعاهدة في حادث مثل حادث ٤ فبراير كما هيات لمصر التمتع باستقلالها الخارجى الى الحد الذى سمح باتخاذ موقف الحياد في حرب كوريا ١٩٥٠ ، وإلى عدم الاعتراف بالصين الشعبية أو الدخول في صلات ودية مع الاتحاد السوفيتى .. وهيات لمصر التمتع بمخالفة بريطانيا العظمى في الحرب العالمية الثانية الى الحد الذى سمح وساعد على انتصارات بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وسمح بهزيمة مصر أمام العصابات الصهيونية .. ولقد خلصت معاهدة ٣٦ مصر من جانب كبير من مشاكلها مع إنجلترا وهى المشاكل التى جعلت سعد زغلول وجعلت غيره من الساسة المصريين يرون ألا تنشئت الجهود بل توجهه كلها الى تحقيق الاستقلال .. فأخذت مصر بعد المعاهدة تنقذ الى عروبيتها وإلى المحيط العربى الذى تسبح فيه وأخذ التفكير الرسمى فيها ينحى الى العالم العربى ليكتب صفحة جديدة في تاريخ العرب الحديث » .

هذا هو ما انتهى اليه الأستاذ عبد العظيم رمضان في كتابه الهام « تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩١٨ الى ١٩٣٦ » . وكما كان من الصعب على أن أوجز في هذه المساحة المحدودة سقرا ضخما للنضال والثورة في مرحلة هامة من تاريخ امتنا .. وبقدر ما سد هذا الكتاب الممتاز فراغا ضخما في مجال الكتابة التاريخية عندنا إلا أنها تكشف عما كان موجودا قبلها من نقص .. فهو يلفت النظر الى أن تاريخنا لى ميسر الحاجة الى المزيد من الجهود العلمية الاكاديمية المخلصة لاعادة تدوينه وتقييمه .

نجلاء حامد

لرفع مستوى هذه الطبقات الى الحد الذى يتكافأ مع تضحياتها ومن ثم فلم يكن لدى هذه الطبقات ما يقدمها في ذلك الحين الى التحسن لغضبة الحكم الدستورى الى درجة تستفزها الى ترك معاشها وزراعتها وصناعتها والقيام بثورة ضد الانقراطية .. وكان انصر دور هذه الطبقات بعد ذلك على انتظار فرصة الانتخابات لترجيح كفة الوفد » .

الحركة اليسارية في مصر

وفي الفصل الممتاز الذى خصصه المؤلف لمناقشة التيارات اليسارية في الحركة الوطنية والذي يعد اول بحث موضوعي عن الحركة اليسارية والشيوعية في مصر .. يشرح كيف اصطدم الوفد بالحرية اليسارية في عهد سعد باشا وأنزل بها ضربة قاضية .. وكيف كان التفاف الجماهير حول الوفد بطابعه الوطنى البروجوازى عاملا حاسما في اضعاف التيار .. ليسارى في الحركة الوطنية ، وقرر المؤلف أن الصدام بين الوفد والحركة اليسارية أصاب الفريقين بأضرار جسيمة أدت الى فشل اليسار وجمود الوفد على طابعه البروجوازى بل ووقوفه عقبه كاداه فيما بعد في وجه أى تغيير راديكالى اجتماعى مما أدى الى انهياره عند اصطدامه بثورة ١٩٥٢ .. ويشرح المؤلف كيف أدرك الكونترن هذه الحقيقة عندما قال أن اكبر خطر على الحركة النقابية في مصر انما هو سيطرة الوطنيين البروجوازيين على نقابات العمال .. ويدون نضال حاسم ضد نفوذهم فان احتمال قيام تنظيم طبقي حقيقى للعمال يعتبر أمرا مستحيلا .. ولكن الكونترن قد دلل بهذه الدعوة على تصور شديد في فهم حقيقة الموقف في مصر ذلك أن فرصة النجاح للحركة الاشتراكية لم تكن في محاربة الوفد في ذلك الحين وانما في التسلل اليه والعمل من داخله ما أمكن لأن العمل من خارجه كان يعتبر مقصبا عليه بالفشل . وفي الواقع أن اغفال هذه النقطة ليس مسئولا فقط عن فشل الحركة الاشتراكية وانما كان مسئولا أيضا عن ووقوف الوفد عقبه في وجه أى تغيير اجتماعى راديكالى وهو الموقف الذى التزم به حتى بعد ثورة ٢٣ يوليو أيضا وكان السبب في الاطاحة به » .

معاهدة ٣٦

يرد هذا الكتاب على التساؤل الذى يراود أى قارئ أو متأمل لتاريخ هذه الفترة .. وهو كيف تكون معاهدة ٣٦ التى تحقق لمصر استقلا نراء نحن نأفصا الآن هي النهاية الطبيعية للثورة الخالدة في تاريخ مصر والتي كان شعارها « الاستقلال التمام أو الموت الزؤام » ؟

وان الجماهير في ثورة ١٩ هبت تطالب بالاستقلال وأهدتها معاهدة ٣٦ . هذا الاستقلال في ظروف دوليه تنجم في سائلها سحب الحرب .. ولكنه كان استقلا

فالح محيي الدين

اعداد : سامح كريم

● عن معنى الثورة عبر فيكتور هيغو قائلا : « الثورة هو ثورة غيظ الحقيقة ، والمعنى الثوري معنى أخلاقي .. ذلك أن الإحساس بالحق يولد الإحساس بالواجب ، وليس ثمة ثورة إلا وإلى الأمام ، وكل حركة للوراء هي شر .. »

● ما هي هذه الحقيقة في واقعها وموضوعيتها .. التي عندما يفور غيظها تنور ؟ .

● وإلى أي مدى ينطبق هذا المعنى على واقع ثورة ٢٢ يوليو ؟

● وهل يمكن بعد ذلك أن نجد معنى ثوريا نابعا من ثورتنا ؟

الحقيقة التى عندما يفور غيظها ثور .. هى التى ترفض أن يكون انسان ما عبدا لانسان آخر ، او يكون شعب ما مطية للاستعمار والاستعباد والاستثمار ، او هى التى لا ترضى باستقرار يستباح فيه ظلما ...

ومعنى ثورة ٢٣ يوليو هو كل ذلك .. هى تعبير عن رغبة الشعب المصرى فى تحقيق ثورة وطنية ديمقراطية .

لقد كانت مطالب الشعب تتحدد فى نقاط محددة .. هى فى مجموعها الرغبة فى أن يخرج هذا البلد من حالة الركود الى حالة الانطلاق والحقاق بركب التقدم . كان لا يمكن أن تتحقق آمال الشعب فى أى تغيير الا بتحقيق الاستقلال .

وكان لا يمكن أن تبنى أمة قوية بدون صناعة ، ولا صناعة بلا تنمية اقتصادية ولا الائتمان مما دون اصلاح زراعى ، ولا يمكن أن يتحقق كل هذا دون نهضة فى التعليم وتثقيف الشعب ..

ودون الدخول فى التفاصيل .. اعتقد أن ثورة ٢٣ يوليو منذ قيامها حتى عام ١٩٦١ - عام التغيرات الاشتراكية - كانت على وشك اتمام ثورتها الوطنية الديمقراطية ، والانتقال الى الاجتماعية كنظرية وتطبيق - أى أن المجتمع المصرى كان يطالب بهذه التغيرات .. وهذا ما يؤكد عمومية ثورة ٢٣ يوليو حتى عام ١٩٦١ . وفى تقديرى أن ثورة ٢٣ يوليو حين حققت اهداف ومطالب المجتمع المصرى استحققت أن توصف بانها ثورة ..

وفى العالم الثالث .. تعتبر مصر فى مقدمته من ناحية الاستقلال الحقيقى ودرجة التنمية الاقتصادية ، ومعدل التصنيع والاصلاح الريفى ، ونشر التعليم . وقد خطت مصر منذ ٢٣ يوليو خطوات هامة .. افردت لها مكانا كبيرا بين بلدان العالم الجديد . كل هذه الامور تمت فنقلت مصر من مجتمع نصف القطاى ، نصف مستعمر الى ابواب مرحلة الانطلاق الاقتصادى ، وتصفية النفوذ الاستعمارى والقضاء على الافطاع نهائى ، فوضعت مصر فى طريق التطور الاجتماعى المستقل ..

ان الحقيقة التى كانت عليها اوضاع مصر قبل ٢٣ يوليو ١٩٥٢ تؤكد باتما كانت فى حاجة الى هذه الجهود .. المتمثلة فى الثورة ..

●● هناك حقيقة نقول : ان الثورة ليست هى التى تخلق فكرة الثورة .. بل العكس هو الصحيح .. ان فكر الثورة هو الذى يمهّد للثورة ويخلقها ، وهو الذى يهيئ لها ويحدد معناها ..

● فهل كان هناك الفكر الثورى الذى مهد لثورة ٢٣ يوليو ؟

● واى الكتابات كان خير دليل لقادة الثورة فى ذلك الوقت ؟

ثورة ٢٣ يوليو هى انعكاس الواقع الوطنى الثورى الذى عاشته مصر منذ الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٥٢ .

والفكر الثورى الوطنى والاجتماعى الذى عبر عنه كتابنا .. والذى ظهر اكثر ما ظهر بين السطور فى الجرائد أو على صفحات الكتب طوال هذه الفترة أو ما قبلها هو الذى خلق وشكل فكر القسباط الأحرار ، وحدد لهم اهدافهم الوطنية والاجتماعية .. وقد كانت الكتب الجديدة التى ظهرت أثناء الحرب العالمية الثانية وفداها .. تشرح الاستعمار على أساسى جديد من التحليل الاقتصادى الدقيق ، والدراسات الاجتماعية المعقدة .. هذا الى جانب العديد من التراجم التى قام بها كتابنا المصريون .. والتى جعلت الفكر الوطنى المصرى يتخذ موقفا جديدا يختلف عن موقفه الأول الذى كانت سمته القالبية هى العنوية .. وكان هذا ولا شك له أكبر الأثر على فكر القسباط الأحرار ..

ولا أريد أن أحدد كاتباً أو اسماً أو اتجاهاً .. ذلك أن الفسباط الأحرار كانوا يمثلون جبهة وطنية استوعبت كافة الاتجاهات .. وكان كل اتجاه منها له فكر سابق متأثر بعدد من الكتاب والأسماء والاتجاهات ..
الذى أريد أن أقوله بعد ذلك أن الفكر المصرى الذى كان له وجهة نظر فى الناس والأشياء والذى حددته بفترة زمنية هى الفترة بعد الحرب العالمية الثانية .. ذلك الفكر .. هو مداد ثورة ٢٣ يوليو والذى نستطيع أن نقول عنه فكر ثورى ..

الثورة والتنظيم

●● وراء كل ثورة تنظيم أعد لها ونفذها .. وهذا التنظيم يضم - بالتاكيد - العناصر الواعية والمؤمنة بضرورة التغيير ، وقيام الثورة ..

● ماذا عن تنظيم ثورة ٢٣ يوليو ؟

كل ثورة يجب أن تتوافر لقيامها ظروف موضوعية مستقلة عن إرادة الأفراد هذا أمر بديهي ، ولكن ذلك ليس بكاف لقيام الثورة .. ما لم يتم تنظيم من الأفراد يقومون بأحداث التغيير ..

وبالنسبة لثورة ٢٣ يوليو كان لا يمكن أن يتحرك الجيش لينسلخ عن النظام القائم فى ذلك الوقت فيسقطه ، ويفتح الطريق نحو نظام جديد بدون تنظيم الفسباط الأحرار ..

فقد كان تنظيم الفسباط الأحرار هو المحرك والقائد لجماهير الجيش ، واللمم لقوى الشعب التى تحركت بسرعة لتساند ثورة ٢٣ يوليو ..

المد الثورى المصرى

●● أن الحكم على أحداث التاريخ هو من صلاحية الذين يكتبون التاريخ ، لا الذين يصنونه إذ أن من يصنعون التاريخ لا يمكن أن يكونوا مجردين فى الحكم وأسباب هذه الأحداث ومسئولياتها ...

● ترى ما هو حكم التاريخ فى ثورتين سابقتين على ثورة ٢٣ يوليو هما ثورة غرابى ، وثورة ١٩١٩ ؟

● وهل هناك مسد ثورى بين هاتين الثورتين وثورة ٢٣ يوليو ؟

● وهل تعتقد أن هذا الحكم ينطبق عليك بوصفك واحداً من صانعى ثورة ٢٣ يوليو ؟

- ماذا نقصد بالتحديد ؟

هل كانت غزوات جنكيز خان وتيمورلنك فى أحكام الذين قاموا بها - بطولية فاذا بالتاريخ بعد أن تجرد عن التأثير بها يحكم عليها بالبربرية والهمجية . وكانت فتوحات نابليون - فى أحكامه وأحكام معاصرين - عظيمة وفخرا فاذا بالتاريخ بعد أن تجرد عن التأثير بها .. يحكم عليها بالوحشية والسطو على حقوق الغير . وكانت ثورة نوار باريس عام ١٧٨٩ ، رعاية .. فاذا بالتاريخ بعد أن تجرد عن التأثير بها يحكم بأنها كانت ثورة شرف وإنسانية .

وكانت ثورة نوار روسيا ١٩١٧ ، رعاية .. فاذا بالتاريخ بعد أن تجرد عن ملابساتها ووعى نتائجها ومحاصيلها يحكم بأنها كانت ثورة غيظ الحقيقة الإنسانية . وهكذا ترى أن التاريخ عندما يتجرد - ولا بد وأن يتجرد - عن التأثير بما يرافق الثورات من أحداث مفاجئة هى فى حقيقتها حجر الأساس فى بناء الإنسانية الصحيحة الحققة ، وحجر الأساس لا يعيبه أن يطره التراب ، ولا يفقد قيمته متى كان البناء الذى بنى عليه صامداً شامداً .

فمن لا ينصفه الأحداث المعاصرة .. لابد وأن ينصفه التاريخ .. والتاريخ أصلى ...

.. اتفق معك في هذا الرأي ..

فالذين يكتبون التاريخ أصلى في الحكم على أحداث التاريخ من الذين يصنعون التاريخ .. هذه حقيقة ..

والنقطة التي أود أن أوضحها من خلال هذا الرأي .. هي أن الإنسان يجب أن يحكم على أي ثورة من الثورات .. ليس بالظروف التي يعيشها هو .. ولكن بالظروف التي كانت توجد فيها هذه الثورة .

ومن هنا .. من هذه الزاوية بالذات يمكن أن نقول رأيا في ثورة عرابي ، ١٩١٩ . وثورة عرابي أهدافها كانت سليمة .. حيث كانت تهدف إلى تخليص البلاد من النفوذ الأجنبي تركي أو استعماري .. وهذا تعبير عن أصالة الشخصية المصرية وكان مجال الصراع يتركز في الجيش كاداة للسلطة والمجلس النيابي كإصناف لنفوذ الغدوب بجانب التعليم وبعض حقوق الفلاح .. ولا ينتقص من أهداف هذه الثورة كونها قد فشلت أو انهزمت . فعلاقات القوى في الداخل أو في الخارج ، ودرجة الوعي الوطني والاجتماعي والتجارب السابقة هي التي كانت تحدد مصير نجاح الثورة أو اخفاقها ، وهي التي ينبغي أن تكون في تقديرنا عند الحكم على هذه الثورة ..

إن الثورة العرابية في أطوارها الحقيقي ثورة للفلاحين وليست موجهة ضد الاستعمار فحسب وإنما أيضا ضد الإقطاع وحاميه الأول الغديوي . ولعل البرنامج الذي صاغه عرابي .. هو برنامج واضح التقدم ، قاطع في العداء للاستعمار والرجعية ..

وباختصار إن دراسة الموقف في ذلك الوقت عاليا ومحليا .. تؤكد أن ثورة عرابي كانت شملة أضواء الطريق لما يمسدها من ثورات .. رغم أن هزيمتها أدت إلى الاحتلال ..

أما ثورة ١٩١٩ فكانت انطلاقا وطنية استغادت من اختلاف مواقع القوى العالمة ، ولغذاها أفكار الحصرية التي انتشرت أثناء الحرب العالمية الأولى ، مستفيدة من التغييرات التي حدثت في المجتمع المصري ببروز قوى وطنية واجتماعية جديدة متمثلة في البرجوازية ، والطبقة الوسطى والعاملة .. التي سمت تتخذ لها مكانا تحت الشمس ، فقادتها جماهير الشعب .

لقد اندفع الشعب المصري بإيمانه الوطني نحو تحقيق الحرية ..

وتقديرا للظروف التي كانت فيها ثورة ١٩١٩ تستطيع القول .. بأن هذه الثورة إن كان قد ضاع منها الكثير .. إلا أنها وضعت الأساس لتحقيق الاستقلال الفعلي فيما بعد في الدارة المصرية . وسهلت الطريق أمام ثورة ٢٣ يوليو .. فقد جاءت ثورة ٢٣ يوليو ، وكانت بقايا قيادة ثورة ١٩١٩ قد قامت بعدة أشياء منها : تمهيد الإدارة المصرية ، إلغاء الامتيازات ، تمهيد الجيش المصري ، الإعلان للضغط الشعبي لرفضه الأحلاف الأجنبية .

كل هذا قد مهد الطريق أمام ثورة ٢٣ يوليو لاستكمال الثورة الوطنية الديمقراطية إلى نهايتها ..

واعتقد أنني وكل قيادة ثورة ٢٣ يوليو قد تشكل فكرهم ، ونمت خبرتهم في معترك الحياة السياسية المصرية .. بالنضال الذي كان يتم على أرض بلادنا خصوصا في تلك الفترة الحرجة أثناء الحرب العالمية الثانية وما يمسدها . من أجل تأكيد الاستقلال المصري ، والرفعة في استكماله وبناء مصر القوية كجزء من الأمة العربية .. وكان يعيش في ذهننا وفكرنا ذلك النضال الطويل الذي شنه الفسباط الوطنيون الأوائل في ثورة عرابي من أجل بناء جيش وطني ، ووضع دستور وطني ، ومن أجل حكم الشعب بنفسه ولنفسه . هذا إلى جانب نضال جماهير الشعب المصري في

ثورة ١٩١٩ وفي العشرينات والثلاثينات ضد جهود الاستبداد والعدوان على الدستور ،
ثم النضال الوطنى من أجل تأكيد الشخصية المصرية ، والرغبة في حمايتها من
الآثرات الأجنبية الاستعمارية ، كل هذا قد جعل النضال الوطنى المصرى حلقة
متصلة ومستمدة من ثورة عرابى الى ثورة ١٩١٩ الى ثورة ٢٣ يوليو .. واستمرت
بعد ذلك لتواجه أعداء بلاننا ، ولتبنى على أرض بلاننا مجتمعا جديدا .

الثورة والعلم

●● في تقديمك لكتاب « الأساس الاجتماعى للثورة العرابية
تقول : في النصف الثانى من القرن العشرين أصبح العلم هو
السلاح الأساسى في يد الحركات الوطنية ذات المحتوى الاجتماعى
الثورى في مواجهة قوى الاستعمار والرجعية .

- ماذا تقصد بكلمة « العلم » في هذه الحالة ؟
- والى أى حد أمنت ثورة ٢٣ يوليو طريقها بالعلم ؟
- وهل هناك مجال للمزيد من الجهود في هذا المضمار ؟

اقصد بالعلم .. العلم الاجتماعى .

فقد نمت في السنوات الأخيرة التى سبقت الحرب العالمية الثانية وما بعدها
العلوم الاجتماعية .. وأصبح المجتمع الإنسانى نفسه محل دراسة علمية مفصلة
في جميع جوانبه ، وأصبح الدراس في هذه المجالات .. يجد أمامه قوانين اجتماعية
مفصلة ترشده الى طريق مستقيم .

لقد أصبحت كل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية تخضع للدراسة والتحليل
واستخراج القوانين العلمية .. التى تحكم نشووها وتطوراتها وعلاقاتها المتبادلة
بالظواهر الأخرى .. وأصبح الاجتماع علم مثل علم الطبيعة والكيمياء والرياضة ..
واكتشاف قوانين العلم الاجتماعية .. أصبحت سلاحا في يد الثوار به يخضعون
ما استعصى عليهم فهمه في مجتمعاتهم ، ومجتمعات البلدان الأخرى ليحددوا على
أساسها مسار توراتهم والقوى الوطنية والاجتماعية التى يعبئونها ويدرسون في نفس
الوقت قوى أعدائهم أى أنه لم يعد يترك أى شئ للصدفة ، بل كل شئ يجب
أن يخضع للدرس والتحليل والتقييم .. وهذا ما يجعل الاستعمار والرجعية يملون
على قوى الثورة من فهم أسس هذا العلم .

كما أن قوى الثورة تناضل من أجل أن تبنى هذه الأفكار الثورية ، والاشتراكية
العلمية هي قمة هذه الأفكار الاجتماعية .. فهي ترشد الثورى نحو طريق العمل
والخلاص .

وبالنسبة لثورة ٢٣ يوليو فقد أمنت طريقها بالعلم - كما تقول فعملت على
توسيع قاعدة التعليم في كل مستوياته ، وفتحت الى حد كبير الطريق أمام التيارات
والأفكار المختلفة وأصبح أمام المواطن المصرى - دارسا كان أو سياسيا - فرص الاطلاع
على ما وصل اليه العلم في العالم شرقه وغربه بصورة مطردة التقدم .

وفي أسلوب العمل .. لم تعد كراهيتنا للاستعمار والرجعية مصدرها العاطفة
وحركتها التلقائية .. بل أصبح مصدرها الاقتناع العقلى الذى يعمق فهمنا للمشكلة
في كل جوانبها ، والذي يثير بعد ذلك وجداننا ويضع الأساس لحركة منظمة ...
تبنى على هذا الأساس التين واقصد العلم .. وهنا أستطيع القول بأن الدراسة
والعلم والاقتناع والمثابرة محل العاطفة والعفوية والمفارقة الذى كان سلوكا سائدا
قبل ذلك .

وفي اعتقادي انه مازال أمام ثورة ٢٣ يوليو شوطا طويلا حتى يتكتم ما تخطئه
في هذا المضمار .. وأماننا شوط طويل لنفرض في نفوس الغالبية العظمى من الشعب
الايمان بهذا الاتجاه .

مواقف من الثورة

● ماذا تعنى ثورة ٢٣ يوليو بعد الخامس من يونيو عند الشعوب العربية ، وماذا تعنى عند شعوب العالم الثالث ؟

ثبت بعد عدوان الخامس من يونيو أن الاستعمار يريد أن يعود بالمنطقة العربية بكاملها الى حظيرته . وسلاحه في هذه المرة .. دولة اسرائيل ، وجيشها .. أى أن تكون اسرائيل بقوتها هى سيدة هذه المنطقة ! ولكى تكون اسرائيل سيدة يجب أن تحطم وتقضى على كل الأهداف الوطنية والاجتماعية والقومية التى رفضتها ثورة ٢٣ يوليو .. ليعود الحكم الى فئات تابعة تفتح الطريق على مصراعيه للنفوذ الاستعماري والنفوذ الصهيوني .

ولذلك فإن الشعوب العربية قد انتهت الى هذا الوضع .. فهبت في التاسع من يونيو ١٩٦٧ من الخليج الى المحيط .. تعبيرا عن رفضها التخلي عن أهدافها الوطنية ، الديمقراطية ، الاجتماعية .. التى نادت بها ثورة ٢٣ يوليو ، ورفعت شعارها طوال السنوات الماضية

وشبهه بموقف الشعوب العربية من ثورة ٢٣ يوليو وموقف شعوب العالم الثالث التى ترفع راية نضاله شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . متخذة في ذلك أساليب وطرقا متعددة للتضال ضد الاستعمار ، والعنصرية ، والصهيونية .. متلاحمة متضامنة مع ثورة ٢٣ يوليو .. معتبرة أن ثورة ٢٣ يوليو هى احدى مكتسبات العالم الثالث ، وأن انتصار الاستعمار والصهيونية عليها في المنطقة العربية تعد نكسة كبرى لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .

الثورة والمواجهة الجديدة

● كان هدف الاستعمار والصهيونية اذن .. ضرب الثورة العربية ، وفي مقدمتها ثورة ٢٣ يوليو في العدوان الأخير . وهنا تطلب الأمر مواجهة جديدة وحاسمة في نفس الوقت من ثورة ٢٣ يوليو حتى تتلازم وطبيعة الموقف . فالى أى حد استطاعت ثورة ٢٣ يوليو أن تتكيف مع الظروف بعد ٥ يونيو عام ١٩٦٧ ؟

● وإذا كانت قد حدثت تغييرات . فهل كانت هذه التغيرات على مستوى المواجهة الجديدة ؟

إن الأهداف التى وضعتها قيادة ثورة ٢٣ يوليو على مسار خمسة عشر عاما قبل العدوان والتي تحققت منها الثورة الوطنية الديمقراطية ، والثورة الوطنية الاشتراكية .

هذه الأهداف ، بل والقيادة نفسها بدأت تواجه موقفا جديدا بعد الخامس من يونيو ١٩٦٧ .

فقد عادت القضية الوطنية تحتل مكان الصدارة ، وتطلب منا الحل مرة ثانية .. بعد احتلال اسرائيل جزءا من الأرض المصرية .. بعد هذا الوضع .. أصبحت القيادة المصرية مطالبة بأن تقدم خطا سياسيا جديدا للمرحلة الراهنة .

في اعتقادي أن بيان ٣٠ مارس هو التعبير عن أهداف التغير أو هو الوثيقة التى كتبت بها خطوط التغير بجعل قضية الحركة الوطنية هى قضية الساعة ، وأن توجه اليها كل الجهود . مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية .

ولعل كل ما قدم من اقتراحات في شكل المجتمع والمولة .. كان يهدف الى تحقيق الهدف الأول ، وهو تحرير الأرض المحتلة ، وتعبئة كل الجهود من أجل ذلك .

ولا أستطيع أن أكتب بصسودة فاقول بأن هذه التغيرات كافية أو على مستوى المواجهة الجديدة . لأن المحك عندى في قيمة هذه التغيرات هو أننا نستطيع أن نواجه المواقف المثيرة والمطلوب تقيسها .. فإذا لم نستطع أن نحقق الأهداف التي وضعناها في الفترة القادمة وهى الردع بعد الصمود ، ثم البدء في مرحلة التغير .. يصح القول أن هذه التغيرات لم تكن بكافية أو أنها ليست على مستوى المواجهة الجديدة ..

على أنه قد حدثت تغيرات في بعض المجالات ، وخاصة في المجال العسكري أى إعادة بناء قواتنا المسلحة .. وهذا راجع الى اكتساب الخبرة من دول صديقة ، والتزامنا الحرفي في تطبيق هذه الخبرة .

وحدثت تغيرات في المجال الاقتصادى .. استطعنا بها أن نخفف المصروفات وأن نقبض الاحترام المتزايد الذى تحصل عليه الجمهورية العربية المتحدة في المجال الدولى .. بالرغم من هزيمة يونيو العسكرية . فقد أصبحت هذه السياسة أكثر واقعية وتقوم على أسس من الدراسة العميقة لملاقات القوى العالمية ..

وحدثت تغيرات في المجال الاقتصادى .. استطعنا بها أن نخفف المصروفات وأن نقبض بيد حازمة على كل الامكانيات لتوجيهها الى احسن استخدام مما أدى الى زيادة مصروفات الدفاع وفي الوقت نفسه استمرار المشروعات الانتاجية .

وحدثت تغيرات في مواجهتنا لاسرائيل .. نلحقها من قدرتنا على الصبر والتحرك الى الأراضي التي تحتلها .. وهذا شيء لم يحدث في الفترة الماضية كنا فقط نقوم بالدفاع .

على أنى اعتقد أن هناك مجالات لازالت تحتاج الى جهود أكثر وهى اعداد الدولة للحرب .. واقصد بذلك التنسيق بين مرافق الخدمات واعدادها لكل الاحتمالات .. أن هذا لم يصل الى المرحلة التي نتمناها ..

وكذلك اعداد الشباب للمعركة اعدادا روحيا وبديا وفكريا وعسكريا .. والنقطة الأخيرة هى في كيفية الاستفادة من التنسيق والتنظيم بوضع العلم والتكنولوجيا في خدمة الانتاج والحرب .. تلك الحرب التي ليس لنا بديل سواها لمواجهة التحدى الاسرائيلى .

تفكير جديد

●● الفكر في كل جوانبه ... سلاح يضاف الى اسلحة النصر في المارك فالذى يعرف كيف ، ولماذا ، ولأجل من يناضل، سوف يتنصر بالتأكيد ..

● ما هى أهم التعديلات الفكرية التي ينبغي أن تطرأ على موقفنا الثورى نتيجة للحرب الأخيرة مع اسرائيل ؟

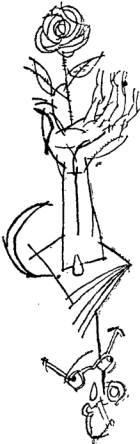
في تقديري أن المنهج العلمى .. أهم شيء ينبغي أن نركز عليه وأن يكون هو القانون الأساسى لكل التصرفات في كل المجالات .

وهذا يعنى الدراسة المتأنية للواقع ولماكثياته ، ثم دراسة القدرات ووضع التخطيط اللازم والتنظيم اللازم . ثم وضع السياسات التي تتلادم مع هذه القدرات، وهذا الواقع ..

أننا ينبغي في هذه الحالة أن نبدأ ببرامج التعليم . أن نظام التعليم هو الذى سيحدد مستقبل هذه الأمة أمام التحدى الاسرائيلى ..

ينبغي أن ينتهى الطالب من مرحلته الثانوية وفي فنه محمول وفيه من العلوم الأساسية في هذا العصر .. واقصد الرياضة والطبيعة والكيمياء والاياء وأن تكون الرياضيات عامة وشاملة في كل التخصصات والشعب .. هذا الى جانب الدراسات الانسانية وفي المقدمة الفلسفة .. الفلسفة يجب أن تعم في كل التخصصات والشعب كالرياضيات لما لها من فائدة في تعليم الطالب اساليب التفكير ومنهجيه .

كذلك ينبغي أن يعيد النظر في التربية المنسوبة ، وهذا يعنى تدريس الدين

باسلوب يوافق روح العصر ، حتى نزيد من غرس القيم الخلقية والانسانية عند الطالب وتنمية الوازع الدينى لديهم ..
وان تكون هذه الدراسات مصحوبة بالتركيز على الآداب والفنون وبقية الجوانب الجمالية فى الحياة .
كل هذا يجب أن يكون مقترنا بجهود ضخمة لبناء القوة الجسدية للشباب بالرياضة والتدريب والاعداد البدنى .. التى سوف تعكس آثار صحة أبدانهم ولا شك على صحة عقولهم ..
وبهذه المناسبة .. يجب أن أحيى الجهود البناءة التى يبذلها وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور حلمى مراد . فى تطوير برامج التعليم .. وان كنا نطلب المزيد ...

درس النكسة

●● فى أكثر البلاد تقدما .. يصبح هناك ضرورة لتنظيمات سياسية تحمى الثورة ومكاسبها من أعداء الشعب ، وتعمل على تأصيل مبادئها فى الداخل .
● هل تعتقد أن التنظيمات السياسية السابقة على النكسة قد تطورت بالشكل الذى يفتح بآنها استفادت من درس النكسة ؟

كانت هناك متطلبات لما بعد النكسة ، وهى اعداد جواهر الشعب سياسيا وعسكريا واقتصاديا وفكريا للمعركة فإذا استطاعت التنظيمات الشعبية والسياسية والنقابية أن تواجه هذه المتطلبات وأن تنظم قوى الشعب وتعبئها .. تكون قد تطورت بالشكل الذى يفتح بآنها استفادت من درس النكسة إذ أنها الآن فى مرحلة انجاز التحصيل ...

وليس خافيا علينا جميعا .. بأن هناك جهودا ايجابية تبذل الى حد كبير .. لكن من الصعب أن أحدد النتائج سلفا .. ولكننا نرجو أن تتحقق آمالنا

مستقبلنا مع اسرائيل

●● سؤال آخر ..
● ما هى تباؤاتك بالنكسة لمستقبل الثورة المصرية ، والثورة العربية الاجتماعية بوجه عام ؟
التحدى الاسرائيلى يضع امام الثورة المصرية ، والثورة العربية الاجتماعية خطرا على الثورتين أن تتخفيا .. والا انتكست كل منهما وتراجعت وتطلت .
ولا اظن أنه فى الامكان أن تنتكس الثورة أو تراجع أو تتحلل .. وربما يتساقط منها افراد .. اما الثورة فهى باقية ، ويجب أن تبقى .. اذ لا يبدل غيرها
ان التحدى الاسرائيلى يفرض على الثورة المصرية أن تسلك طريقا جديدا فى الداخل وفى الخارج .. هذا الطريق الجديد .. هو اعادة تنظيم مجتمعاتها تنظيميا رافيا معيين كل طاقاتهم لمواجهة هذا التحدى الجديد ..
والثورة الاجتماعية هى الطريقة الوحيدة لتمتيع موارد هذه الامة ضد العدوان الصهيونى ، ولا بديل لهذا ... فالنظام الرأسمالى ليس بقادر على مواجهة هذا التحدى .. ولا يستطيع الا الخضوع والتبعية لرأس المال الاجنبى ، والاستسلام للاغسط الصهيونى ...

طريق الخلاص انن .. هو طريق الثورة الاجتماعية الاشتراكية ولهذا فن التحدى الاسرائيلى ، والجهود من أجل اذاته أو الوقوف ضد أخطاره .. سوف ينضج الثورة الاجتماعية فى المنطقة العربية

ان التحدى الاسرائيلى ، وزيادة نصائلنا ضده من شأنه ان يفتح الطريق نحو وحدة قومية ، ويتحدد مصر قياداتها الوطنية والاجتماعية فى بلدانها .. على أساس تقديرها لهذه الأبعاد ، والعمل على تحقيقها ..

النقد الأدبي بين العلم والفن

د. ساميه أحمد أسعد

إذا رجعنا إلى المؤلفات التي تروى تاريخ النقد الأدبي ، وجدناها ، ابتداء من القرن التاسع عشر ، تتحدث عن النقد العلمي . أما النقد الحديث فهو نقد مرتبط بالعلم إلى أبعد حد ، نظريا وتطبيقيا ، مما يفسر أهمية القضية التي نطرحها للبحث على هذه الصفحات .

كان النقد قبل القرن التاسع عشر فنا يمارسه الناقد معتمدا على الذوق أو الحدس أو ما يسمى بالعينية . كان تطبيقا لقواعد وضعها أصحاب النظريات أمثال **بوازه** سلفا . كان مهنة يعتمد عليها البعض في كسب قوتهم اليومي . وأيا كانت الصفة التي تلصق به ، لم يكن ليخرج عن كونه فن بحث . ولم يرد له من يمارسونه أن يكون غير ذلك . ظلت الأمور على هذه الحال حتى جاء سانت بيك ، أي حتى بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولم يكن ليتسنى للنقد أن يسلك دربا غير هذا ، لأن العلوم بصفة عامة لم تكن قد أحرزت ذلك التقدم الذي لمسناه فيما بعد . نشأت نزعة النقد إلى العلم مع نشأة النظرية الوضعية لصاحبها **أوجست كومت** . يرى الوضعيون أن الموضوعية في النقد لا تتحقق إلا بالقرأة والبحث البيوغرافي . ولابد ، للوصول إلى ذلك ، من موقف علمي يستهدف الشرح قبل

قبل أن نتحدث عن علاقة النقد الأدبي بكل من العلم والفن ، يجدر بنا أن نعين العناصر الأساسية التي تقوم عليها التفرقة بينهما . يمكن أن نقول ، في هذا الصدد ، أن **الفن موقف** ، أو تعبير ، أو رؤيا ذاتية ، وفقا لأسلوب فردي ، يفضي إلى نتائج نسبية بحثة . في حين أن العلم موقف ، أو تعبير ، أو رؤيا موضوعية ، وفقا لمنهج جماعي ، يفضي إلى نتائج مطلقة . قد لا يتفق الكثيرون معنا في هذا التعريف ، لكننا اخترناه بحيث يلائم الموضوع الذي نحن بصدده .

ولنرجع إلى التعريف الذي قدمته القواميس لكلمة النقد عامة ، والنقد الأدبي خاصة ، لنستبين ما إذا كان قد عرف بأنه علم أو فن . يقول لستين **Littre** أن النقد « فن تقييم المنتجات الأدبية ، والأعمال الفنية ، الخ » . وأنه « مجموع قواعد النقد » ، وأن النقد الأدبي « نقد يبحث عما إذا كان العمل الأدبي قد تم تأليفه بحيث يعجب القراء ، عما إذا كان يأتي بجديد ، الخ » . ونقرأ في قاموس **Dictionnaire Universel des lettres**

« جرى التقليد على تعريف النقد الأدبي بأنه تطبيق قواعد الذوق على مؤلفات الفكر ، بأنه فن الكشف عن الجمال وتقييمه » . وردت في التعريفين إذن كلمة فن ، ولم تذكر كلمة علم مطلقا . لكن

١٠٠ جريه

شجرة البرتقال تارة ، وشجرة الصنوبر تارة ••
انه ، هو نفسه ، نوع من علم النبات يطبق على
الانسانية •

لقد برز تين بالفعل ، أكثر من سواء وجود
تقد علمي حدد مبادئه : تقييم مبنى على معايير
موضوعية ، بحث بلا كلل عن الأسباب • لكنه
ظل ناقدا مثاليا مولعا بالتجريد ، ولم يقدر على
الملاحظة الدقيقة المثابرة • وإذا تعمق الباحث في
نقده ، لا يجد فيه ، بالرغم مما قد يبدو ظاهريا ،
أية فكرة جادة عن السببية الاجتماعية
أو النفسية • لكنه رسم الخطوط الأولى لعلم اجتماع
تاريخي فيما يختص بالأدب • ولا شك في أنه مهد
السييل الى النقد السوسولوجي ، أى النقد القائم
على علم الاجتماع • الا أن منهجه التفسيري لم
يفض الا الى انطباعية خالية من القيمة الموضوعية •
لم يجب ، على سبيل المثال ، على السؤال الجوهرى
الحاص بالعلاقة بين العمل الفنى ، والانسان ،
والجماعة • ولقد ظل أسير مثالية فلسفية أبعدته
عن الموضوعية الحققة • لكنه جعل النزعة العلمية
تخطو خطوة هامة الى الامام •

حاول برونستير من بعده أن يقيم نقدا علميا
على أسس موضوعية • لكن كلمة موضوعية التى
يستخدمها تخفى وراء مظهرها الوصفى ، فى
الواقع ، نقدا اعتقاديا يحترم التقاليد الى أقصى
حد • من النقاط الأساسية التى يستند إليها
برونستير فى وصفه منهجه بأنه علمي أن الأجناس
الأدبية تتطور وفقا لقوانين معينة ، شأنها شأن
الفصائل الحيوانية ، كما سبق أن بين داووين •

لم يصبح لفكرة النقد العلمى مضمون جاد
الا مع هنكاين Hennequin • لكنه ، للأسف •

التقييم ، وكشف ، بصفة خاصة ، عن العلاقة
التي تربط العمل الفنى بالظروف التى نشأ فيها •

ولنذكر القارئ بأن هذا الموقف اتخذ فى
فترة كانت العلوم الطبيعية والكيميائية قد تطورت
خلالها تطورا هائلا ، نتيجة لاستخدام منهج جديد
للشرح والتفسير ، منهج ينتقل من الوقائع الى
قوانينها ، ويستوحي حتمية صارمة تحكم العالم •
عمد الوضعيون اذن الى تطبيق منهج علمي تفسيري
على المؤلفات الأدبية • ويعنى هذا أن العمل الأدبي
نتاج لانسان تاريخي ، واجتماعي ، ونفسى • على
النقد أن يفسره • والتقييم لا يمكن أن يكون
الا موضوعيا ، وقائما على معايير تابعة من التفسير
ذاته •

البحث عن منهج

قلنا أن العلوم الطبيعية كانت قد تطورت فى
تلك الفترة • لكن العلوم الانسانية كانت لا تزال
فى مرحلة الطفولة • وكانت أفكارها الأساسية
ثمرة لتفسير مثالي أكبر منها ثمرة للملاحظة
المدققة • أى أنها كانت تنفتقر الى الجدية العلمية •
ومن ثم جاءت التفسيرات التى اعتمدت عليها
ضعيفة واهية •

تتميز النزعة العلمية للنقد فى تلك الفترة
بالبحث عن منهج • يقول تين Taine :

« يتلخص المنهج الحديث الذى أحاول أن
أطبقه فى اعتبار المؤلفات الانسانية فى وقائع ونتائج
لابد من تحديد خصائصها والبحث عن أسبابها ،
لا أكثر • وإذا فهمناها على هذا النحو ، كما استبعد
العلم شيئا ، أو غفر شيئا ، بل قرر وقسر •••
ونعا نعو علم النبات الذى يدرس ، بنفس الأهمية ،

م . دورا

الى ذلك ، تطور العلوم الانسانية ، من ناحية ،
وتطور الأدب نفسه ، من ناحية أخرى .

شهد النصف الأول من القرن العشرين نشأة
التحليل النفسي الذي يسير أغوار النفس البشرية ،
وعلم الاجتماع الذي يتناول العلاقة بين الفرد
والمجتمع . لنضف الى ذلك تقدم الفلسفة ،
وفلسفة الوجود بصفة خاصة ، تقدما هائلا . هل
يعنى هذا أن هذه العلوم لم تكن موجودة قبل
القرن العشرين ؟ **الجواب نعم ولا في آن واحد .**
فلقد أنجبت اليونان القديمة أعظم الفلاسفة ،
وأعظم من درسوا النفس الإنسانية . كما أن
أفلاطون ، ومن بعده **ابن خلدون** ، مهدوا لعلم
الاجتماع الحديث . لكن هذه العلوم طفت على
السطح ، وازدادت أهمية وعمقا ، حتى تساير
ظروف العصر ، عصر القلق ، والتطورات
الاجتماعية الهائلة . وكان ان استوحى النقد
الأدبي منهج كل من التحليل النفسي وعلم
الاجتماع ، بصفة خاصة .

رأى النقاد الجدد أن **الأداة العلمية قد تفيد**
إقامة نقد بناء خلاق على أسس وضعية ، تفسيرية
بقدر الامكان ، تعمل في اتجاه انساني . لكننا
نتساءل : الى أي مدى يبلغ هذا النقد الحديث
موضوعية حققة ، وإلى أي مدى يمكنه أن
يقيم العمل الفني ، وبأي طريقة ، لأن النقد في
نظر البعض لا بد وأن يفضى الى تقييم ؟

ثبتت فاعلية التحليل النفسي في فهم الانسان
فهما نظريا . كما ثبتت فاعليته في مجال التطبيق
أيضا . وتقصّر حديثنا هنا على النتائج القريبة
أو البعيدة لتدخله في عملية النقد . لينتهي
التحليل النفسي الى أن الابداع الأدبي ليس

— مات غريفا في السنين وهو في الثلاثين من عمره —
لم يتمكن من تطبيق النظرية التي وضعها في
مؤلفه « **النقد العلمي** » . يتساءل المؤلف : هل
ينظر النقد العلمي الى العمل الأدبي على أنه وسيلة
للوصول الى معلومات تاريخية ونفسية ؟ أم أنه
على عكس ذلك ، ينظر اليه على أنه غاية ،
ويستعمل ، بوصفها أداة ، معلومات غير أدبية
لتفسيره ؟ يطرح مثل هذا السؤال قضية المنهج :
هل تبدأ من العمل الفني وننتهي الى الفنان ، أم
نبدأ من الفنان وننتهي الى العمل الفني ؟ يجب
هناك أن يوضح على هذه الأسئلة . فضلا عن أنه ،
من ناحية أخرى ، مهد السبيل للمناهج الحديثة .
ولقد أشار البعض الى تأثيره على **شارل بودوان**
ونقده التحليلي .

حاول **بول بورجيه Bourget** أن يوجد نقدا
تحليليا اجتماعيا مشابها لذلك الذي أشار اليه
هناك . لكن آراءه المسبقة حالت دون اتخاذ
موقفا وضعيا دقيقا . وهو أقرب الى هناك منه الى
نطاق النقد العلمي . فهو يبدأ من العمل الفني وينتهي الى المعطيات
النفسية الاجتماعية . لذا نراه لا يهتم الا قليلا
بشخصية المؤلف ، ويولي كل اهتمامه للقيمة
الاجتماعية للعمل الأدبي . أو لم يرد أن يكون
« **مؤرخ الحياة المعنوية خلال النصف الثاني**
من القرن التاسع عشر ، ما دامت « **الأعمال الأدبية**
أقوى وسيلة لنقل التراث السيكولوجي ؟ » .

نحو نقد علمي

وجد النقد في القرن العشرين ، بطريقة تكاد
تكون طبيعية ، المنهج الذي جد في اثره خلال
القرن الماضي . نيسوق ، من بين الأسباب التي أدت

الا حالة خاصة ، قابلة للتحليل ، شأنها شأن
سائر الحالات الأخرى . كل عمل فني ينتج عن
سببة نفسية ، ويحتوى على مضمون ظاهر ،
ومضمون خافي ، شأنه شأن الحلم : أى انه
انعكاس لنفس المؤلف ، وغالبا ما يكون انعكاسا
لاسباب لم يكن المؤلف واعيا بها حين أبدع عمله .

**ويمكن ان نعرف التحليل النفسى للأدب تحليلا
دقيقا بقولنا أنه تحليل المضمون الخافي للعمل**

الأدبى . لكن النقاد الذين اعتمدوا على التحليل
النفسى فى دراساتهم بينوا كيف يمكن استخدام
الانتاج الأدبى على أنه أداة دائمة للبحث عن أعماق
نفسية المؤلف ، أى أنهم تطلّعو الى امكانيات
أفضل للبحث والتقييم . بعبارة أخرى ، حلل
هؤلاء النقاد بعض الحالات المرضية من خلال
المؤلفات ، ولم ينتبهوا الى حكم نقدى . وابتعد
الأدب عن نقدهم كل البعد . الا أن مادة التحليل
الأدبى أصبحت ، فيما كتب بودوان من مؤلفات ،
عملية كشف عن عناصر جديدة للتفسير
والتقييم ، من خلال الايضاح النفسى .

وسار **شارل مورون** من بعده فى نفس
الطريق . ويتلخص منهج كل منهما فى الاعتماد ،
فى آن واحد ، على الدراسة الدقيقة لمادة العمل
الفنى والمعطيات البيوجرافية . أما **جاستون باشلار**
فيستخدم منهجا يبحث ، فى مؤلفات الكتاب
والشعراء ، عن مختلف المركبات التى تمنح العمل
الأدبى وحدته . ونلمس بوضوح أن ثلاثتهم
يختلفون عن أسلافهم **د . لدفورج ومارى بونابرت**
وأوتورانك ، لأنهم يعملون على تفسير وتقييم
العمل الفنى نفسه . وإذا بدءوا ، فى مقام ما من
تحليلهم ، بالعمل الفنى ، وانتهوا الى المؤلف ،
جعلوا دائما من العمل الفنى الغاية والهدف .
عندما يصور لنا بودوان **فيكتور هيجو** موزعا بين
الميل الى العداء والاحساس بالذنب ، أو عندما
يصور لنا مورون **ماريميه** وقد دفعته الى الأبد
ذكرى اخته الميتة ، لا يريدون أن يقولوا لنا :
إنهم كذلك ، فحسب ، بل يودون أن يقولوا
لنا : لو لم يكونوا كذلك ، لما كتبوا ما كتبوه .
يمكننا التحليل النفسى اذن من جمع بعض العناصر
المتناثرة ظاهريا ، فضلا عن أن القصائد ، والمؤلفات
النابعة من الخيال ، توحى ، من تلقاء نفسها ،
بفكرة الصور التى يجذب بعضها بعضا ، ويذكر
بعضها بعض . بحيث يولد توافقا يتكرر
ويستعاد . ومن أهم ما وصلوا الى نتائج ايجابية
فى هذا المضمار شارل مورون ، وجاستون باشلار ،
ورولان بارت .

١ . ريشيه

من النقد النفسى الى النقد الاجتماعى

رأى أنصار النقد السوسولوجى ، أو الاجتماعى ، أن تفسير العمل الأدبى ، حتى لو كان جادا ، يظل جزئيا ، لأن العامل النفسى مرتبط بالعمل الاجتماعى . **والتحليل النفسى يرجع ، بطريقة غير مباشرة ، الى العوامل الاجتماعية عندما يتحدث ، من ناحية ، من أثر العائلة على الشخصية ، ومن ناحية أخرى ، من الأصدقاء المتداخلة بين شخصيتى القارئ والفنان -**

يرجع **يونج Jung** مثلا الى اللاشعور الجماعى والمركبات الجماعية ، ويرى أنها يمكن أن تكون أصلا للابداع الأدبى . وعلم الاجتماع هو العلم الوحيد الذى يستطيع أن يربط بطريقة مجدية ، بين العمل الأدبى وظروفه البيئية . ولا يعنى هذا العودة الى مثالية النقاد الوضعيين فى القرن التاسع عشر ، لأنه لم تكن لديهم فكرة واضحة عن طبيعة العامل الاجتماعى الذى أرجعوه الى عناصر نفسية ؛ ولقد رأوا أن هناك توافقا بسيطا آليا بين الفن والبيئة ، مما أدى بهم ، فى كثير من الأحيان ، الى الإقلال من شأن الفردية المبدعة وحرية الفنان . لذا التفت النقاد الجدد الى المفاهيم الماركسية . واثرت هذه المفاهيم بدورها على النزعات التى نلمسها حاليا فى النقد الفلسفى .

يقوم النقد الماركسى على الأسس الآتية : انتماء العمل الأدبى الى بناء أيديولوجى ، وضرورة دراسته فى علاقته الجدلية بذلك البناء . لا بد من أن يضع التحليل الاجتماعى كل من الفنان أو الأدبى والعمل الأدبى فى بيئة تتميز بالصراع بين الطبقات من الناحية الاجتماعية ، يعبر النظر الأدبى عن رؤيا معينة للعالم ، من وجهة نظر اجتماعية فى الواقع ، والواقع ليس حداثا فرديا ، بل هو حدث اجتماعى . يفكر الكاتب فى هذه الرؤيا ، يحس بها ، ويعبر عنها . **ولكل عصر موضوعات عامة تلائم بناءه الاجتماعى . ولكى نعين موقع العمل الأدبى من المركب الاجتماعى ، لابد من تفسير مضمونه .** لكن البيئة الاجتماعية التى يولد فيها العمل الفنى ، والطبقة التى يعبر عنها ، ليست بالضرورة البيئة والطبقة اللتين أمضى فيها المؤلف شبابه أو جزءا يذكر من حياته . بل قد يكون هناك فرق أساسى بين أفكاره السياسية ، والفلسفية ، ونواياه الواعية ، والطريقة التى يحس بها العالم الذى يبذعه أو يراه . **بل ذلك ، مثلا ، كان رجعيا ومتعاطفا مع الأرستقراطية ، لكنه جعل منهما هدفا لسخريته .**

ليست هناك علاقة آلية بين الرؤيا التى يعبر عنها الفنان وبيئته الاجتماعية .. هذا بالنسبة للمضمون . والشكل ، هو الآخر ، رهن الظروف التاريخية . ولا يمكن ، بحال من الأحوال ، فصله عن المضمون . لا وجود لشكل مستقل ، ولكل جنس أدبى قوانينه الخاصة . وتؤكد الماركسية ، فى النهاية ، أن العمل الفنى نتاج عبقرية خاصة . وكلما ازدادت أهميته ، عاش ، وفهم الناس وكلما كان عظيما ، كان شخصا . لا بد ، بالفعل ، من شخصية قيمة ، من فردية غنية قوية للتفكير فى العالم ، وتكوين رؤيا خاصة عنه ، والاتحاد مع الحياة والقوى الأساسية للوعى الاجتماعى فى نشاطها وإبداعها . وعادة ما يكون الكاتب العبقرى هو ذلك الذى يعبر ، لأول مرة ، عن عالم انتقال بين فترتين زمنيتين ، ويعكس ، بصفة خاصة ، القيم الجديدة الناشئة ، أو يستعيد القيم الانسانية الماضية من أجل خلق مستقبل جديد . يقول **كورنو Cornu** : **يحدد النقد الماركسى لنفسه ، كموضوع ، لا تقييم لمضمون العمل الفنى بالرجوع المستمر الى العلاقة الطبقية التى يوجد بها ، فحسب ، بل ايضا ، وبصفة خاصة ، الاسهام فى اعداد مؤلفات جديدة تلتفت الى المستقبل .** »

الأدب وسائر الفنون

قلنا أن تطور النقد الأدبى اتخذ طابعا علميا مرجعه تطور الأدب نفسه . من البديهي أن العلاقة بينهما وثيقة ، وأن مهمة النقد مساندة الأدب ، والتدبر به فى بعض الأحيان . وتطور الأدب مرتبط بدوره بالتقدم الهائل الذى أحرزه التكنيك فى كافة المجالات الفنية . لنشر ، أولا ، الى ترابط الفنون فى عصرنا هذا : **الأدب ، والفن التشكيل ، وفن الموسيقى ، والفن السينمائى والمسرحى ،** الخ .. لم تعد فى ذلك القرن الذى كان يفصل فصلا تاما بين المهنة والمهاسة . ونقد برونثير المبنى على الفصل بين الأجناس الأدبية أصبح غير ذى موضوع . يكفى أن نلفت النظر الى أن الأدب ، فى القرن العشرين ، يقرض الشعر ، ويكتب المسرحية ، ويكتب السيناريو ، ويهتم أحيانا بفن الرسم أو خلافه . ولندكر على سبيل المثال ، **جان كوتو ، وآجون ، وساذتر ، وروب جريه ، ومزجرت دورا ، وأوديرتي ،** الخ ... وقد يرد علينا البعض قائلين أن تلك ظاهرة لمساتها من قبل عند فولتر وهيجو ، وغيرهم من الأدباء . لكن ، اذا ربطنا بين تلك الظاهرة ودأب هؤلاء الفنانين على الربط بين الفنون ، آخذين فى اعتبارهم التكنيك الخاص بكل واحد منها ، أدركنا ، الى حد ما ، صحة ما نقول . السينما بصفة خاصة استهوت كبار

القناتين المعاصرين • كتب سادتر سيناريو أسماء L'engrenage وأخرج كوكسو أفلاما أصبحت كلاسيكية « الحسنة والوحش » ، و « أورفيو » و « العودة الأبدية » عن قصة تريستان وإيزولد • وكتب أدبيري « الدمية » للسينما ، الخ ... وإذا قرأنا روايات روب جرييه ، وجدنا أنها مشاهد سينمائية خالصة عرف آلان رينيه Resnais كيف يترجمهما إلى صور ، بل أن روب جرييه تعمد كتابة سيناريوهات بعض الأفلام •

والرواية الجديدة بصفة عامة لا تفهم الا بربطها بأفلام الموجة الجديدة • وكما اقترب الأدب من السينما ، اقتربت السينما من الأدب • فيلم « هيروشيميا ، يا حبيبي » مثلا ، ولقد كتبت مرجريت دورا السيناريو الخاص به ، قصيدة شاعرية تعتمد على الصورة • ولا يسر المتفرج ، اذاء فيلم « أحبك » ، أخرج أفلام آلان رينيه ، الا أن يذكر مارسيل بروست و « البحث عن الزمان المفقود » • وفيلم فيليني « ثمانية ونصف » يترجم الى صور موضوعا سبق أن عالجه بيرندللو بالحوار المسرحي في « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » وكتاب المسرح ، بدورهم ، يأخذون في الاعتبار ، اذ يكتبون ، الامكانيات الحديثة للمسرح ، من اضافة ، وديكور وامكانيات تغير للزمان والمكان ، الخ ... مسرحية أومان جاتي A. Gatti . « اوجست چيه » لم تكن لتقبل التمثيل الا على خشبة قسمت الى أجزاء ثلاثة ، وتدور فيها أحداث خاصة بمرآحل ثلاثة من حياة البطل ، تدور في أن واحد أو تتتابع • يشير كتاب المسرح أحيانا في ارشاداتهم للمخرج الى مناظر سينمائية صاحب الحوار المسرحي • ولعلنا رأينا في مسرحية ميخائيل رومان « ليلة مصرع جيفارا » كيف استخدم كرم مطاوع المناظر السينمائية • ومسرحيات يونسكو « السائر في الهواء » ، و « الحزيت » ، و « اميديه أو كيف نتخلص منه ؟ » ، حيث نجد جثة تظل تكبر حتى تحتل خشبة المسرح كلها ، لا يغيب عنها قدرة الإخراج المسرحي على ترجمة كل هذا الى حركة وصور •

هل هناك نقد علمي ؟

ربما قيل لنا ، ما للنقد وكل هذا ؟ انما ، اذ نؤكد الصلة بين الأدب والفنون الأخرى ، انما نؤكد نزعة الأدب الى العلم ، فالتكنيك ، بصفة عامة ، قائم على العلم ، وتفسيره علميا أمر ممكن ، بل ان الطابع الجاف الذي يتميز به الأدب الروائي والمسرحي الحديث ، يجعلنا نشعر أننا أمام مؤلفات يغلب عليها الطابع العلمي •

هل يعني اتجاه النقد ، حديثا ، الى العلم ، امكانية وجود نقد علمي بمعنى الكلمة ؟ واذا أجبتنا بفهم ، فالي أي مدى ؟ تبدأ عملية النقد باختيار موضوع ، أو وجهة نظر ، أو مؤلف ، من أجل التفسير والتقييم • يعني هذا الاختيار اتخاذ موقف ذاتي فني لا علمي • وإذا افترضنا أن النقد علم ، بدأنا من قواعد وقوانين وضعت سلفا ، وما علينا الا تطبيقها • بعبارة أخرى ، يلتزم الناقد بآراء مسبقة تتنافى مع جوهر النقد ، أو على الأقل مع النقد كما ينبغي أن يكون • وإذا كان تبن قد فشل في ارساء النقد على قواعد علمية ، فذلك يرجع الى حد كبير الى أنه بدأ بفرض حاول أن يثبتها فيما بعد • فرض وضعه قبل التحليل ، في حين يجب استخلاص النتائج من التحليل ، لا العكس • وهذا هو المنهج الصحيح • على الناقد أن يفهم العمل الفني قبل أن يحاول تفسيره • وعملية الفهم لا تتم الا بالتعاطف مع النص ، اللوان فيه ؛ ولا وجود لقاعدة ، على ما تعلم ، تقول لنا كيف نفهم ، لأن الفهم قائم على الاحساس والجسد ، وكلها عناصر ذاتية ، فردية ، قد تتشابه عند اثنين أو مجموعة من النقاد ، لكنها لا تقبل التعميم • وإذا حاول الناقد أن يكون موضوعيا في فهمه للنص لما بلغ غايته • ذلك أن الموضوعية مستحيلة في مرحلة الفهم ، وان كانت ممكنة ، بل ولابد منها ، في مرحلة التفسير • ولطالما طالب أنصار النقد الخلاق ، أي الفنانين أنفسهم ، بأن يكون النقد من اختصاصهم ، لأنهم أقدر من غيرهم على فهم الأعمال الفنية التي أبدعوها •

وإذا انتقلنا الى مرحلة التفسير ، تحتم علينا أن نختر بين النقد الانطباعي والنقد العلمي أو المنهجي • ولعلنا لا نتعرض كثيرا للنقد اذا قلنا أن المنهج العلمي ضروري في هذه المرحلة ، لأن طبيعة الأعمال الأدبية تكاد تطلب به دائما ، لكي نفسر مسرح بروخت ، لا بد من أن نلم بالأيديولوجية الماركسية ومنهجها في البحث • وتفسير مؤلفات مارسيل بروست ، ومعالجته لفكرة الزمان تتطلب منهج التحليل النفسي • وظاهرة الالتزام التي تميز الآداب الحديثة لا يمكن أن تفسر الا بتطبيق المنهج السوسيوولوجي • اذا نظرنا ، مثلا ، الى الانتاج المسرحي في بلدنا ، في الفترة التي تلت ثورة يوليو ٥٢ ، وجدنا أنه لا بد من تفسيره اجتماعيا • فهو يتناول قضايا سياسية واجتماعية ، وعلاقة الفرد بالمجتمع ، والصراع بين الطبقات ، الخ ... ولابد أن نفسر مسرحيات سادتر وكامو بالتجانسا الى المنهج الفلسفي ، ومنهج فلسفة الوجود بصفة خاصة • ومادما قد تحدثنا عن المنهج ، فنحن نفترض أن بوسع مجموعة من النقاد تطبيقه

والوصول الى نتائج واحدة تماما كما قال دون چوان
لتابعه سيجاناريل فى مسرحية مولير الشهيرة :
« اثنين + اثنين = أربعة » .

ولنتساءل قبل حديثنا عن النتائج : لماذا يختار هذا
الناقد المنهج الفلسفى ، ولماذا يختار ناقد آخر المنهج
التحليلي أو الاجتماعي ؟ والاجابة كما سبق أن
قلنا هي أن العمل الفنى يفرض على الناقد منهجا
معينا . لكن عملية الاختيار هذه تشبه الى حد
كبير عملية اختيار مادة النقد . غالبا ما يختار
الناقد المنهج الذى يتفق مع خلفيته الثقافية ،
أو « مركبه الثقافى » كما يقول باشلار ، قد يرى
الناقد المحلل فى مسرحية سوفوكليس « انتيجونا »
انعكاسا لعقدة أوديب ، وعلاقة شاذة تربط بين
انتيجونا وأخيها من ناحية ، وكريون ، بديل
الآب ، من ناحية أخرى . فى حين يميل الناقد
الاجتماعى الى التركيز على الصراع بين قوانين
الطبيعة ، والقوانين التى وضعها البشر . .
وبالتالى يطبع الناقد تفسيره للعمل الفنى بطابع
خاص ، تابع من تركيبه الذهني والنفسي ، مما
يتنافى مع المنهج العلمى ، حيث لا دخل للذاتية
مطلقا ، وحيث تطبق ذات القوانين بذات الطريقة ،
أيا كان الناقد ، بطريقة شبه آلية . وإذا ألقينا
نظرة على النقد الحديث ، وجدنا أن النقاد يلجأون
أحيانا الى نفس المناهج - لكنهم يطبقونها بطرق
مختلفة تماما . يهتم ج بولين Poulet مثلا بدراسة
الزمان ، الزمان النفسى ، بمستوييه الشعورى
واللاشعورى ، ويبين كيف يجثم شبح الماضى على
صدر شخصيات واسين ، وأن البطل الرومانسى ،
هرنانى ، أو شاترتون ، أو روى بلاسى ، محروم
من الحياة فى الحاضر . فهو مجذوب الى المستقبل ،
لكنه فى الوقت نفسه ، أسير الماضى ، ذلك الماضى
الذى ينقض على الحاضر فجأة فيحيله الى عدم ،
ويوجه المستقبل . ويهتم جان روسيه Rousset
بدراسة الأشكال ومعناها الرمزي : المربع
والدائرة ، الخ . . فى كتابه « شكل ومعنى »
Form Signification . ويهتم باشلار بدراسة
الخيال ، مستوحيا المنهج التحليلي أيضا ، مبيها
كيف تنشأ الصور ، وتتماسك ، وتتنظم فى
مجموعات لها دلالتها . أما لوسميان Goldmann
فيركز على العلاقة بين الأدب وعلم
الاجتماع وكذا الأمر بالنسبة لچان ديقنيوه
Duvignaud ، صاحب مؤلف هام بعنوان
Sociologie du théâtre وفيما يتعلق بالنتائج ،
نجد أن المنهج الواحد يفضى ، عند التطبيق ، الى
نتائج متباينة . يعتمد كل من باشلار ، ومورون ،
وبارت على التحليل النفسى . لكن باشلار ينتهى الى
مركبات مرتبطة بمادة بعينها ، الماء ، أو الهواء ،

ج . كوكو

٢ . بروت

بالفهم والتفسير ، لكن النقد فيما نرى ، لا يكتمل الا اذا أبدى رأيه فيما ينقد ، بشرط أن يكون موضوعيا محايدا بطبيعة الحال . الى أي المعايير يستند الناقد اذا وصل الى هذه النقطة ؟ وان وجدت ، هل يمكن أن تكون علمية ، وإلى أي مدى ؟ اذا انتقدت مسرحية « دون جون » ، واكتفيت بوضعها وتفسيرها ، فما جدوى بحثي ؟ الأمر الهام بالنسبة للقارئ هو أن انتهى الى رؤيا جديدة لهذه الشخصية وهذا هو ما تفعله ميشلين سوفاج في كتابها عن « دون جون » Le Cas Don Juan ، حيث تبين أن مأساة هذا البطل تتلخص في عدم رضاه عن اللحظة الراهنة ، وتطلعه دائما الى اللحظة المستقبلية . لا يهمني إذن أن أجيد تطبيق منهج ما ، أو أسوق من الأدلة ما يثبت صحة الغرض الذي افترضته . لأنني اذا فعلت ، غاب عني الهدف الأول ، الهدف الوحيد للنقد الأدبي ، ألا وهو الاعتبار الغنية والجمالية . تلك كانت غاية الأدب ، ولسوف تظل كذلك ما حيا الإنسان . والخطر الأكبر الذي يتعرض له النقد العلمي هو الاهتمام بالنهج وتطبيق أكثر من المادة موضع البحث . والنتيجة الحتمية لهذا هي إلقاء شأن النقد ، والإقلال من شأن الأدب ، في حين أن النقد جعل خدمة الأدب .

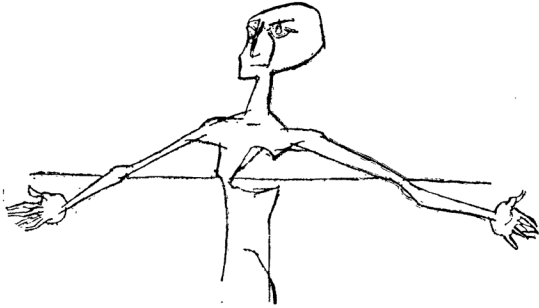
ولنحب ، في النهاية ، على السؤال المطروح للمناقشة : **النقد علم أم فن ؟** وجوابنا هو : **النقد فن** . فالأدب نتاج إنساني ، وليد العبقريّة ، وليد الإلهام ؛ انه معجزة لا تتكرر ، وإن تكررت ففي صورة مختلفة . والناقد ، مهما كانت نزعته العلمية ، ومهما كان ميله الى الموضوعية ، يظل محتفظا بشخصيته ومقوماتها النفسية والثقافية . وعملية النقد ذاتها تتطلب ، في أغلب المراحل التي تمر بها ، الاعتصام على الذوق ، والحدس ، والاحساس . والنقد ككل فن يتقنه من يمارسه أو لا يتقنه . لكننا ندخل على اجابتنا تعديلا هاما : **النقد فن عليه أن يستفيد من التقدم الذي أحرزته العلوم في القرن العشرين** . وما هي انساب العلوم للنقد الأدبي ؟ انها ، في رأينا ، العلوم التي تدرس الإنسان ، وفي مقدمتها تلك التي تدرس كغدر ، أو جماعة . أي أن التحليل النفسي وعلم الاجتماع قد يفيدان النقد الأدبي الى أقصى حد . لكن ، على الناقد الذكي أن يستخدمها كأداة للبحث والتحقيق ، لا أن يعتبرهما غاية في حد ذاتهما ، وأن يبتعد بهما عن الميل الى النظريات ، وهو ميل قد يقضى الى نوع جديد من النقد الاعتقادي . وألا يغفل أبدا ما في النص الأدبي من جمال وفن .

سامية احمد اسعد

أو الأرض ، أو النار ؛ في حين يتوصل مورون الى بناء نفس لا شعوري يبين من خلال تكرار الصور الملحة . ويهتم بارت بالكلمة أولا وقيل كل شيء بوصفها علامة لها دلالتها . ويكفي أن نقارن ما كتبه بارت عن راسين Sur Racine ، وما كتبه مورون عن نفس المؤلف لكي نقف على حقيقة ما نقول . واذا تباينت النتائج ، استطعنا أن نقول أنها نسبية غير قابلة للتعميم ، في حين تعلم جميعا أن العلم يعني نتيجة مطلقة لا تقبل المناقشة ، كما هو الحال بالنسبة لما يسمى بالعلوم الدقيقة . ولو أنه كانت هناك حقيقة مطلقة يمكن الوصول اليها لما راجع النقاد أسلافهم فيما أبدوه من آراء ، ولما وجدنا نقادا يعكفون ، في القرن العشرين ، على دراسة الآداب الاغريقية واللاتينية ، ولكف « هاملت » و « دون جون » عن إثارة اهتمام النقاد والباحثين . ومرجع ذلك كله أننا في مجال العلوم الانسانية . والإنسان متغير ، متطور دائما . وكذا الحال بالنسبة لانتاجه الفكري ، والفني . فاذا ثبت على حال ، تجدد ومات . ومن ثم كان الطابع النسبي للعلوم الانسانية . وهي وإن كانت تسمى علوما ، الا أنه لا يستحيل مقارنتها بالرياضيات أو العلوم الطبيعية .

النقد .. فن

واذ نصل الى المرحلة الأخيرة من عملية النقد نجد أنفسنا أمام مشكلة كبرى لا يمكن حلها الا اذا سلمنا بأن النقد الأدبي فن لا علم . وقد يقول البعض : أو لا بد من التقييم ؟ فقد يكتفي النقد

سالتجر والمراهق المتمرد

واجهت رواية الكاتب الأمريكي المعاصر « جيرومي دافيد سالتجر » « المراهق المتمرد » (١٩٥١) - وعنوانها الأصلي باللغة الإنجليزية « صياد في حقل الشيلم » - بعد صدورها عاصفة هوجاء من النقد اللاذع والتعريض الشديد ، قل أن تجد لها نظيراً في تاريخ الأدب الأمريكي . ومن بين الشواهد الدالة على مقدار ما تعرضت له هذه الرواية من هجوم عنيف أنه حدث في أثناء اجتماع عقده بعض أساتذة الكليات والمعاهد الأمريكية ، أن تطرق الحديث بينهم كالعادة إلى الوظائف الخالية المعروضة عليهم في غير كلياتهم ومعاهدهم . وعندما ذكر واحد من هؤلاء الأساتذة أن إحدى الكليات الموجودة على شاطئ أمريكا القريب قد عرضت عليه التدريس فيها ، فاطمه زميل له يدخن غليوناً فاكلاً : « بحق السماء ، ابتعد عن هذا المكان . فقد طردوا منه رجلاً منذ وقت وجيز لأنه طلب من تلاميذه الجدد قراءة رواية « سالتجر » « المراهق المتمرد » .

د . رمسيس عوض

أيها الآباء والمعلمون .. ارتضى أستاذ :
ما المحجوم ؟ إنه في رأي العذاب الذي
يشعر به الإنسان عندما يفقد القدرة
على الحب ،
وستوفى

ج . د . سالتجر

مصادرة حرية الفكر

ولم يكن الاعتراض على هذه الرواية قاصرا على هذه الكلية الواقعة على شاطئه أمريكا القريب بحال من الأحوال، فقد هاجمها في غير لين أو هوادة بعض الهيئات الأخرى المشرقة على التعليم، ونظار المدارس وأمناء الكليات وأولياء الأمور. ولعل ما حدث لاحدى المدرسات في مدرسة « اديسون » في « تولسا » بولاية أوكلاهوما، لأنها قررت هذه الرواية على طلبتها الذين يبلغون السادسة عشرة يلقى ضوءا على ما أثارته هذه الرواية من سجة وملاحة بلغت حد القمع السافر في كثير من الأحيان. ففي يوم ١٩ إبريل من عام ١٩٦٠ توجه ثمانية من أولياء الأمور وهم يرغدون ويريدون الى الدكتور « هيرام الكسندر » ناظر المدرسة، وطلبوا منه نقل « مسز بياتريس ليفين »، لأنها قررت رواية « المراهق المتمرد » التي تمتعوا بالبداية والفحش. ورد عليهم ناظر المدرسة بأنه لا يستطيع الاستجابة الى مطلبهم لأن سلطة تعيين المدرسين وتلقم من اختصاص « الهيئة التعليمية لتوظيف المعلمين والعلماء » وحدها.

ودافعت « مسز بياتريس ليفين » عن نفسها بأنفسها لا ترى في الألفاظ التي يعترض عليها أولياء الأمور فحشا أو بداءة، اذا طالعها القارئ على أنها جزء لا يتجزء من السياق الروائي العام دون أن تفصل عنه فصلا تمسقيا ضارا. وتدخل الناظر في الأمر، ليهديء خواطر أولياء الأمور الثائرين، فاعتذر عما ارتكبته المعلمة من خطأ، ولكنه حاول أن ينيهم الى مقدرتها في مباشرة التدريس، ونجاحها في حفز عقول طلبتها وشحدها. ولكن دفاعه عنها ذهب أدراج الرياح. وبعد أيام من احتجاج أولياء الأمور عليها، قدمت « مسز بياتريس ليفين » استقالتها من المدرسة، وهي تسخر من عدم توفر الحرية الأكاديمية في مدارس « تولسا ». وأعربت عن أسفها لأن ادارة المدرسة لم تقم بمساندتها مساندة كافية في اختيارها رواية « سالتجر » « المراهق المتمرد ». ووقف « ليفين » - وهو أحد العلماء المشتغلين بالأبحاث في مجال العلوم الطبيعية - بجانب زوجته المضطهدة، وأيد موقفها المشرف ازاء هذه المصادرة لحرية الفكر والتعبير.

وكتب « المستر لورنس كلارك باول » ، عميد مدرسة الخدمات
الكتبية - أن رواية « المراهق المتمرد » تحتاج الى دفاع
أقوى حتى تستطيع المصمود أمام طوفان الهجوم المائي عليها.
وأضاف كذلك . أنه علم من المشتغلين بعلم النفس الاكلينيكي
أنهم يدرسون هذا العمل الأدبي ، باعتباره نموذجاً يجسد
مشاكل المراهقة .

وأثار هذا الخطر الفكرى والأدبى غيره من الناس .
فعلقت صحيفة « ايفنج نيوز » على القرار الذى اتخذته
مدرسة « أندرو هيل » باستبعاد مؤلفات « هكسلى » ،
و « هنجواى » و « كونراد » وغيرهم من مكتبتها بقولها انه
يهدد الثقافة والأدب والمعرفة فى أمريكا ، بل انه طعنة نجلاء
فى قلب الكرامة الأمريكية . وهاجمت الصحيفة المسؤولين
المصادرة ، ووصفتهم بأنهم أناس توقفوا عن قراءة أى شيء
جاد منذ حدثتهم . وذكرت « ايفنج نيوز » أن هذا
التصرف الاحق يسيء الى سمعة أمريكا فى الخارج ، فقد
نشر الاتحاد السوفيتى على أوسع نطاق قصة مصادرة
رواية « سالتجر » ، التى ترجمتها « فيرا بانوفا » الى
الروسية . وكتبت « فيرا بانوفا » تقول انه ليس من قبيل
المصادفة أن تصادر مكتبة « سان جوزيه » فى كاليفورنيا
هذه الرواية مع رواية « هنجواى » « الشمس تشرق
أيضاً » ، ورواية « ساروبان » « الكوميديا الإنسانية » ،
لأن « المراهق المتمرد » تنفض ما فى المجتمع الأمريكى من
عفن .

ولم تكن هذه الحادثة فريدة من نوعها ، فقد وقعت
حوادث مماثلة فى مدارس وكتليات أمريكية أخرى . فقد
نقلت مدرسة « أندرو هيل » فى « سان جوزيه » بولاية
كاليفورنيا واحداً من مدرسيها لأنه طلب من تلاميذه قراءة
رواية « سالتجر » المشار إليها . ولم تكن إدارة المدرسة
بهذا العنت ، بل انها قامت باستبعاد روايات أخرى
لأدباء انجليز وأمريكان مشهورين من مكتبة المدرسة ، ومن
بينها رواية « ألدوس هكسلى » « العالم الجديد الشجاع » ،
ورواية « هنجواى » « الشمس تشرق أيضاً » ، ورواية
« كونراد » « تحت العين الغربية » ، وروايتى « جوج
أورويل » « العالم فى ١٩٨٤ » ، و « مزرعة الحيوان » ،
الى جانب بعض مؤلفات « هنرى ميلر » ، و « توماس وولف »
وغيرهما ..

هذه المكارثية الفكرية

وكان لهذه المكارثية الفكرية وهذه المصادرة لحرية
التعبير صدى كبير . فقد أثرى عدد كبير من المسؤولين
عن نشر التعليم للدفاع عن رواية « سالتجر » المحظورة.

على رغبته في الحفاظ على براءة الصغار وصونهم من التلوث والفساد من أنه يحتاج غضبا عندما يقرأ بعض الألفاظ الفاضحة المحظورة على أحد الجدران ، لأنه يخشى أن تقع أبصار هؤلاء الأبرياء عليها . وعندما يرى بعض هؤلاء الملائكة الانقياء وهم يلعبون في حقل الشيلم الذي ينتهي الى هوة سحيقة ، يورد من يسقط فيها موارد التهلكة ، يستبد به رغبة عارمة في أن يقف وسط هذا الحقل حتى يتقوى هؤلاء الأبرياء غائلة التردى في هذه الهوة السحيقة . وتفسر لنا هذه الحادثة معنى العنوان الأصلي الذي أعطاه « سالتجر » لروايته وهو « صياد في حقل الشيلم » . ويستمتع « هولدن » بمرأى الرهايات في محطة السكك الحديدية لأنهم يذكرونه بكل ما هو طاهر ونقي . ويقدم الفلام اليه عشره دولارات ، ويحترق في نفسه كثيرا أن يرى أن طعام افطارهم بسيط لا يسمن أو يشبع من جوع .

ولم تكن حياة « هولدن » المدرسية هنيئة أو راضية ، فهو شقي معذب أبدا يحس بالملء لكل ما يحيط به من زيف ، وبالإستئزاز من « ستروادلانز » زميله الذي يشاركه في عبث النوم ، لغرووه وتهاككه على الفتيات . كما أن الطالب الذي يشغل حجرة النوم المجاورة يثير في نفسه التقزز لتقذاره التي ليس لها حدود ، فهو لا ينظف أسنانه أبدا ، ودائب الانصراف الى عصر ما تاتر على وجهه من بثور .

من القرية الى المدينة

وبعد أن طردته المدرسة ، قرر « هولدن » الهرب الى مدينة نيويورك الواسعة ، والاختباء في أرجائها الفسيحة حتى لا يعثر عليه أحد . واستغل في هربه ما يعلمه من أن اخطار المدرسة بطرده منها لن يصل الى عائلته التي تسكن في مدينة نيويورك نفسها قبل انقضاء ثلاثة أيام . ومما شجع « هولدن » على الهرب أن المال لم يكن يموهز . فقد تعودت جدته التي تدلل أن ترسل اليه مبلغا من المال كل ثلاثة اشهر على أنه هدية عيد ميلاده ، ناسية أو متناسية أن عيد ميلاد أي انسان لا يتكرر على مدار السنة . وفي الليلة التي ازمع فيها « هولدن » الهرب ، أيقظ أحد زملائه الأثرياء من النوم ، وباع له آلة كاتبة جديدة غالية الثمن مقابل عشرين دولارا فقط . ثم استقل قطار المنجبه الى نيويورك . وفي القطار قابل والده زميل له في المدرسة كرية ومنغر . وسألته الأم عن أحوال ابنها المدرسية ، فلم يشأ أن يصددها ، وكذب عليها بغية اسعادها . وتلقى هذه الحادثة ضوئا على طبيعته الطيبة التي تسعى الى اسعاد الناس أبدا .

وفي مدينة نيويورك مر « هولدن » بأهوال وشدائد لم تكن في الحسبان أسابته في صميم روحه وجسده ، واضطرت في نهاية الأمر أن يتسلل خلسة الى مسكن عائلته خائرا منهيارا مختلا في توازنه العقلي ، الأمر الذي اقتضى من ذويه ادخاله احدى المستشفيات العقلية في كاليفورنيا .

حتى جامعة « ميتشجان » الحكومية نفسها أسهمت في مصادرة هذه الرواية . فقد واجهت موقفا شائكا عندما اقترح اساتذة الأدب فيها على طلبتهم قائمة باسماء بعض الكتب تضمنت رواية « سالتجر » ، وتركوا لهم الحرية في انتقاء ودراسة ما يريدون ، بسبب ما لاحظته المسئولون من اقبال مذهل من الشباب على دراسة هذه الرواية ، الأمر الذي اضطر الجامعة في نهاية الأمر الى إلغاء البرنامج الدراسي كله .

وفي ٢٥ فبراير ١٩٦١ ، عقدت لجنة المكتبات الحرة في « وسكونش » اجتماعا في مدينة « ماديسون » لتناقش فيه الأسس العامة التي ينبغي على المكتبات العامة أن تختار الكتب على أساسها . واختارت اللجنة رواية « سالتجر » « المراهق المتمرد » بالذات باعتبارها نموذجا يستحق البحث والدراسة بسبب ما دار حولها من لغط شديد . وانتهت هذه اللجنة الى توصيات منحرة بشأن اختيار المكتبات العامة لتحتفظها من الكتب ، تنص على عدم استبعاد الكتب التي يكثر الجدل بصدها حتى اذا كانت تتضمن أفكارا غير تقليدية وتعالج مشاكل اجتماعية يختلف عليها الناس . وأضافت اللجنة أن خوض الكتاب في الجنس ليس معناه أنه أدب مكتشف ، كما أنها نصحت بالحكم على أية رواية ككل بغض النظر عما تحتويه من فقرات أو عبارات قد تبدو منافية للأخلاق .

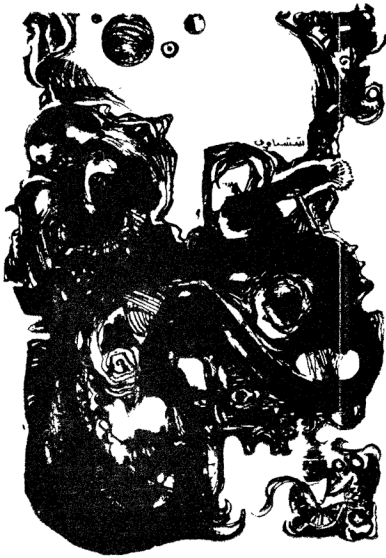
ونحن لا نقصد من وراء هذا كله أن نقوم بحصر لكل مظاهر الضغط التي تعرضت لها رواية « سالتجر » ، فقد اشترك عدد آخر من الكليات والاماهد الأمريكية في مناصرة هذه المكارثية الأدبية . ولكننا نهدف الى مجرد رسم صورة للجو النفس الرهيب الذي احاط بنشر هذه الرواية .

هذه الرواية الثابتة

يقع لنا أن نتساءل : ما موضوع رواية « المراهق المتمرد » التي اقامت الدنيا واقعدتها عددا متصلا من الأعوام ؟

في هذه الرواية ، يروى لنا مراهق امريكي في السادسة عشرة من عمره اسمه « هولدن كولييد » قصة طرده من مدرسته الاعدادية الداخلية ، بسبب اخفاقه في الدراسة من ناحية ومسلكه غير المسئول من ناحية أخرى ، وما أعقب هذا الطرد من أحداث زلزلت الأرض من تحت اقدامه ، واقعدته كل مبادئه من ثقة في الحياة والاحياء .

و « هولدن كولييد » مراهق ذكي حساس يشعر بغصة أخلاقية نحو كل ما هو زائف وقبيح وشرير ، كما أنه يستجيب لكل ما هو جميل وبريء ، تستأثر بقلبه طهارة الاطفال على وجه التحديد . ويشعر « هولدن » بالأسى لضيق براءته ، ويتمنى أن انه استطاع استرجاعها . ويتجلى لنا حبه للصغار الأبرياء في ولهه بأخته الصغرى « فيبي » ، التي كانت سببا في انقاده من الانتحار ، كما يتجلى في تعلقه الشديد بذكرى أخيه الصغير المتوفى « أولي » . وليسراول

اغاضته واستفزازه ، ولح بXBث ومكر أن « جين » لم تسلم من قبضته ، ثارت نائرة هولدن وانتابته سورة من غشB دون كبشوت ، والتحم مع « ستراد لائر » في عراك دفاعا عن شرف الفتاة .

والامر الذي زاد الطينة بلة وجعل « هولدن » يكفر بالأرض ومن عليها أنه التجا أثناء تشرده وضياعه في مدينة نيويورك الى مدرس أثير الى قلبه اسمه «مستر آتوتين» طالبا منه اللون والمشورة . وكان هذا المدرس ثملا عندما زاره « هولدن » في بيته . وفتح هذا المدرس فمه ، وتحدث الى تلميذه كما يتحدث الحكماء الى المريدين والاسفياء . ولكن اثر حكمته في نفس الفلام سرعان ما تبخر تماما عندما استيقظ في منتصف الليل ليجد أن الرجل يربت على راسه كأنه يحاول أن يراوده عن نفسه . وهب « هولدن » من رقادته فزعا وسارع بازدياء ملابسه ولاذ بالفرار من برائن مطعمه الحكيم ، وفرانسه ترتعد كاتسان به مس من جئون .

وفي نيويورك ظن « هولدن » من قرط براءته أنه يستطيع أن يتشبه بالرجال ، وأن يفهم الجنس وخباياه كما يفهمونه . ولكن تجارب الحياة خببت ظنه . فبالرغم من قامته الفارعة الطويلة ، رفض الجرسون أن يحضر له ما طلبه من خمور . كما أن ثلاثة من السيدات المجائز عاملته معاملة الصغار ، فترك له الحساب قبل أن ينصرفن حتى يسدده للجرسون نيابة عنهن . وفي الفندق الذي أقام فيه في نيويورك ، شاهد حشدا غفيرا من العاهرات وشواذ الجنس . وترأوده إحدى العاهرات عن نفسه ، وتسلل الى حجرته بالفندق ، ولكن الخجل وقلة الخبرة تمنعانه من أن يفعل شيئا . ويزيد من موقفه تعقيدا أنه يشعر نحو العاهرة بالشفقة والرثاء . ومما يؤكد لنا براءة « هولدن » وعذوبته أنه كان أيام انتظامه في الدراسة معجبا بغفاة اسمها « جين » ، يحمل لها ما يحمل لأخته « فيبي » من حب ومودة . وحين تطاول زميله الماجن « ستراد لائر » عليها ، وغبة منه في

أمننا لفة المراهقين الأمريكان في عام ١٩٥١ ، تماما كما تعتبر رواية « مفارقات هكليري فين » التي كتبها « مالوك توين » سجلا أمننا لفة رجل الشارع الشائلة في عام ١٨٨٤ . ومن ثم كانت أهمية رواية « سالتجر » اللغوية بغض النظر عن قيمتها الأدبية والفنية .

ثانيا :

أن بعض أحداث هذه الرواية فاضحة ، وأن قراءة الشباب والمراهقين لها أمر لا يليق . مثل حادثة الماهرة التي حاولت أن تراود « هولدن كوفيلد » عن نفسه في حجرته بالفندق الذي أقام فيه في مدينة نيويورك . ويمكن الرد على هذا الاعتراض بأن « هولدن » لم يسع إلى الماهرة بل هي التي سمت إلى الإقناع به في حبالها . فضلا عن أن خجله وتوتر أعصابه وقلة تجربته تضاعفوا جميعا على الحيلولة بينه وبين الزنا . وأهم من هذا وذلك أن « هولدن » لم يفعل ما أرادته منه الماهرة ، لأنه كان يري لها ويشفق عليها . وهذا ما يجعل موقفه منها موقفا أخلاقيا في واقع الأمر .

ثالثا :

أن « هولدن » يعترض دوما على ذيف المجتمع المحيط به ، في حين أنه لا يظن من هذا الزيف الذي يلمت وجوده الآخرين . ومن أسئلة هذا الزيف أنه بجامل بعض معارفه ويسألهم عن سحتهم متظاهرا بأنه يولى هذا الأمر كل اهتمامه ومنايئه . ولعل هذا الاعتراض الأخير أخطر الاعتراضات جميعا وأجلبا شائنا ، لأنه فحين بتقويض أركان الرواية من الداخل ومن الأساس ، وليس من الخارج ، فإن الفرعيات كما يفعل الاعتراضان الآخران .

ويلهب هذا الاعتراض الأخير إلى أن شخصية « هولدن » الذي يستنكر الزيف في الآخرين ويستبيحه لنفسه لا تصلح أن تكون نموذجا يحتذى أو يقتدى به . ويمكن الرد على هذا بأنه ينبغي علينا أن نميز بين أفعال الإنسان ونواياه ، وبين مسلكه وطبيعته . وبغرض أن أفعال « هولدن » ليست جميعها فوق مستوى الشبهات ، فإن طبيعته النقية البريئة الأخيرة تجعلنا نقض الطرف عن سوائه . فضلا عن أن هذا الصراع الدائر بين تصرفاته السيئة التي تمثل ظاهره وبين طبيعته النقية الأخيرة التي تمثل باطنه يستولى على انتباه القارئ ، ويضفي على الرواية صيغة أخلاقية . والذي لا ريب فيه أن معناه « هولدن » ترجع إلى أنه أدرك في سن مبكرة ونضوج سابق لأوانه عذاب الانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرجولة .

لفز الموت والحياة

وننتقل الآن إلى بعض ملامح شخصية « هولدن كوفيلد » الأساسية . فيتضح لنا من حديثه عن أخيه « أولي » الميت أنه متشاك في أمور الدين والأخرة . فهو يقول : « أنتي اعرف أن جثته وما إلى ذلك مدفونة في القبرة ، وأن روحه

إذا أمننا النظر في هذه الرواية أيقنا أنها موفلة في التساؤل بالرغم من أن بعض أحداثها المرححة تثير فينا الفسك . ويكاد أحساس « هولدن كوفيلد » بالغبية في هذا الصائم أن يكون كاملا القربة عن أهله وذويه واصدقائه وعن المجتمع بأسره متمثلا في المدرسة التي طردته ، وفي حياة الليل العريضة في مدينة نيويورك .

لماذا صودرت هذه الرواية ؟

بعد أن فرغنا من تلخيص أهم أحداث قصة « سالتجر » « المراهق المتعد » التي سرت بين الشباب الأمريكي سريان النار في الهشيم ، يجدر بنا أن نفحص الأسباب الرئيسية التي استند إليها بعض الناس في الهجوم عليها والنيل منها . وأن نحاول تنفيذ هذه الأسباب التي تتسمخ في القيم الأخلاقية كي تبرر ما تمارسه من عنت وسخف واضطهاد . وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي : -

أولا :

أن لفة الرواية فاضحة بذيتها فاضحة : ويمكن الرد على هذا الرأي بأن المصواب بجائيتها - كما بيئت لجنة مكبات وسكوتش التي سبق أن أشرنا إليها - إذا نظرنا إلى جزئيات العمل الفني ، وأهملنا كليانه . فالحكم على أي عمل فني ينبغي على الأثر العام الذي يتركه في النفس . ولا ينبغي أن نعتينا الفقرات أو العبارات الفاضحة عن النسيج الروائي العام الذي قد يكون أخلاقيا بالدرجة الأولى . أضف إلى ذلك أن الأمانة الفنية تبيح للمؤلف أن يستخدم ما يشاء من الألفاظ في رسم شخصياته . ف « هولدن كوفيلد » مراهق متعد حساس تقتضيه منه دواعي الواقعية وأسبابها أن يتحدث كما يتحدث أقرانه من المراهقين الأمريكان . وليست لفة الشارع غير الرسمية التي يتحدث بها إلا تعبيرا صادقا وأمننا لفة الشباب الأمريكي في الخمسينات . وحتى إذا من لنا أن نفحص ألفاظ السباب التي تسيل من فمه ، لأدركنا أنها لا تعدو في حقيقة الأمر أن تكون إحدى عاداته الميكانيكية في الكلام ، تصدر عنه دون وعي أو تفكير ، ودون أن يقصد بها الشر والإيذاء . بل أن تعود « هولدن » على استخدام هذه اللغة الخشنة بلغ جدا جعله يرددها بطريقة آلية دون أن يفتأ إلى ما فيها من غلظة وخشونة . ولقنت نظره « فيبي » أخيه مرتين إلى ما في حديثه من بداءة ، فلم يلق إليها بالا ، ولم يتوقف في حديثه كي يعترف لها عما بدر منه من ألفاظ نابية . وليس هذا نتيجة سوء الطبع أو خسة في الخلق ، ولكنها عادة معظم المراهقين الأمريكان في الكلام . والغريب في الأمر

أن الألفاظ الفاضحة التي أثاربت حتى بعض الناس أنفسهم التي أثارت ثائرة « هولدن » وأخرجته عن طوره عندما قرأها على الجدران ، لأنه خشي أن تخدش هذه الألفاظ براءة الصغار . ومهما يكن من أمر ، فليس هناك من ريب في أن هذه الرواية تعتبر - في رأي علماء ألفة - سجلا

لا يقلل من تدنيته ، وأنه مسيحي بالرغم مما يهبط اليه من ان كل اولاد عائلته ملطعون . ويتجلى تدنيته في افساله رغم انتفائه من اواله . وهو لا يضر الشر لأحد ، ويضحي بنفسه في مقاومة الشر والتصدى له رغم ادراكه انه يسيطر على العالم . سيطرة كاملة . وأهم من هذا وذلك انه يهب الانسانية حبا عارما لا مزيد عليه بالرغم من خذلان العالم له وقسوته عليه . وهو يقول في هذا الصدد : « ينبغي علينا أن نحب بعضنا البعض والا هلكتنا » . وهو يشيد بالتسامح الذي كان المسيح يدعو اليه - والذي فقد مفزاه عندما تسلم منه التلاميذ الرسالة . ويذكر « هولدن » في هذا الشأن ان المسيح لم يرسل يهوذا الذي خانته وسلمه الى جلاذيه الى الجحيم . في حين ان اى واحد من تلاميذه - لو كان مكانه - لم يكن ليرتد في ان يفعل ذلك فورا . ومن الواضح ان خاتمة الرواية تدل على حب « هولدن » للشر وتسامحه معهم ، حتى مع المسيئين منهم اليه . فهو يقول بعد ان بدا ييرا من لوثته انه يشاقق الى رؤية كل الذين صادفهم في حياته . يشاقق حتى الى زميله الماخن « استراد لار » ، الذي اشترك مع طالب آخر اسمه « موريس » في الاعتداء عليه .

فكرة البحث

وتلعب فكرة البحث التي نجدها في « الأوديسة » وفي رواية « جيس جويس » المرفوعة « بوليسيس » دورا هاما في « المراهق المنرد » فهولدن يخرج الى العالم باحثا كما خرج « دلايدوس » و « بلوم » من قبل ولكننا لا نعرف عما يبحث على وجه التحديد . هل يبحث عن الحقيقة او المعرفة ؟ ام انه يبحث عن براءته المفقودة بسبب انتكاسه الاليم والمحذور من طرد المراهقة الى طور الرجولة ؟ ومهما يكن من أمر هذا البحث ، فانه لا يبحث عن الجنس دون ريب . وفي بحثه عما لا نعرف على وجه التحديد ، يشق « هولدن » عصا الطاعة على أهل بيته ومجتمعه ويمش شريدا طريدا مدة ثلاثة ايام ينظلي بنار الغربة المحرقة . ولكنه يذوب أخيرا الى بيته مدحورا مشغيا بالجراح منهاه الجسد والروح . لانه لا يقوى على مواجهة غرابة العالم ووحشيته . ولعل احدى قصص « سالتجر » القصيرة التي نشرها بعنوان « الى الفتاة اسمى - مع الحب والقدارة » تلخص جوهر ما يسمى « ج.د. سالتجر » الى التمييز منه في روايته « المراهق المنرد » . فقد صدر « سالتجر » هذه القصة القصيرة بفترة اقتطفها من دستوفسكي يقول فيها الكاتب الروس العظيم : « أيها الآباء والمعلمون ، اتى اتسائل : ما الجحيم ؟ انه في رأي الطلاب الذي يشر به الانسان عندما يفقد القدرة على الحب » .

وعيسى عوض

في السماء وما الى ذلك . ولكنني لا أستطيع ان اتحمل هذا » . وينصرف جانب كبير من تفكيره الى تأمل لفر الموت والحياة . ولكنه بطبيعة الحال يجر من ان يجلو اسرارهما . ويدرك « هولدن » ، على أية حال ، ان الشر جزء لا يتجزأ من الحياة ، وأنه ينبغي على الانسان ان يتعرض له ، لا ان يهرب منه . لان معرفة الشر الرابض في هذا العالم هي السبيل الوحيد الى النضوج واكتمال فهم الحياة . ولعله ليس من قبيل المصادفة ان هذا المراهق اليائس يولى ادب الروائي الانجليزي المعروف « توماس هاردي » القنوى التقدير والاهتمام ، كما ان « هاملت » مأساة شكسبير المعروفة تروق في عينه .

ويتخذ « هولدن » موقفا يناسب السينما العدا . فهو يمتد هوليدو وكل من يتصل بها ممتنا لا مزيد عليه . وليس أدل على ذلك من انه كان ينظر الى اخيه الأكبر « دب » - الذي نشر مجموعة من القصص القصيرة - نظرة ملؤها التقدير والاحجاب . ولكن اخاه الأكبر سقط من عينه عندما تحول الى الكتابة للسينما ، فقد أصبح في نظره « عامرا ».

مشكلة الصديق والزيف

وتتلخص احدى مشاكل « هولدن » الاساسية في انه يتطلع الى الاتصال بالناس ويتوق الى الحديث معهم . ولكن زيفهم يصد عنه ويجعله عاجزا كل المعز من فهم عالم . وسر شغاله انه يريد من الناس ان يكونوا مخلصين في كل ما يقولون . فعندما تساله « مسز آنتونين » - زوجة المدرس الذي بدا انه يراوده عن نفسه - عن صحة والدته ، فانه يتوقع منها ان تشعر برغبة حقيقية في الوقوف على احوالها الصحية . ومن ثم ، فهو يبحث الكلام الذي يقصد به صاحبه تمضية الوقت او مجرد الادب الاجتماعي . ولكنة ما قابله من زيف ونفاق ، أصبح يعيش في عزلة تامة من الناس . ولذلك نراه يضمن ان يلتحق بخدمة احدى محطات البينزين في منطقة نائية مثل « كولوداو » ، لا يستطيع أحد من معارفه ان يصل اليها . فضلا عن انه يعتقد العزم على التظاهر بأنه ابكم اسم حتى تجذب تبادل الحديث مع أي انسان . وسيضطر الذين يرغبون في الاتصال به الى الكتابة اليه . ولكنهم سيقبلون عن ذلك في نهاية الامر حين لا يخلون منه ودا . وفي رغبته في قسم كل الوشائج التي تربطه بالجمع يحلم « هولدن » بالزواج من فتاة مثله تؤثر الصمم والخرس على السمع والكلام وهو لن يبادل زوجته الحديث في أي موضوع من الموضوعات ، لانهما سكتب الى ذلك كل ما تريد ان تقوله على قطعة من الورق .

ومهما كانت عيوب « هولدن » ومثاليته ، فانه يتحلى بخصال حميدة مثل الامانة الفكرية ولطف المشر ودمامة الخلق وحسن الطوية . ويرى بعض النقاد ان تشككه في الدين

أزمة الشعر الجديد

والبكاء بين يدي زرقاء اليمامة

جلال العشري

أحدهما بعد الأخرى ما يمكن تسميته بالشعر الكلاسيكي قديمه وجديده ، وذلك لخضوعهما لنفس مقاييس النقد الأدبي التي نادى بها الشيخ حسين الرصافي .. نأخذ الكلاسيكية الأولى ، جاءت مرحلة أخرى كانت بمثابة ثورة جيلدية شاملة على نظرية النقد التي تتطابق ومواصفات هذا الشعر ، وهي الثورة التي شنها العقاد على أمير الشعراء أحمد شوقي ، والتي استطاعت بحق أن تقيم حدا بين عهدين ، وأن تصحح الكثير من موازين الشعر سواء على مستوى النقد أو على مستوى الإبداع ، وأن تقيم أول محاولة منهجية متكاملة يتحقق فيها الانساق المذهبي بين نظرية النقد ونظرية الشعر . غير أن ثورة العقاد على شعر شوقي كانت في حقيقتها ثورة مضمون أكثر منها ثورة شكل ، أعنى أنها بمقدار ما قلبت التصور النقدي لمضمون الشعر ، بمقدار ما حافظت على شكل الشعر التقليدي سواء من حيث وحدة الوزن أو وحدة القافية .. فالقصيدة العقادية من هذه الناحية لا تكاد تختلف عن القصيدة الشوقية . وصحيح أن العقاد دعا في ثورته إلى وحدة القصيدة بعد أن كان الاهتمام منصبا على وحدة البيت ، ولكن ذلك ليس من قبيل الثورة بمقدار ما هو تصحيح لموازين الشعر ..

وإذا كانت ثورة العقاد على شعر شوقي في صحيحها ثورة مضمون دون أن تكون ثورة شكل ، فقد كان الشعر الجديد ثورة في الشكل والمضمون جميعا ، فالتصوير على وحدة النغمة في الشعر الجديد ، ومحاولة جعل القصيدة كيانا مستقلا بذاته يكمن مضمونه في لغته الحرة وصياغته الطليقة لا في محاولة تصوير العالم أو التعبير عن الذات ، هذا فضلا عن الأسلوب الجديد في الأداء الذي أصبح بما ينطوي عليه من تنافر وقضاد ، وقلق وصراع ، وقطع وفجوات ، الذي يلفت الانتباه

الظاهرة التي لا يخطئها الباحث الأدبي بعامة والمتابع لحركة الشعر بوجه خاص ، هي أن الشعر قديمه وجديده أصبح فنا بلا نقاد ولا جمهور ! فظفرت ولو عابرة إلى مجموعة الدواوين التي ظهرت في الآونة الأخيرة دون أن تحظى باهتمام النقاد ، ونظرة أخرى إلى المساحة الضيقة التي تخصص لشعر الشعر في الإذاعة والصحف والمجلات ، ثم نظرة أخيرة سواء إلى القوة التراثية المحدودة التي تقبل على شراء دواوين الشعر أو إلى الكم العديدي المحدود الذي يفشي أسمى سميات الشعر ونوداته ، هذه النظرات جميعا تطفئنا على حقيقة على جانب كبير من الخطورة والخلل هي انصراف النقاد عن نقد الشعر ، وانصراف الجمهور أيضا وبالتالي عن هذا الفن عن فنون التعبير .

رحلة القضاء الشعري

فبعد رحلة طويلة وشاقة عبر التأليف الاداعي في الشعر ، منذ أن عادت الروح إلى جسد الشعر في مرحلة البيت ، وانبرى محمود سامي البارودي يحمل أواء البيت الشعري الجديد مستهدفا «أحياء سنة السلف» أو إعادة الحياة إلى الصورة التراثية للقصيدة العربية القصيدية بكل ما تنطوي عليه من تصوير وديباجة وموسيقية ، إلى أن جاءت مرحلة النهضة التي كان أحمد شوقي هو أميرها بلا منازع ، إذ لم يقتصر على بحث الشعر عن طريق التقليد والمحاكاة ، وإنما حاول انهاضه عن طريق آخر ركيزته المحوريتان هما التجديد والإبتكار ، سواء عن طريق شعوره العميق بما ينبغي أن يكون عليه الشعر في عصره ، أو عن طريق إيمانه الشديد بضرورة الانصراف عن أبواب الشعر القديمة ، وفتح آفاق أرحب أمام القصيد الشعري ...

أقول انه بعد هاتين المرحلتين في رحلة الشعر الطويلة ، مرحلة البيت ومرحلة النهضة اللتان تشكلان

● استطاع صلاح عبد الصبور باصرار ولكن بأصالة أن يمكن لحركة الشعر الجديد في واقعنا المعاصر ، وأن يثبت نهائيا وبملا لا يدع مجالاً للشك أن عمود الشعر الجديد قد أقيم ، وأن معبد الشعر التقليدي قد توارى ليدخل في ذمة التراث .

● النضوج الفكري والأصالة الشعرية استطاعا بحق أن يسفرا عن شاعر لا تخطؤه العين الفاحصة للكثرة الشاعرة من أبناء جيلنا ، فهنا شاعر واحد يستطيع بحق أن يكون أملا جديدا للشعر الجديد .

الشعري ، وأن تعقد له الإمارة على شعراء العربية المحذنين ، ولم يقتصر الدور الذي قام به صلاح عبد الصبور على هذا وحده ، بل تعدى ذلك إلى نقل حركة الشعر الجديد من مجرد حركة تجديد نائية هناك على جناح النثر العربي ، إلى حركة ثورية عامرة هنا في قلب الوطن العربي كله . حركة استجاب لها شاعر بعد شاعر ، وفتحت عليها أفئدة جيسل بأمره من الشعراء ، أولئك الذين يمكن تسميتهم بالفعل بجيسل ما بعد صلاح عبد الصبور .

العودة إلى الأرض

غير أن حركة الشعر الجديد بعد أن قطعت كل هذا الشوط في مسيرتها الثورية الصاعدة ، أعينها الرحلة وأنهكها السير ، فلم تعد تقوى على تسجيل أرقام قياسية جديدة ، ولم يعد « الفارس القديم » ينهز بركوب التحليل ليصول ويجول في ساحة السباق ، وعادت ربة الشعر ترتدى ثوب الحداد (فلا أبات أرغول « حابي » التي تردد في جنبات الوادي تمزيها ، ولا عذب الأغاني التي ينشدتها الصغار من بنينا تكفكف من دموعها) لأن صلاح عبد الصبور أكبر بنينا وأمر بلاطها هجرها بعد أن أوقعته ربة أخرى في شباكها هي ربة المسرح ، التي راح يبيت عندها مفتوتا بمملكها الأوسع رقعة والأرحب أفقا .

ولذلك في تقديري هي أزمة الشعر الجديد التي بدأت بانحسار الكثرة من رواده الأول إلى شكل الشعر المسرحي بدلا من شكل القصيدة الغنائية . ومهما كانت مبررات هذا الاتجاه التحولي ، فالذي لا شك فيه أن هذا التحول بمقدار ما كان له تأثيره الإيجابي في فن المسرح ، كان له على الوجه الآخر أثره السلبي في حركة الشعر . هكذا كان انجساف عبد الرحمن الشراقوي إلى المسرح بمسرحيته الرائدة « مأساة جميلة » ومن بعدها مسرحية

أكثر من سواء ، حتى أصبح التباين بين أسلوب التعبير والشئ المعبر عنه من أهم قوانين الشعر الجديد .

أقول أن هذه الأبعاد جميعا في شكل الشعر الجديد ومضمونه على السواء ، هي التي جعلت منه ما يمكننا أن نصفه بأنه ثورة على شعر العقاد ، ثورة لا تقل في عنفها وخطر نتائجها عن تلك الثورة التي شنها العقاد نفسه على شعر شوقي ، فإذا كانت ثورة العقاد على شعر شوقي هي كما يقول الجديليون بمثابة ثورة النقيض على الدوى ، فإن ثورة الشعر الجديد هي بمثابة الثورة التي تخرج من النقيضين بمركب آخر جديد .

وكما كان الوطن اللبناني هو منطلق حركة التجديد الشعري التي تزعمها جبران وميخائيل نعيمة وجاءت على ميعاد مع حركة التجديد التي بدأتها مدرسة الديوان ، كذلك كان الوطن العراقي هو منطلق حركة الشعر الجديد التي حمل لواءها كل من السياب ونازك الملائكة ، وتردد صداها بعد ذلك في شعر الطليعة المصرية من الشعراء ، تلك الطليعة الشاعرة التي قادها عبد الرحمن الشراقوي ، ومضى فيها تحييب سرود إلى أن بلغت ذروتها عند الشاعر صلاح عبد الصبور الذي استطاع باصرار ولكن بأصالة أن يمكن لحركة الشعر الجديد في واقعنا المعاصر ، وأن يخوض مراكب ضاربة مع العقاد . . قطب الشعر التقليدي ، وأن يثبت نهائيا وبملا لا يدع مجالاً للشك أن عمود الشعر الجديد قد أقيم وأن معبد الشعر التقليدي قد توارى ليدخل في ذمة التراث ، وليفسح المكان واسعا وعميقا كي يرتفع البناء الجديد . .

والواقع أن صلاح عبد الصبور بعد ديوانه الأول « الناس في بلادي » ، وبعد ديوانه الثاني « أقول لكم » استطاع من خلال ديوانه الثالث « أحلام الفارس القديم » أن يدخل مرحلة النضوج الفكري ، وأن يقيم بناء هيكلة

ص . عبد الصبور

ديوانه الثاني « من دفتر الصمت » . بعد ديوانه الأول « ملأ من الوجهه الألبا دولقيس » فكتشف بهما عن موهبة شعرية أصيلة ودرجة عالية من النضوج الفكري ، باستثناء هذين اللحين البارزين والباقيين أولهما من جيل صلاح عبد الصبور والآخر من بعده ، لا نجد سوى مجموعة من الشعراء وحيدى الديوان ، الذين لا يمكننا من خلال ديوانهم الواحد أو الوحيد أن نثبت من أصلاتهم الشعرية ، ولا أن نتعرف على أبعاد عالمهم الشعري . من هؤلاء مثلا فتحي سعيد صاحب ديوان « فصل في الحكاية » وكامل أيوب صاحب ديوان « الطوفان والمدينة السراء » وملك عبد العزيز صاحبة ديوان « قال المساء » وعبد القادر حميدة صاحب ديوان « أحلام الزروق الفریق » ، ومجاهد عبد النعم مجاهد الذى أصدر ديوان « أغنيات مصرية » ، وكذلك أحمد كمال زكى الذى أصدر ديوان « أناشيد صغيرة » ثم فوزى العتيل فى ديوانه « هيب الأرض » ..

أما عن الشعراء من جيل ما بعد صلاح عبد الصبور ، وهو الجيل الذى وجد طريق الشعر الجديد أمامه وأسما ومقدما بعد أن رصفه جيل الرواد وخاضوا من أجل رصفه الكثير من الممارد ، الأمر الذى أفضى شياها هذا الجيل من معاناة تجربة الشكل ومن التمزق بين كلا

« الفتى مهران » ثم اتجاه نجيب سرور هو الآخر بمرسحته « ياسين وبهية » و « آه يا ليل يا قمر » ، وأخيرا صلاح عبد الصبور بمرسحته الواعدة « مأساة العلاج » . كان اتجاههم جميعا الى المسرح تعبيرا عن الأزمة التى أخذت تملو جبين الشعر الجديد ، مهما قيل من مواكبة اتجاههم للاتجاه العالمى المعاصر من حيث استبعاد المسرح للشعر أو توظيف الشعر لخدمة النص المسرحى ، ومهما قيل أيضا عن تطورهم بالشعر الخالص من المرحلة الشكلية الى المرحلة المعنوية أى المرحلة التى نصبه فى قالب الدراما .

ولست تلك بطبيعة الحال من كل مظاهر الأزمة ، وإنما يضاف إليها أيضا توقف الكثرة الشاعرة من جيل صلاح عبد الصبور عند الديوان الأول أما لانصرافها من الشعر أو لمجزأها عن الوصول الى مجالات النشر ، الأمر الذى لا يمكننا من تقييم هؤلاء الشعراء تقييما نقديا متكاملا ، ولا يمكننا بالتالى من وضعهم فى مواقفهم الفنية الصحيحة من خريطة الشعر المعاصر . فباستثناء أحمد عبد العاطى حجازى الذى صدر ديوانه الثانى « لم يبق إلا الاعتراف » بسمد ديوانه الأول « مدينة بلا قلب » واستطاع بفعلهما أن يحتل مكانته الحقيقية ككلمة واضحة ومتميزة على طريق الشعر الجديد ، وكذلك محمد عفيفي مظهر الذى صدر

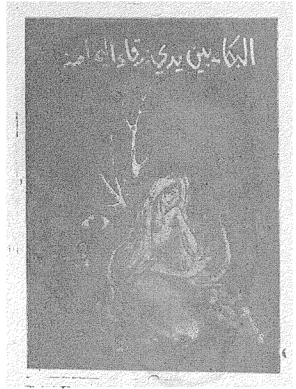

١ . دنقل

وصحيح أن هذا الشاعر الرائد كان بالضرورة المظلة الكبيرة التي استظل بها الشعراء من أبناء هذا الجيل ، ولكن الصحيح أيضا أنك لا تكاد تجد بينهم الشاعر الذي جرؤ على الخروج من تحت المظلة إلى حيث العراء الخارجي لكي يفتح آفاقا جديدة أمام الشعر الجديد . وربما كان الاستثناء الوحيد هنا هو الشاعر الطالع **أمل دنقل** الذي صدر له منذ وقت قريب ديوانه الأول « البكاء بين يدي زرقاء البعامة » فكتشف في هذا الديوان عن نجم جديد يبرِّغ ولكن من وراء الوجه الآخر للقمح ، أمضى أنه وإن انتمى إلى جيل ما بعد صلاح عبد الصبور إلا أن تأثيره بهذا الشاعر جاء ضمن تأثيره بغيره من الشعراء بحيث يصسدر في النهاية عن حركة الشعر الجديد بعمامة ويبدأ مسيرته الشعرية بخطى واثقة وآمال عراض ، فهو وإن يكن ربيب هذه الحركة إلا أنه وليد ذاته ونسج وحده .

وقبل أن نستطرد في تقديم هذا الشاعر من خلال ديوانه الأول ، يحلو لنسا أن نضيف ظاهرة أخرى وأخيرة إلى ظواهر الأزمة التي يعانيها الشعر الجديد في واقعنا المصري المعاصر ، تلك هي **ارتداد موجة التأليف الإبداعي في الشعر إلى كل من بيروت وبغداد** ، بعد أن نشطت الحركة الشعرية في الآونة الأخيرة نشاطا هائلا عادي ، وعاد أعلام الشعر الجديد من أمثال **البياتي ، وأدونيس ، وبلند الحيدري ، وغيل حاي ، وأنسى الحاج ، ويوسف الخال ، ومحمد**

الشكيلي . . التقليدي والجديد . فالواقع أن أكثر أفراد هذا الجيل لا يشكلون فيما بينهم قوة شعرية دافقة لمبر عن تيار شعري أصيل يرتد بجذوره الأولى إلى جيل الرواد ولكنه يمتد بهذه الجذور إلى آفاق أبعد مدى ، فهم في أسعد الأحوال « قصائد » فردية متناثرة لا تكشف عن شخصية شعرية فذة وعالم شعري فريد بمقدار ما تشي بالمصدر الذي صدرت عنه والمجى الذي تسر فيه . فالواحد منهم على حدة يكاد يكون صدى لجانب من جوانب صلاح عبد الصبور مع اختلاف في النسب وتفاوت في المقادير ، فبينما نجد شاعرا مثل **محمد مهران السيد** في ديوانه « بدلا من الكلب » يتأثر به في جانبه الفكري أو الأيديولوجي ، نجد شاعرا آخر مثل **بدر توفيق** في ديوانه « قيامة الزمن المفقود » يتأثر به في جانبه الفلسفي أو البنافيزيقي ، وفي الوقت الذي يدرك فيه **كمال عمار** في ديوانه « أنهار الملح » بالوجه الاجتماعي أو الإنساني عند صلاح عبد الصبور ، يذكر **محمد إبراهيم أبو سنة** في ديوانه « قلبى وغزالة الثوب الأزرق » بالوجه العاطفي أو الفرامي عند هذا الشاعر ، أما **حسن توفيق** فقد اكتفى من صلاح عبد الصبور بصورة الشعرية والمفاضة الصوفية فحسلا عن إبقائه الموسيقى لمعالج بملء الأدوات جميعا تهويماته العاطفية التي لا تنتهي .

اعنى انه لا يخوض تجارب الحياة بمقدار ما يتلقى معطيات الوجود فيحيلها الى ذاته ويأخذها على عاتقه ليخرجها بعد ذلك رؤى فكرية ولكنّها ليست رؤى خالية من وهج الوجدان . وليس معنى هذا أننا هنا بآراء شاعر فيلسوف يعبر عن تأملاته الفلسفية في الوجود والحياة ، وإنما معناه أن شاعرنا يتناول مشكلات سياسية واجتماعية بعينها ، ولكنه التناول الذي ينتقل بها من التجربة الجزئية الخاصة الى التجربة الكلية العامة ، وبذلك يرتفع بها الى مستوى قضايا الانسان العام .

والنطلق الفكري عند هذا الشاعر ، والذي نعبر من خلاله الى قصائد الديوان هو فكرة الصراع ، او فكرة التفكير الذي لا يسير في اتجاه واحد ، كل فكرة تقابلها فكرة أخرى ، وكل شيء يعارضه شيء آخر ، وعلى ذلك فالتناقضات وان كانت سلبية في ذاتها الا أن تبادل الحركة بينها هو الذي يخلق الشيء الموجب ، ومن ثم كانت الحياة نفسها ايجابا يستفيد من هذه الحركة المتبادلة بين المتناقضات ، وهذا ما عبر عنه الشاعر في الدباجة القصيرة التي استهل بها قصائد الديوان :

آه .. ما القى الجدار

عندما ينهض في وجه الشروق

دعنا نلحق كل العمر .. كي نلقب نغمة .

الفيتوري يتنازعون مكان الصدارة ويواجهون الحركة الشعرية بالديوان أثر الديوان . هذا بالإضافة الى ظهور كوكبة جديدة من شعراء الأرض المحتلة من أمثال محمود درويش وسميح القاسم ونوفيق زياد وغيرهم ممن استطاعوا بتجاربهم البطولية العتيقة ومضامينهم الثورية المناهضة أن يرفدوا الحركة الشعرية برافد جديد ، وأن يشكلوا تيارا شعريا جديدا يهب على حركة الشعر الجديد.

أمل جديد للشعر الجديد

وقبل أن أعود الى شاعرنا أمل دنقل أبادر فأقول ان تقديم هذا الشاعر من خلال ديوانه الأول لا يعنى تقييمه تقييما نقديا شاملا أو متكاملا ، ولا يعنى أيضا أنه يمثل تيارا اضافيا جديدا أو حركة ثورية جديدة ، وإنما هو ديوان على درجة عالية من النضج الفكري لشاعر على درجة مماثلة من الأصالة الشعرية ، هذان البعدان .. النضج الفكري والأصالة الشعرية استطاعا بحق أن يسفرا عن شاعر لا نخطؤه العين الفاحصة للكثرة الشاعرة من أبناء جليّه ، فهو شاعر واعد يستطيع أن يضيف اضافة كيفية لحركة الشعر الجديد ، ان لم نقل انه يستطيع بحق أن يكون أملا جديدا للشعر الجديد .

النضج الفكري كما سبق أن قلّ هو الطابع الغالب على قصائد هذا الديوان ، لأننا هنا بآراء شاعر لا يصدر عن تجاربه الذاتية بمقدار ما يصدر عن رؤاه الفكرية ، فهو لا يشعر عن طريق الحس ولكنه يرى عن طريق الحس،

ليمر النور للأجيال .. مره !

... ..

ربما لو لم يكن هذا الجدار ..

ماعرفنا قيمة الضوء الطليق !!

مركبة الخيل حين تسير الهوينى بنا ،

الضحكات ، النكات : -

بقايا من الزبد المر .. والرغوة الزاهية ؟ !!

« ترى هل نحن موتى .. ؟ ! » .

درامية التفكير الشعري

وإذا كانت فكرة الصراع هي المنطلق الفكري عند هذا الشاعر ، فهو المنطلق الذي يقودنا بالضرورة الى أهم سمة من سماته ألا وهي **النزعة الدرامية** .. « **ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع / لكن . لم يسترح الإنسان** » . على أنها ليست للدراما الأحادية التي تقف عند مجرد الصراع بين الفكرة والفكرة أو بين الموقف والموقف ، ولكنها للدراما الشمولية التي تنظر للحياة نفسها على أنها في طبيعتها صراع ، صراع الإنسان مع الأقوى والأضعف .. « **من يقترب الحمل الجائع / غير اللئب الشبعان ؟** » وعلى ذلك فرحلة الإنسان في نهر الزمن رحلة تبدأ من الموت في الميلاد الى الموت في الحياة على اعتبار أن الخطيئة الأولى جاءت بالموت الذي نسميه الميلاد أو نسميه الحياة . « **ظلك أت من مدينة الخراب / الموت مازال مقبعا على الأبواب** » . ومبنا يحاول الإنسان أن يتفادى وجوده أو أن يتحاشى ملأفة مصيره فالعودة الى الجنة الأولى ، الى حيث الرحم معناها الموت .. الموت قبل الميلاد ، وتشدان الجنة الثانية حيث نعيم الفردوس معناها أيضا الموت .. الموت بعد الميلاد ، وعلى ذلك فشهادة الميلاد لا فارق بينها وبين شهادة الوفاة :

ماذا تخفى في حقيبتك العتيقة .. أيها الوجه الصفيق

اشهادة الميلاد ؟

أم صك الوفاة ؟

والوجه الصفيق هو الزمن الذي لا يند للأنسان من أن يصارعه ولا يكف من مصارحته مادام يعيش في داخله ، يسبح في نهره ويطفو فوق سطح تياره .

الصراع والإنسان وتناقضات الحياة اذن هي الأبعاد الرئيسية الثلاثة التي يتشكل منها التفكير الدرامي عند هذا الشاعر ، والتي ولدت في شعره الاحساس الدرامي لا بالحياة ككل ولا كنا بازاء فيلسوف لا شاعر ، ولكن بالحياة كمفردات وجزيئات ، ككل مفردة من مفردات حياتنا اليومية ، بل وكل جزيئية من جزيئات هذه الحياة هي في حقيقتها بنية درامية صغرة تدخل في تركيب هذا البناء الدرامي الشامل الذي نسميه الحياة .

وجولانا في الملاهي ،

اهتزازاتنا في الترام ،

تلاصقنا في فلام المداخل ،

ذبذبة النظرات امام المعارض والمبارات الرشيقا ،

ومن هنا لم تكن القصيدة من قصائده مجرد قطاع طولي أو عرضي للحياة ، بل هي في الواقع لوحة مصغرة للحياة ، فلا تجد في الديوان ذلك الفصل التمسكي بين قصيدة في الحب وأخرى في الحرب وأخرى في الموت ثم في الربيع أو الليل أو المرأة أو الله الى آخر هذه الأبواب ، اقول أننا لا نجد في ديوان أمل دنقل شيئا من هذا في قصيدة على حدة وإنما نجد هذا كله في القصيدة مرة واحدة ، **والطالع لقصائد الديوان الرئيسية لا يجدها قصائد في ديوان يتقادر ما يجد أن في كل قصيدة منها ديوان** .

وكما ينظر الشاعر الى الحياة على أنها ليست شيئا في ذاته ، وإنما هي مجموعة من المفردات أو الوقائع الجزئية المتصارعة ، كذلك ينظر الى الأحياء لا على أنهم مجموعة من « الذات » كل منها معزولة عن الأخرى ، ولكن على أنهم مجموعة من « الموضوعات » تعيش في عالم موضوعي ، أو مجموعة من الذاتات تتفاعل في هذا العالم مع ذات أخرى . وبذلك تسقط التفرقة الثنائية المألوفة بين الذات والموضوع أو بين الأنا والآخر ، لتحل محلها مجموعة من العلاقات الديالكتيكية التي تدخل في صنع نسج الحياة . وهكذا لا نكاد نجد في الديوان ذلك النوع من التعبير اللدائي الصرف الذي يعبر فيه الشاعر عن ذات نفسه ، ولا تلك التجربة الوجودية الخاصة التي مر بها الشاعر دون غيره ، وإنما ما يظنه الشاعر ذاتيا وخاصة نراه متمثلا في اطار البنية الدرامية للحياة الموضوعية العامة . وهذه ورقة من يوميات الشاعر تطلع علينا لنجدها يومية عادية يمكن أن تحتويها مذكرة أي انسان :

جاءت الى وهي تشكو الفتيان والدوار

(.. أنفقت رائبي على اقراص منع الحمل !)

ترفع نحوى وجهها المبتل .

تسألني عن حل !

هتاني الطيب ! حينما اصطحبته الىه في نهاية

التهار رجسوته أن ينهى الأمر .. فثار (واستندار

يتلو قوانين العقوبات على كي اكف القول !) .

التفكير بالأشخاص والأشياء

والواقع أن نظرة الشاعر الى الحياة على أنها مجموعة من المفردات والى الأحياء على أنهم جماعة من الموضوعات ، هي التي وضعت كلتا يديه على أهم خاصية من خواص التفكير الدرامي ، وأمنى بها خاصية « التجسيد » ،

التجربة الإنسانية من جهة أخرى ، فالألفاظ على تضمينات أمل دنقل أنها جميعا تكاد تكون تضمينات واحدة الاتجاه ، أعني أنها تغترف من لغة بعينها هي اللغة العربية ، ومن تراث حضارى بعينه هو التراث القومى ، ولو أن شاعرنا الشاب فتح نفسه لأكثر من لغة وأكثر من تراث لا تسمت لثقافته وارتفعت الى مستوى شاعريته ، وتنتج عن اتساع افق الثقافة الانسانية اتساع افق الرؤية الشعرية .

أقول ان استغلال الشاعر لكافة وسائل التعبير الدرامى ، وأهمها التعبير بالأشخاص والأشياء داخل عناصر الدراما الرئيسية .. الانسان والصراع وتناقضات الحياة ، هو الذى مكّنه فى النهاية من امتلاك خاصية التجسيد القادرة على بناء القصيدة الدرامية ، ومن تجنب الوقوع فى هوة التجريد بكل ما تؤدى اليه من غنائية وخطابية ومباشرة . ومع هذا فلا يخلو الديوان من مقاطع يحن فيها الشاعر الى نسج القصيدة التقليدية التى تقعد الى الفكرة أو المعنى مباشرة وبشكل تجريدى كما كان الحال عند أكثر شعراء العرب القدامى ، واستمرارهم عند التقليديين من الشعراء المعاصرين ، اسمعه يقول :

المجد للشيطان .. معبود الزياح

من قال « لا » فى وجه من قالوا « نعم »

من علم الانسان تزيق العدم

من قال « لا » .. فلم يمت ؛

وظل روحا عبقرية الآلم !

التعبير بالرمز والأسطورة

والذى يعنينا الآن هو ان التعبير عند الشاعر بالأشياء والأشخاص أو من خلال الأشخاص والأشياء هو الذى قاده الى استخدام الرمز والأسطورة كأسلوب من الأساليب الدرامية التى شاع استخدامها فى تجربة الشعر الجديد ، وإذا كان الرمز بطبيعته غنى ومثير سواء فى المجال الدنى أو الصورى والمجال العلمى أو الرياضى والمجال اللغوى أو المنطقى العرف ، فهو أكثر غنى وثراء فى مجال الأدب بعامة ومجال الشعر بوجه خاص . فالرموز الأخرى تشير الى موضوعات خارج نطاقها باعتبارها مصطلحات يعكس الرمز الشعرى الذى يرتبط بالموضوع الذى يشير اليه والذى يدخل معه فى علاقة حيوية ، أعني ان الرمز الشعرى ليس رمزا تجريديا يشير الى ما وراءه ، وإنما هو رمز تجسيدى هو وما يرمز اليه شيء واحد .

وعلى ذلك فالرمز يكون بدلالته لا بطبيعته ، أعني انه لا يكفى الشاعر ان يستخدم رمز القمر ليشير به الى الحب،

فالدراما لابد لها لكى تكتمل عناصرها من وسط مادى تتحرك فيه ، والوقائع المادية من ناحية والأشخاص المحسوسين من ناحية أخرى هي أهم مكونات ذلك الوسط المادى . لذلك ترى الشاعر يعمد الى التفصيلات المادية ليجمع فيها مشاعره الوجدانية بمقدار ما يلجأ الى الشخصيات الحية ليجسد لها تجاربه الذاتية ، ومن ثم كان التفكير الشعرى عنده تفكيراً بالأشياء والأشخاص وتفكيراً من خلال الأشخاص والأشياء ، فهو يتكلم عن أو من خلال سيارلاكوس والحجاج وزرقاء اليمامة فضلا عن عبد الرحمن الداخل وأبى موسى الأشعرى وأبى الطيب المتنبي ، وفى ثنابا كلامه تتردد أسماء ذات دلالة مثل صحراء النقب وسجن المزة ومقامى الأربعين ، ووقائع ذات صدى مثل نكبة البرامكة وحريق قرطاجة وقتل أدهم ، وحكايات لها وزن مثل حكاية عروس النيل وحكاية دموع أيزيس وحكاية يوسف وزليخا فى قصر العزيز . وإيماناً فى تجسيد الصورة يربط الشاعر بين الوقائع اليومية المعاصرة وبين أحداث وشخصيات مستقاة من التاريخ والأساطير :

أظنى المدياع ،

هذا زمن السكنة ،

« سالومى » تقنى ..

من ترى يحمل رأس « الممعدان » ؟؟

ولجأ الى أسلوب الحوار الداخلى تجسيدا للتجربة الذاتية فى إطار موضوعى ، واقتربا من تشييد صورة متكاملة للحياة بكل ما فيها من صراع وتناقض وإنسان:

من أنت يا حارس ؟

انى انا الحجاج ..

عصيتى بالنجاح ..

تشرينها انقارس !

ومن أجل بلوغ هذه الصورة ينقل الشاعر قصائده بكل ما يمكنه أن يصل اليه من وسائل التعبير الدرامى ، فهو الى جوار أسلوب الكورس الذى أجراه على قصيدة باكلمها على قصيدة « أيلول » ، يستخدم أسلوب التضمين لأكسب صوره بعدا تاريخيا أكثر عمقا وأشد موضوعية ، ولأشعار القارئ، أن التجربة التى يعبر عنها ليست تجربة فردية محدودة وإنما هي تجربة إنسانية عامة .. « والعام عام جوع .. » ، « دون المساء راسك يا حسين .. » ، « نامت نواظر مصر » ، « عيد باية حال عدت يا عيد » ، « ما للجمال مشيها وثيدا ؟! أجندلا يحملن ام حديدا ؟! » غير أنه اذا كان أسلوب التضمين يعنى ان الشاعر قد وجد فى تجارب الآخرين ما يؤكد تجربته من جهة وما يؤكد وحدة

وما يقال عن الرمز قديما ومعاصرا يقال مثله عن الأسطورة ، فالأسطورة كالرمز لا بد لها من السياق الشعري والشعوري الذي ترد فيه ومنه تستمد دلالتها وقوتها على التأثير ، ولا فرق في ذلك بين الشخصيات التي دخلت الأسطورة على مر الزمن ، أو الشخصيات المصرية التي يمكننا أن نخلع عليها الرداء الأسطوري ، فما الأسطورة الا مجموعة من الرموز المتداخلة التي يحكمها منطقها الداخلي الخاص ، والتي يجسد فيها الشاعر وجهة نظره الشاملة بأزاء الواقع الخارجى .. على أنه اذا كان شاعرنا قد جارى غيره من الشعراء المعاصرين في استخدام رموز أسطورية بعينها مثل سيزيف وسالومي ، وبنلوب وهاتيبال ، وأحمس وإيزيس ، وتموز وطروادة ، فضلا عن أسلوب التعبير من خلال شخصيات تاريخية كابى موسى الأشمري على المستوى الفكري وأبى الطيب التنبى على المستوى الشعري ، فالذى يحسب لهذا الشاعر حقا هو أنه استطاع أن يضيف الى ماثور الرمز الأسطوري رموزا أخرى جديدة أهمها فى تقديرى رمز **زدهاء** اليمامة التى استطاع الشاعر أن يتفاعل معها تفاعلا حيا ، وأن يكتشف فيها بعدا رمزيا رائنا فيه عمق الفزى وشمول الدلالة ، وفيه القدرة على الانفتاح من الجزئى الخاص الى الكلى

أو رمز اليمامة ليشير به الى السلام ، أو رمز الناي ليعبر به عن الحزن ، وانما الرمز يستمد قيمته من السياق الذى يرد فيه ، كما يستمد قوة تأثيره من ارتباطه بالتجربة الشعرية التى يمانها الشاعر . وهذا معناه أن الرمز لكي تكون له قوة التأثير الشعري لا بد للشاعر من أن يجيد استخدامه في علاقاته القديية ، ومن أن يضيف الى ذلك أبعادا أخرى جديدة ، فاذا كان الرمز قديما كان على الشاعر أن يربطه فكريا وعاطفيا بالتجربة الحسية المعاصرة، أما اذا كان اللفظ المستخدم جديدا فعلى الشاعر أن يركز فيه شحنته العاطفية والفكرية لكي يرتفع به الى مستوى الرمز . وهذا ما وفق فيه شاعرنا أمل دنقل سواء من حيث خلق السياق الشعري الخاص بالرمز القديم كما في **يا بول** « ما نحن يا يا بول لم نتركك العثمة ، فطحت اللعنة في جيلنا المخبول » ! ورمز القيصر « لا تظلموا بعالم سعيد . فظلم كل قيصر يموت : قيصر جديد » . أو من حيث الارتباط الحيوى بين الرمز والتجربة في حالة خلق الرمز المصرى الجديد وهو ما فعله الشاعر في رمز النقط « هل يصلح المطار ، ما المسند النقط ؟ » . وفي رمز الراس منع الحنسل « أتلفت رأتى على الراس منع الحنسل ! » .

العام . كذلك وجد الشاعر في شخص **سيارناكوس** رمزا جديدا يجتمع فيه أكثر من مستوى من الدلالة والإيحاء سواء على مستوى التجربة السياسية والاجتماعية المعاصرة، أو على مستوى التجربة الإنسانية بوجه عام .

وإذا كانت هاتان الشخصيتان .. **سيارناكوس** و**زرفاء** اليمامة مثلاً ما أضافه الشاعر الى مآثور الرمز الأسطوري في جانبه البشري ، فقد أضاف اليه أيضاً في جانبه المادي أو المعنوي ، وليست قصيدة « **السويس** » بما تحمله من شحنة فكرية وشعورية ، وما تتضمنه من مغزى وأقوى ومغزى رمزي ، وما تؤكد به هذا كله من قدرة الشاعر على الارتفاع بالواقعة الفردية المعاصرة الى مستوى الواقعة الأسطورية ذات الدلالة العامة الاضافة للرمز الأسطوري في هذا الجانب الآخر ، وما يقلل من قصيدة « **السويس** » يقلل مثله ايضاً من قصيدة « **ابول** » التي تعبر بشكلها « **الكورس** » الجديد عن قدرة الشاعر على الارتفاع بالكلمة المادية المألوفة الى مستوى الكلمة الرمزية أو الرمزية .

وبمقدار ما وفق شاعرنا أمل دنقل في التعامل مع الرموز القديمة واستدعائها لمعالجة واقعا الحى المعاصر ، وكذلك في خلق الرمز الجديد القادر على الدخول في عالم الأسطورة ، **بمقدار ماخانه التوفيق في بعض قصائده الديوان من حيث استخدام الرمز قديمه ومعاصره ،** وسبب ذلك في تقديرى هو انتقال القصيدة بالكثير من الرموز التي لا تجد المجال العجوى الملائم الذي تتعدد فيه ، ولا تجد بالتالى لدى القارئ القدرة على تعاطيها واستيعاب طاقاتها على التام . من ذلك مثلا قوله في قصيدة « **الشمس الأخير** » .

ساعة الحائط في معبد « هاتور » انتهت دقاتها

وانتهت « طروادة » البكر .. على وهم الحصان !

- .. أنا « أوزوريس » صالحت القمر .

ففى هذه الأسطر الثلاثة التي لا يخلو واحد منها من رمز أسطوري نجد أن حشد الرموز الأسطورية وتتابعا يعوق القصيدة عن المعنى في سياقها الشعرى السليم ، ويوق القارئ هو الآخر عن تمثل هذه الرموز تمثلا شعريا ، فهي تعطل إعجابها بالصورة الشعرية وتحيله الى عقل وأغ عليه أن يبحث عن المادلات الثقافية لهذه الرموز . وصحيح أن الرمز يعمق التجربة الشعرية ويوسع أفق الشاعر ، ولكن على الشاعر ألا يتعامل معه بشكل مباشر **والأحواله الى رمز عقلى أو مصطلح ثقافى ، وأحوال القارئ الى باحث من مقابلات في الخارج لهذه الرموز .** وإنما يستمد الرمز قيمته وقدرته على التأثير إذا انفصل القارئ، بالعبرة حتى وإن لم يعرف الأسطورة ...

كذلك مما يقلل من قدرة القصيدة على التأثير ، وبموافها عن أحداث اثرها الكلى العام ، تلك الإهدات الشخصية التي تعلق على صدر القصيدة ، فتحصرها في تجربة

شخصية محدودة ، تعطل معها القارئ عن بلوغ هدفها الشولى العام ، ومن حق الشاعر أن يتفعل بأى موقف وأية تجربة فيعبر عنها بالشكل الذى يراه ، ولكن أن يحس القارئ بالموقف أو التجربة من داخل البناء الفنى للقصيدة ، أفضل بكثير من تلك اللاتفة التي تعلق على صدر القصيدة صارخة بأعلى صوتها : « **الى صلاح حسين** » .

أو الى « **مازن جودت أبو غزالة** » .

ما بين التراث والمعاصرة

مهما يكن من شيء فإن الكلام عن الرمز والأسطورة أو عن الرمز الأسطوري قديمه وجديده ، بقودنا بالضرورة الى الكلام عن المشكلة التي تترق وجدان الشاعر العربي المعاصر ، وهي مشكلة البحث عن الصيغة اللامعة التي تتحقق فيها أصالته من ناحية ، اعنى ارتباطه بتراثه التقليدى القديم ، ومعاصرته من ناحية أخرى ، اعنى تعبيره عن روح العصر الذى يعيش فيه فضلا عن التزامه بقيمه وقضاياها ..

ولا يمكن بأية حال فصل هذين الشطرين أحدهما عن الآخر ، فالشطر الأول منهما يستدعى بالضرورة الشطر الآخر ، فلكي يكون الشاعر عصريا لابد وأن يعبر عن موقفه من التراث ، كما أنه لا يستطيع أن يعبر عن موقفه من التراث الا من خلال فهمه لروح العصر . وليس معنى هذا أن كل شاعر بالضرورة أسيل ومعاصر ، فمن الشعراء المعاصرين من يعيش بأفكاره وتصوراته في عصر آخر ، ومنهم من يصطنع شكل الشعر الجديد لكى يصب فيه مضامين أخرى هي في الواقع مضامين الشعر القديم .

غير أن المطالع لقصائد هذا الديوان لا يخطئه ذلك الشاعر الذى يكمن وراءه ، والذي تؤرقه تلك القضية فيحاول جاهدا أن يبحث لها عن حل ، وربما كان أهم ما في محاسناته هو أنه لم يلق بنفسه في تسيار الظواهر المعاصرة فيفرد في ديوانه قصائد بزبها عن الآلة أو الصاروخ أو القنبلة الذرية أو المقسدة النفسية أو الليتى جيب الى آخر هذه الظواهر التي يحفل بها تيار العصر ، والى لا يبلل الانتفاء بها والوقوف عندها الا على فهم ساذج لمعنى العصرية ، أقول ان شاعرنا لم يحاول أن يسجل « **ظواهر** » العصر ولكنه حاول جاهدا أن يفهم « **روح** » العصر ، وأن يعبر عنه بقدر الامكان ، وصحيح أننا نجد في تضاعيف ديوانه ألفاظا من قبيل النفط والمذايع والكواليس والآلة الكاتبة وشرائط التسجيل وفرشاة الأسنان وأقراص منع الحمل ، ولكنها الألفاظ التي يفرسها مضنون التعبير من ناحية والى تعبر عن تأثر الشاعر بحساسية العصر ونبشه من ناحية أخرى ، وهذه منقطوعة من احدى قصائده تبين فيها هذا المعنى :

.. (.. الآن ستمضى)

وفدا سوف يوايها الطبيب - الموت والإجهاض -

هذا شهرها الثالث .. رغم الحذر الشائع !

حتى أنت يا إفراس منع الحمل ؟!

ما من أحد في هذه الدنيا جدير بالأمان !)

ولا تقف محاولة الشاعر في تفهم روح عصره عند هذا الحد ، بل تمدها إلى التعبير عن الوجدان الجمعي بعمامة ، على اعتبار أن الشاعر المصري حقيقة ليس هو من يقف عند التعبير عن مشاعره الذاتية البحتة التي لا تهم أحدا سواه ، ولا يتردد صداها في ضمير غيره ، وإنما هو من يشارك في التجربة الجماعية بعمامة ويحاول أن يبلورها في شعره ، واما التجربة الجماعية العامة إلا مجموعة القيم والمبادئ والمثل العليا التي تشكل ميثاق الأجيال الماضية وتشكل فيها تجربة الإنسان الحاضر ، وهذا ما نلاحظه بشكل واضح في أغلب قصائد هذا الديوان ، خذ مثلا القطع الأخير من القصيدة الأخيرة « من مذكرات المتنبي » :

عيد بأية حال عدت يا عيد ؟

بما مضى ؟ أم لأرضي فيك تهويد ؟

« نامت نواطي مصر » عن عساكرها

وحاربت بدلا منها الأناشيد ..

وتعبير الشاعر عن التجربة الجماعية العامة لا ينفصل عن محاولته استكناه التاريخ وتفسيره في ضوء الاحتياجات الملحة التي تفرضها ضرورات العصر ، وليس استكناه أحداث الماضي مقصودا في ذاته ، وإنما المقصود هو الاستفادة منها في مساعدة إنسان الحاضر على تشكيل رؤيته العصرية الجديدة ، هذا فضلا عن أن الإنسان المعاصر ليس مسئولاً عن حاضره ومستقبله فحسب ، بل هو مسئول أيضا وبشكل ما عن ماضيه ، فعلى عاتقه يقع عبء محاكمة الماضي وإعادة تفسيره من جديد ، ومن هنا كان حرص الشاعر المعاصر على أن يربط في شعره بين الحاضر والماضي أو بين الواقع والتاريخ حتى تترابط في نفسه أحداث عصره . والواقع أن قصائد هذا الديوان تكشف عن تمتع صاحبها بحس تاريخي حاد فقيها يلتقي سبارتاكوس مع زرقاء اليمامة ، والحجاج مع هانيبال ، وأحمس مع إيزيس ، وسالومي مع يوحنا المعمدان ، وأبو موسى الأشعري مع ابن الطيب المتنبي ، على أن مجرد إيراد هذه الأسماء التاريخية لا يكشف عن حس صاحبنا التاريخي بمقدار ما تكشف عنه هذه الأبيات :

والسياف يجلبها ! وماذا ؟ بعد أن فقدت بكارتها ..

وصارت حاملا في عاها الألفي من اللين من عساقتها !

لا النيل يفسل عارها القاسي .. ولا ماء الفرات :

حتى لزوجة نهرا الدموي

والأموي يقعي في طريق النبع :

« .. دون الماء واسك يا حسين .. » ..

إلى أن يقول :

يا سماء :

أكل عام : نجمة عربية تهوى .

وتدخل نجمة برج البرامك ؟!

والكلام عن موقف الشاعر المعاصر من تاريخه القومى والإنسانى العام ، هو الذى يقودنا إلى الكلام عن موقفه من التراث ، وعن الكيفية التي يحقق بها تلك الماداة الصعبة التي تجمع ما بين التراث والمعاصرة ، فهل يكفى الشاعر بالنظر إلى التراث من خلال منظور العصر ، كما نظر إلى التاريخ من فوق أرض الواقع ؟ الواقع أن شاعرنا أمل دنقل ، شأن الكثيرين من رواد حركة الشعر الجديد ، رأى أن الجمع بين التراث والمعاصرة لا يتأتى بأحياء التراث ، ولا بتطويره إلى المفاهيم اللدوية والجمالية المعاصرة ، ولكن باستلهامه من مواقف الروحية والإنسانية العامة . فليس المهم هو نقل التراث في أشكاله وقوالبه ، وإنما المهم هو تمثله في جوهره وروحه العام . وبذلك يستطيع الشاعر أن يدرك التراث في أبعاده ، المعنوية ، وأن يستنله في إبداعه الفنى المعاصر .

والمطالع لقائد هذا الديوان يستطيع أن يعرف على محاولة الشاعر الجمع بين بعدي التراث والمعاصرة جمعا قوامه استلهام التراث في مغزاه التاريخي والإنساني وفي جوهره الفكري والروحي ، فهو لا يعيش التراث ولكنه يعايشه ، ولا يحاول أن يحييه بمقدار ما يحاول أن يحييه ، على أنه إذا كانت عناصر التراث تتوزع بين المأثورات والتراث الشعبي والمواقف التاريخية فهي جميعا مما نجد لها صدق في هذا الديوان . . .

وإذا نحن تجولنا في قصائد الديوان لاستوقفنا نماذج كثيرة تبين منها علاقة شاعرنا المعاصر بترائه القديم ، فهو عندما يقول :

... واحتفظت بأسنانه ..

كل يوم إذا طلع الصبح : أخذ واحدة ..

أقذف الشمس ذات الحيا الجميل بها .

وأردد : يا شمس ، أعطيك سنته للألوية ..

ليس بها من غبار . سوى نكهة الجوع !!

رديه رديه . يروى لنا الحكمة الصائبة ..

تذكر على الفور العادة الشعبية القديمة التي لا تزال منتشرة في قرى وصعيد مصر ، والتي تقول بأن الفتى أو الفتاة إذا قدفت بسنتها القديمة في وجهه الشمس وثلت تمويده معينة عادت لها سنتها القديمة سنة أخرى جديدة ، والمادة أو انخلدت في فلسفتها شكلا من أشكال التناسخ ، إلا أنها مرتبطة بعقيدة المصريين القدامى في البعث من جديد والمعودة إلى

وينفس المنهج الذي تعامل فيه الشاعر مع التراث في مصدره التاريخي ، نراه يتعامل مع المصادر المروية أو الأسطورية لهذا التراث ، ففى قصيدته الطويلة والجميلة مما « الكهك بين يدي زرقاء البجاعة » التى جعلها عنوانا على الديوان ، يستدعى الشاعر الرواية القديمة من جوف الزمن ليقدف بها فى وجه العصر ، ولينظر الى أحداث هذا العصر من خلال عيني زرقاء التى عاشت قبل الاسلام وكانت مضرب المثل فى حدة البصر ، فلما أغارت جموع حسان بن تبع الحميرى على قبيلتها ، وأتهم زرقاء من مسيرة ثلاثة أيام ، وأندرت قومها فلم يصمدتوها فحلت عليهم الكارثة . وهكذا راح الشاعر يبكى بين يدي زرقاء العصر ، التى طالما دأت بمسبى البصرة . ولم يصدها أحد :

إنها العرافة المقدسة ..

ماذا تفيد الكلمات البائسة ؟

قلت لهم ما قلت عن قوافل الفيار ..

فأتهموا عينيك ، يا زرقاء ، بالبور !

قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار

فاستفحوا من وهك التزار !

وحين فوجئوا بحد السيف : فأبصروا بنا ..

واتمسوا النجاة والفرا .

شاعر الأسف الحزين

تبقى بعد هذا كله قضية ارتباط الشاعر المعاصر بقضايا عصره ، وهى القضية التى تانى مباشرة بعدد قضية موقفه من شطرى التراث والمعاصرة والملاحظ على قصائد هذا الديوان أنها تكشف عن شاعر مرتبط بأحداث عصره مشغول بقضاياها ، على أنه فى ارتباطه وانشغاله لا يتخلل من الأحداث موقف المشاهد الذى ينظر ويرى ، ولا موقف التفرج الذى يسجل ويصف ، وإنما هو فى الوقت الذى يجعل من نفسه شاهدا على أحداث عصره وقضاياها ، نراه يعيش تلك الأحداث وينفعل بتلك القضايا فهو ابن بيئته ولكنه مسئول عن هذه البيئة ، وهو ربيب عصره ولكنه شاهد إثبات على هذا العصر . ليس هو القائل :

حاذيت خطو الله ، لا أمامه .. ولا خلفه

غير أن محاذاة خطو الله ، أعنى تحمىل الشاعر مسئوليته بإزاء أحداث عصره ، قد تمضى فى طريقتين أحدهما سلبي والأخر إيجابى ، أما الطريق السلبي فهو ذلك الذى يقف فيه الشاعر من الأحداث موقف الرضوخ والاستسلام ، أو موقف من يقول « نعم » باستمرار ، فهو لا يحاذى الخطو ولكنه يمشى وراءه وأما الطريق

الحياة . والعادة فى ذاتها أو فلسفتها لا تعنيان وإنما الذى يعنينا هو استغلال شاعرنا المعاصر لها وتوظيفها لخدمة المضمون الثمرى الذى يحاول أن ينقله الى القارىء .. لقد اخذت المادة القديمة مسارا نفسيا آخر فى تجربة الشاعر ، وارتبطت فى تجربته ببعد شمورى جديد . فهو لم ينقلها من التراث كنص من النصوص ، ولكنه ترجمها فى ضميره كمصورة من الصور . وعندما يقول الشاعر فى قصيدته « كلمات سبارتاكوس الأخيرة » .

الله لم يفر خبيثة الشيطان حين قال لا !

والودعاء الطيبون ..

هم الذين يرثون الأرض فى نهاية المدى

لأنهم .. لا يشعشعون !

تعود بنا الذاكرة الى القرآن الكريم لنقف عند القصة القرآنية من ناحية ، ثم تنتقل منها الى بعض الآيات الكريمة عن الجنة ومن يرثها من ناحية أخرى ، والذى يعنينا هنا أيضا هو نوعية العلاقة بين رؤى الشاعر المعاصر وبين مصادر التراث ، فهو لا يقف من القرآن الكريم موقف المقتبس للآيات يرددها كما هى ، وإنما هو يعملها فى خاطره لكى تتخذ فى نفسه مسارا وجدانيا جديدا ، ولكى تشق فى شعره مجرى شموريا مقابرا ، وعلى ذلك فالشاعر هنا إنما يستثمر التراث لا لينقله ببعد التقليد المألوف ، ولكن ليفجر ما فيه من طاقات وامكانيات فيصفى عليه أبعادا أخرى جديدة ..

وإذا كان ذلك هو موقف شاعرنا المعاصر من التراث فى مصدره الدينى والفولكلورى ، فهو أيضا موقفه من التراث فى مصدره التاريخي أو الأسطوري . فحينما يقول فى إحدى قصائده :

الأرض تطوى فى بساط « النبط »

تحملها السفائن نحو « قيسر »

كى تكون اذا تفتحت اللغاف :

وقصة .. وهدية للثار فى أرض الخطاء .

ندرك أن هنا تنويعا جديدا على الواقعة التاريخية المعروفة التى تروى من ذهاب كليوباترة الى روما لاستمالة القيسر ، وتحقيق حلمها فى بناء امبراطورية مصرية واسعة ، بعد أن أصبحت روما أقوى دولة فى العالم فى حين هوت مصر الى الحضيض وكانت تصبح ولاية رومانية . فالشاعر هنا لا يقتبس الواقعة التاريخية بنصها ، ولكنه ينقل روحها ويثمت فيها النبض والحياة المعاصرين ، مستغلا أبعادها ودلالاتها القديمة ، مضيفا اليها من واقعه الفكرى والشمورى أبعادا ودلالات جديدة .

العالم في قلبي مات
لكنني حين يكف الدبايح ، وتفتلق الحجرات :
أخرجه من قلبي ، وأسجيه فوق سريري
أسقيه نبيذ الرغبة
فلعل النداء يعود الى الأطراف الباردة الصلبة
لكن .. تفتنت بشرته في كفي
لا يتبقى منه سوى .. جمجمة .. وعظام .

وبموت الرغبة في قلب الشاعر ، وتفتت العالم في
كفه ، يموت كل أمل في الخلاص ، فلا خلاص بالحب
ولا خلاص بالوقت ، ولا خلاص بأى شيء ، الخلاص
الوحيد هو « النوم » وفقدان اليقين ، فالعمر ليس عصر
المعجزات : والمطار لن يصلح ما أفسده النفط :
لم يبق من شيء يقال
يا أرض :
هل بلد الرجال ؟

وما كنت أحب لشاعرتنا الشاب أن تنتهى به صيحة
الأسف الحزين الى كل هذه التشاؤمية والقناتمة ، التي
أخشى أن أقول أنها وصلت به الى حد العدمية ، بعد
أن مات العالم في قلبه ، ولم يعد عنده ما يقال ، وحل يكف
الشاعر عن الكلام حتى يلد الرجال ؟ ألا يستغفره ما يحدث
على الوجه الآخر من عالما من بطولة وتضحية واستشهاد
هناك في فينشام وهنا في الأرض المحتلة ، إلا توفقه صيحات
التحرير التي تطلقها كل الشعوب المناضلة التي أمنت
بحقها في الحياة رغم بطش القراصنة وعصف أعداء
الحياة ، كلا يا شاعر ان البطولة في الاستمرار وليست
في الفرار ، وفي عصرنا الجريح النائر الذي يحكمه منطق
الصراع وتقلب عليه روح المماناة يبقى الكثير مما يقال ،
بل ان أروع الكلمات وأعظمها تلك التي لم تقلها بعد ،
وأروع الأعمال وأعظمها تلك التي أنجبها نائر مثل
چيغارا

جلال العشري

الإيجابي فهو ذلك الذي يقف فيه الشاعر من الأحداث
موقف النائر والحرك ، أو موقف من يقول « لا »
باستمرار ، فهو لا يحاذي الخطر ولكنه يمشی أمامه ،
أما شاعرنا فقد آثر أن يمشی في طريق ثالث لا يقول فيه
« نعم » أو « لا » ، وإنما يكتفى بصيحة الأسف الحزين
التي يطلقتها في وجه الأحداث ، فهو لا يكتفى بالنظر
والرؤية ، ولا يتخذ موقف الفعل والثورة ، ولكنه يؤثر
الحزن والانفعال ومحاذاة خطو الله ، وهذا هو معنى قوله
بعد أن حاذى خطو الله لا أمامه ولا خلفه :

عرفت أن كلمتي أنه
من أن تنال سيفه أو ذهبه .
وإذا استطرده شاعرنا في الكلام :
قلبت - حيناً - وجهي العملة
حتى إذا ما انقضت المهلة
القيتها في البئر .. دون جلبه !
وهكذا .. فقدت حتى حلمه وغضبه .

فليس معنى هذا أن الشاعر استوت أمامه الأطراف
فلم يعد يعنيه شيء ، وإنما معناه أن شاعرنا أسف
وحزين لأنه يرى القيم في عصره وقد ديس ، ويرى
المثل وقد انتهت ، ويرى أن الشيء واللاشيء أصبحا
وجهان لشيء واحد :

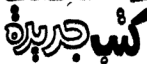
دعيت للميدان !
أنا الذي ما ذقت لحم الفسان ..
أنا الذي لا حول لي أو شأن ..
أنا الذي أقصيت من مجالس الفتيان :
أدعي الى الموت .. ولم أدع الى المجالسة !!..

غير أن اضطراب القيم واختلال المعايير في عصر فقد
رشده ، هو الذي دفع الشاعر الى الاغراق في الحزن
والآلم والمماناة ، وحتى الصيحة الآسفة . لم يعد يقوى
على إطلاقها أو لم يعد يرغب في إطلاقها فالعالم في قلبه
مات والكل باطل وقبض الريح :

تهنئة وتحية

وافتنا الأنبياء ، والمعدد مائل للطبع ، بفوز الأستاذ الكبير يحيى حقى ، رئيس
تحرير الزميلة « المجلة » بجائزة الدولة التقديرية في الآداب . و « الفكر المعاصر »
اذ تهنئ سيادته بهذا التقدير الكبير ، نرجو له مزيدا من النجاح في حياته
الأدبية المشرفة .

رئيس التحرير

[illegible]

سعد عبد العزيز

● لا يمكننا أن نجرد النتائج الفني من سياقه التاريخي المتصل ، ولا يمكن أن يتحقق إلا في ضوء تلك الأرهاسات التي تمثل مزاجا من القديم والحديث .

● أن سعى الفنان في سبيل استرداد الماضي إنما هو سعى في سبيل الحقيقة ، كما أن اكتشاف طريق الماضي معناه القيام بالوظيفة الإبداعية التي يمارسها الفنان .

الفن والفكر الأيديولوجي

وجدير بالذكر أنه من المشاكل التي يبرها المؤرخون في تاريخ الفن ، مشكلة تفسير الانماط الفنية في ضوء الفكر الأيديولوجي ، وكيف أن هذا الفكر يكتفى بالنظر الى هذه الانماط من زاوية واحدة ، مسقطا من حسابها جميع الزوايا التي لا تؤيد وجهه نظره ، وكيف تؤدي هذه النظرة الجزئية الى عدم استيعاب ما يحل به الفن من طاقات خيالية ، وشعورية ، وصورية .

كذلك نجد مشكلة « **الشكل والمضمون** » تأخذ حيزا كبيرا من تفكير الفلاسفة ، والنقاد في هذا المجال .. فلاحظ فريقا منهم ينادى بمبدأ « **الفن من أجل الفن** » ومن تم فهو ينظر الى الشكل على أنه يمثل الحقيقة الجوهرية في العمل الفني ، فعنده أن ما يريد الفنان أن يبرهن عليه ، يبدو كأنه لا وزن له ازاء الطريقة التي يحاول أن يتوصل بها الى تلك البرهنة ، وبالتالي ازاء معمار العمل الفني ، وروعة بنائه .. أما الفريق الذي يناقض هذه النظرة ، فهو يرى أن **الفكر أساس كل تصور** ، ولهذا يعتبر الفكر سابقا على الصور الفنية ..

وهناك مشكلة « **الصدق الفني** » ، التي يخلف تصورها باختلاف اتجاهات الفن .. ومن هذه الاتجاهات ما يرى أن الواقع الخارجي لا بد أن يكون أساسا للصدق الفني .. ومنها ما يرى أن الصدق لا يتحقق إلا في ضوء بناء وتشكيل العمل الفني الذي يمثل عالما صغيرا ، مستقلا ، مكثفا بذاته .. ويمكن أن نلمس مثل هذه المشاكل وغيرها في ثنايا كتاب « **فلسفة تاريخ الفن** » للفكر النابه « **أرنولد هاوزر** » وهو يعتبر من عداد المفكرين القلائل الذين ضربوا بسهم وافر في تاريخ الفن .. ومعروف عن « **هاوزر** » أنه مجرى الأصل ، وقد تجنس بالجنسية الإنجليزية عام ١٩٤٨ .. وجدير بالذكر أنه قد تلقى دراسته في الأدب ، والفلسفة ، وتاريخ الفن في جامعات بودابست ، وباريس ، وبرلين ، وقد أقام في إيطاليا عدة سنوات درس خلالها الفن الإطالي القديم ،

وحيث أن عدد الرموز يقل دائما عن عدد الأشياء ، فلا سبيل أمام الفن لتحاشي التمهيط ، والأخذ بالأشياء الثابتة الى حد ما... **ذلك لأن الفنان يصعب اقرب الى الفهم كلما أصبحت وسائله الخاصة في التعبير اقرب الى الصيغ الثابتة ..** لكن لا ينبغي ان يقتصر تصورنا لعملية الايصال على كونها تطبيقا للصور المتواضعة عليها .. بل علينا ان ننظر الى كل اثر فنى على انه تجسيم لتجربة صراع بين الين والأسالة والتقليد .

ومن المؤكد ان « آرنولد هاوزر » يمتاز بحس دقيق ووعى كامل بطبيعة العمل الفنى .. فهو لا يجد غضاقة في ان يكون الفنان على دراية واسعة بتكتيك فنه ، وشروط ابداعه ، لكنه لا يحيد في الوقت ذاته ان يتسلط هذا الجانب على ذهن الفنان بصفة مستمرة حتى يصبح اسيرا له .. **فهو بذلك يفقد حرته وتلقاياته .. ويستحيل الابداع عنده الى نشاط ميكانيكى مصطنع .**

من اجل ذلك يأخذ « هاوزر » على المذهب الكلاسيكى القديم للفن تمسكه الشديد بتحقيق الوحدة العضوية للعمل المبدع ... **وقد يكون ذلك امرا ضروريا من اجل تنظيم المادة الفنية ، واتساق تكوينها ، لكن ذلك يصبح مستهجنا حين يتحول الفن في ضوءه ، من حالة ابداعية الى ضرب من ضرب الصنعة التى لا تحتفل بالتغير او التبدل.** وبسبب هذا « هاوزر » في هذا الصدد بأعظم الفنانين الذين لم يكونوا يأبهون الا في القليل بالوحدة أو التكامل الصورى لأعمالهم... فقد كانوا أكثر حرصا على بث الحياة والقوة والكمال في هذه الأعمال .. ومن ثم نجد أعمال شكسبير تتسم بعدم الانساق في متبناها العام ، فقد كان حرصا على أن يبت في كل مشهد على حده ، أقصى حد ممكن من الحيوية والتأثير الدرامى ، عن طريق المبالاة في ابراز التناقض والأشداد حتى لو كان ذلك على حساب السياق الكلى .

ولا تتحقق السمات الجمالية للأعمال الفنية عند «هاوزر» الا اذا تحققت عنصر التوافق الوطنى للشكل والمضمون لهذه الأعمال .. **فلا ينبغي ان يكون هناك افراط في جانب ، أو تفريط في جانب آخر ..** فقد يتميز الشكل بالفاعلية ، والجادبية ، والكمال ، لكنه يصبح عديم الجدوى اذا فصلناه عن مفزاه ، أى عن مضمونه الذى يرمى الى تأكيده .. كما أنه لا قيمة للمضمون اذا جردناه من الشكل الذى يتلفعه، والذى يضى عليه ملامحه ، ويؤكد قيمة تشويه ، وتجسيمه.

وفوق ذلك ، يرى آرنولد هاوزر ان النتاج الفنى ليس مصدرا للتجربة الذاتية المركبة فحسب ، بل انه ينظر الى ذلك على ضرب من التعقيد ، **ذلك لانه مركز اتقاء مسارات عديدة ..** فهو يصدر - على الأقل - عن ثلاث من الحالات المختلفة : **نفسية ، واجتماعية ، وتشكيلية ..** واذا كان « هاوزر » يرى ان الفن لا يتحقق اكتماله الا اذا توفر لديه

والحديث ، كما قام بتدريس تاريخ الفن في جامعات بودابست ، وفيينا ، ثم تسنى له خلال عام ١٩٢٨ أن يتولى التدريس بجامعة « ليدز » بالانجلترا .. وفي عام ١٩٥٧ نرح « هاوزر » الى الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما يزال يعمل هناك استاذاً لتاريخ الفن في جامعة « براديس » . وكتاب « **فلسفة تاريخ الفن** » يعرض لمناهج التأريخ للفن ، ومدى ما يمكن أن يحققه المنهج العلمى من نجاح .. سواء كان منهجيا نفسيا او اجتماعيا .. كما يتضمن الكتاب دراسة وافية للفنون الشعبية .. يتلوهها في النهاية بدراسة تتناول مفهوم الاسالة في الفن .

هاوزر وفلسفة تاريخ الفن

وترتكز دراسة « آرنولد هاوزر » في هذا المجال على الاطار الفنية على وجه الخصوص ، ففى محور بحثه وتفكيره في جميع فصول الكتاب .. وينظر « هاوزر » الى الآثار الفنية على انها بنائات شائعة يمز عليها بلوغها ، وأنها نوع من التحليل لا نستطيع في تفسيرنا له الا أن نستند الى أهدافنا ، ومحاولاتنا الخاصة .. فنحن لا نتجه اليه مباشرة وانما نحلل حوله ونودر .

وفي رأى مفكرا أن كل جيل من الأجيال يرى النتاج الفنى من زاوية مقاييرة ، وينظرة جديدة .. ومن ثم فما أحرانا الا نزع ان وجهة النظر المتأخرة انما هى أفضل من سابقتها ، أو ان الجديد في الفن هو أصوب من القديم.. **ذلك لأن النتاج الفنى لا يمكن أن نجرده من سياقه التاريخى المتصل .. ولا يمكن أن يتحقق الا في ضوء تلك الارهاصات التى تمثل مزاجا من القديم والحديث ..** فإذا كان الأثر الفنى يتميز بجذته ، فهو في الوقت ذاته يتسم بسمات بعضها متعارف عليه ، وبعضها الآخر أصيل .. فهو ليس جديدا صرفا حتى لا يستعصى على الفهم .. وانما يحمل في جوفه صراعا بين السابق واللاحق .. اى بين القديم والجديد . ويرى « هاوزر » **أن الفنان ليس ناقلا للطبيعة ، كما أن الفن ليس مجرد نظير للطبيعة ..** فالفنان لا يهتم بالطبيعة بقدر اهتمامه بالمبتكرات الفنية .. فمثلا نجد الموسيقى لا يلقى نالا لتفريد البلبال ، بل ان اهتمامه ينصب أساسا على فن الموسيقى ذاته ، ولا يهتم الشاعر بمنظر الاصيل وانما يوجه اهتمامه الى جمال أبيات الشعر .. كما اننا نلاحظ أن المصور التشكيلى لا يميز التفاتا الى المناظر الطبيعية ، بل نجده يمشق للوحات الفنية الخلاقة .

ومن ذلك يتضح لنا ان للفن ، عند « هاوزر » ، لغة فريدة يختص بها .. انها لغة الرموز التى يستعصى بها عن الأشياء ، فالرمز هو صورة من صور ذلك التحليل غير المباشر الذى لا يسمى الشيء باسمه .. والفنان يستعين بهذه الرموز من أجل تشخيص ابداعه ، حيث تتداعى عنده هذه الرموز لكي تعبر عن صورته الشعورية واللاشعورية ،

ومع ذلك يهمن أن نذكر أن « آرنولد هاوزر » لا يقف من الطابع الأيديولوجي للفكر موقف المنزمت التمنت ، بل تجده على العكس من ذلك ، فهو يرى أن جميع الأيديولوجيات على اختلاف اتجاهاتها ، إنما تمثل سمة بارزة من سمات العصر .. وأن منهذا الأساسية تتجلى في مطالبنا أن تكون على بيته من دخيلة أنفسنا ، وعلى وعى بتلك الأحوال التي شكلت شخصوسا ، وفكرنا وإرادتنا . فلا غربة أن يقدر هذا المفكر ، « نظرية التحليل النفسي » ، وأثرها العميق في الفن .. وعنده أن أروع الإنجازات التي حققها « فرويد » ، وأعظمها نفعا ، تتمثل في التصور الديناميكي للشخصية .. وبمعنى آخر تصور الكائن الذي على خلاف دائم مع العالم ، ومع نفسه ، فهو مسوق من الداخل والخارج ، وهو أسير تلك الدوافع التي تخفى غالبا عن شعوره .. فهو لا يكاد يشبه إلى وجودها .. إنه كائن يسمى في سبيل اشباع حاجاته ، طالبا للحماية ، والهروب ، والحياة ..

وفي رأي « هاوزر » أن جوهر ما أسهمت به « نظرية التحليل النفسي » في سبيل فهم الفن ، لا يقوم في واقع الأمر على تعريفها البيولوجي للفن ، وكشفها عن أصله الشبتي ، وانفصاحها عن الرمزية الجنسية وما تنطوي عليه ، تقدر ما يقوم به نظرتها إلى النشاط الفني بوصفه جزءا من مخطط عام يستهدف التبرير المنطقي ، والتسوية الذاتي .. وتكمن أهمية هذه النظرية من الوجهة التاريخية ، في أنها تعتبر أول نظرية في علم النفس تمثل المحاولة الأولى لمعالجة الشخصية بمتبع يمكن ممارسته بوصفه أسلوبا علميا وضعا .. وفي رأي فرويد أنه ليس من اختصاص هذه النظرية الكشف عن البنية الشكلية للنتاج الفني ، فالتشكل الفني - في نظره - يعتبر عديم الجدوى في حد ذاته .. أي أنه مجرد لون من ألوان الانفراغ يرسم إلى فتح شهية التلبي .. ويذكر « هاوزر » أن أحكام « فرويد » في الفن إنما تركز أساسا على أن الفنان شخص انطوائي ، يعجز بسبب دوافعه القريبية المفرطة عن التجاوب مع متطلبات الواقع .. فيلجأ من أجل اشباعها إلى عالم الوهم حيث يجد في ذلك بدلا عن إرضاء رقباته .. ويكشف فرويد من خلال هذه النظرية ، عن الدوافع الكامنة وراء مضامين الصور الفنية ، فهو يرى أنه غالبا ما يكون الصور الفنية وخاصة في الشعر معنى خاف لا نستطيع أن نذكره أدراكا مباشرا ، كما أن الشاعر قد يولد هذا المعنى بطريقة لاشعورية لا يجد لها تعليلا .. ويتضح من ذلك أن الفنان قد يضمن عمله أكثر مما تصل إليه مداركه ، كما أنه يستمد مادته من مصادر تستطيع « نظرية التحليل النفسي » أن تدلنا على أقصر الطرق إليها .

الفن ونظرية التحليل النفسي

ويواصل « آرنولد هاوزر » عرضه لنظرية فرويد ، فيحدثنا عن ظاهرة الإفصاح ، والتمويه في هذا الصدد ذلك أن « نظرية التحليل النفسي » تنادي بأن كل ابتكار شعري أصيل لابد أن يصدر عن أكثر من دافع كامن في نفس الشاعر

شيء من التوازن بين هذه العناصر الثلاث ، فانه مع هذا ، لا ينكر قيمة الأعمال الفنية ذات الصبغة الاجتماعية .. ففي رأيه أن الفن إنما يعبر عن الأهداف الاجتماعية بأسلوبين مختلفين : أحدهما يمثل في صورة مجاهرة صريحة ، ودعامة مباشرة لأحدى القضايا الأيديولوجية .. وهذا اللون من الفن - في رأي آرنولد - إنما هو أدنى إلى إثارة النفور .. وانتهابها ما تلهمه من تعبير قد ينطوي على دلالة اجتماعية مقننة ، لا يظن إليها التلقى بطريقة مباشرة ، الأمر الذي يجعل هذا التعبير أكثر فاعلية ، وأعمق أثرا .. وفي ضوء ذلك ، يلاحظ « هاوزر » أن مسرحيات ديونو ، وليسنج ، وإيسن من المسرحيات الهادفة السافرة ، بينما يجد نقىض ذلك ممثلا في مسرحيات سوفوكليس وشكسبير وكروني ، فهم أصحاب أسلوب يعتبر أشد إفصاحا ، وأعظم كشفا .. كذلك لا يستحسن .. « هاوزر » الأعمال الميلى درامية السياسية الصادرة عن سارتر ، وأوزبورن ، وبريخت . فهؤلاء الكتاب - في نظره - لم يقدموا شيئا ذا بال ، أو غير معروف وكان أولى بهم أن ينظروا إلى واقعهم الاجتماعي على أنه أكثر اتساعا ، وأشد تركيبا وتعقيدا .

الفن مرادف للمعرفة

وفي ضوء ماسبق يتضح لنا أن مفكرنا إنما ينظر إلى الفن على أنه مرادف للمعرفة الحرة .. تلك الحرية التي تقوم على المشاركة بين ذاتية الفنان ، وذاتية الآخرين .. ومن خلال تلك المشاركة ، يقترب الفن من الواقع ، وبالتالي يقترب من صدق التعبير عن هذا الواقع .. وعلى هذا فالفن في رأي هذا المفكر لا يستطيع أن يؤدي وظيفة الأيديولوجيا ولو فعل ذلك فلن يصبح فنا على الإطلاق وإنما يصبح فلسفة أيديولوجية .

وإذا كان ذلك كذلك ، فلن نتعربنا الدهشة حين نجد آرنولد يبرز من خلال نقده وتقييمه المناهج البحث في تاريخ الفن عديدا من المآخذ .. فهو يرى أن تفسير المناهج العلمية للظاهرة الفنية إنما هو تفسير منقوص مبسر لا يسع جميع الأبعاد التي تتضمن هذه الظاهرة .. فمن الواضح مثلا أن المذركات التي يستعين بها أصحاب النهج الاجتماعي في تفسيرهم للفن إنما تبدو عاجزة عن مواجهة الصور الفنية وما تنطوي عليه من ثراء وطول .. «لنفولات التي تحدثت عن الفن البورجوازي أو الرأسمالي أو التقليدي أو التحرري أن هي إلا مقولات محدودة ، يغلب عليها طابع التنظيم ، والصرامة حتى أنها لقصر عن أن تقي بحق الصور الفنية من الأجلال والتقدير .. صحيح أن « هاوزر » لا ينكر هنا تأثير الخبرة الاجتماعية على الفنان .. وصحيح أنه يؤمن بأن التاريخ الاجتماعي للفن لا يقوم مقام تاريخ الفن أو يبطله .. فكل منهما يصدر عن طائفة مختلفة من الحقائق والقيم ، لكنه مع هذا ، يرى أنه من الاستحالة أن تكون وجهة النظر الاجتماعية في الفن هي الشيء الوحيد المشروع ، كما أنه من الاستحالة أيضا أن يرتفع القزى الاجتماعي ويسمو على جميع القيم في العمل الفني ، حتى القيمة الجمالية له .

فالإبداع الفني هنا أشبه بعملية تنقيب في باطن أرض الذاكرة تنقيب عن حياة الفرد ، وجوده الأصيل اللذين ينبثق استردادهما من عالم اللاشعور .. فالفنان يريد عن طريق إبداعه - أن يسترد ما أضاعه ، وما يبدو **مظهوراً** تحت حطام الماضي .. وينظر آرنولد هاوزر الى مارسيل بروست على أنه أسبق صورة لما ندركه في ضوء « نظرية التحليل النفسي » من أسرار وحقائق .. وبالتالي يعتبر بروست مثلاً حياً لمعنى فقدان الحقيقة ، وطريق العودة إليها .. ذلك لأن الإبداع الفني في نظره ، كان يعني أساساً السعي الحثيث من أجل استعادة الزمن الضائع واسترداد الماضي الذي يكشف - على نحو أشد صدقاً - عن الحقيقة الواقعة .. **وإن سعى الفنان في سبيل استرداد الماضي إنما هو ، بلا شك ، سعى في سبيل الحقيقة .. كما أن اكتشاف طريق إلى الماضي ، معناه القيام بالوظيفة الإبداعية التي يمارسها الفنان ..**

وإذا كان آرنولد هاوزر يشيد كل الإشادة بنظرية التحليل النفسي في الفن ، فإنه مع ذلك لا يقوّه أن يذكر بعض الهنات التي جاءت ضمن هذه النظرية .. فهو مثلاً لا يستطيع أن يقتنع بما يقدمه فرويد من الاكتشاف في ادراكنا للفن على أنه صورة معكوسة للدوافع الشبقية أو البيولوجية ، ويرجع عدم اقتناعه هنا إلى جهله

كما لا بد أن يوعز إلينا بأكثر من تفسير ومن ثم فإن الفن لا يمد صورة للكشف ، والانفصاح فحسب ، بل إنه أيضاً **صورة للاخفاء والتمويه** ، وأن الصور الفنية لا تنبئ من أجل أن تكون صوراً للرؤية الذاتية ، والانفصاح فحسب ، بل أيضاً لكي تكون صوراً للاخفاء ، **والخداع الذاتي والإيهام ..** وهذا ما يمكن أن تمثلته في تعليق فرويد على أعمال جونه حيث يقول : « **إنه اتخذها جميعاً وسيلة للتخفي الذاتي** » .. وواضح أن هذه الملاحظة عند فرويد إنما تنطبق على جميع الصور الفنية .. فالشعر الحديث مثلاً يعبر فناناً يخفي وراءه الدوافع التي تجار في نفس الشاعر .. كما أنه يعبر عن ذهن هذا الشاعر في حالة نشاطه ، وحركته، وصراعاته ومتابريته على الكفاح .. كذلك يمكن أن نلاحظ أن ازدواج المعنى ، والغموض ، والتعقيد ، وأساليب التعبير الأضماري ، وبند السهل الصعب ، ليست إلا وسائل تعبيرية من أجل الحفاظ على ديناميكية الحياة ، وتحاشي الإفراط في تبسيطها حتى تنأى عن الركود والاساتيكية . **ويعتقد آرنولد هاوزر أن « نظرية التحليل النفسي » قد امتدنا بأبعاد جديدة في تفسيرها لمفهوم الفن ..** وأهم هذه الأبعاد هو ما يمكن أن نسميه في « **اللاشعور** » ، الذي يعتبر مدداً خصباً لتشكيل الفن الرومانسي .. وحين نسلط نظرية فرويد الضوء على « **اللاشعور** » فإنها بذلك تكشف عن سر هذه الطاقة التي تفرز هذا اللون من الفن ..

وفولفيلين هنا يجرد الفن من جميع المؤثرات النفسية والاجتماعية ، والعقائدية .. كما يمزله أيضا من الفنانين ومن الأوهام الفردية ، ومن كل مظاهر الصدفه المعياه .. وكان فولفيلين هنا يقتضى بذلك ، ان أصحاب النظرة المثالية من مفكرى القرن التاسع عشر الذين يتنادون بأن يكون ، التاريخ العلم ، بلا أبطال ، ودون زعماء .. وبالتالي فهم ينكرون دور الأفراد ، وتأثيرهم فى التاريخ .

ويرى هذا المفكر أن الصور الفنية إنما تنفصل بمضى الوقت عن أصلها الحقيقى ، وتشرع فى تطوير امكانياتها الفطرية الخاصة .. أما الأفراد الفسانون هنا ، فهم يستجيبون الى دواى الإبداع وكأنهم ينفذون تكليفًا سماويًا فائقًا على الطبيعة الفردية ، أو كأن القدر قد فرض عليهم أن يقوموا بإداء هذه المهمة الإبداعية .. وعند فولفيلين أنه مهما بلغ عظم الدور الذى تلعبه الموهبة الفردية فى سبيل خلق نمط فنى ، فمن المؤكد أن كل الأنماط الفنية إنما تستمد جذورها من الاتجاه العام للتطور ، ومن الطريق التى مهدتها له الأنماط الفنية السابقة .. وعلى هذا يرى فولفيلين أن هناك « **مدركات كلية** » سابقة على المدركات الجزئية .. أى أن الكلى يعبر عن نظره ، سابقا على الجزئى ، وبالتالي فإن النمط النموذجى لابد أن يكون سابقا على الأنماط الجزئية الخاصة التى يعرفها تاريخ الفن .. كما أن هذا النمط النموذجى يصير متفردا على أهداف الفنانين .

ويرى « هاورر » أن فلسفة فولفيلين فى تاريخ الفن إنما تعبر عن نظرة مثالية توزع الينا بأن الفن يتطور تطورًا ذاتيًا وفق قوانين عليه باطنية .. فصور النمط هنا تبدو على أنها بنائيات مثالية ، يمكن النظر إليها بمعمل عن الشخصية الفردية .. وغاية ما ترمى إليه نظرية (**تاريخ الفن بلا أسماء**) بنمط على وجه التحديد فى أن كل مرحلة من مراحل التطور إنما تتحدد وفقا للمرحلة السابقة عليها ، وأن كل مستحدث جديد متوقف على شئ سابق عليه ، وأن الأحداث تأخذ مجرى يحدهه سلفا قانون باطنى فيها . وأن يعتبر هذا القانون فى رأى هاورر أحد ركائز ، نظرية « **تاريخ الفن بلا أسماء** » .. وبذلك استطاع فولفيلين أن يختط لنفسه منهجا للكشف عن التطور الدائى للنمط فى مجال الفن .. لكن « هاورر » يرى مع ذلك أنه لم يستطع أن ينبج فى التذليل على أن تطور الفن إنما يتخلو تماما من ظاهرة عدم الانساق والتجانس فى مسار تطور الفن .. **قواضع** أن الفن يتأرجح فى مسار تطوره - دون انقطاع - من المتضادات .. فقد يحدث أن تزدهر أنواع من الأنماط فى عصر ما .. وقد يجوز عليها الأول فى عصر آخر . وقد يحدث أن يتطور الفن من النمط الصارم الى النمط الحر ، أو من البسيط الى المركب . لكنه لا يواصل سيره على هذا الخوال دائما ، فسرعان ما يقوم بقفزة الى الوراء فينبهة . من جديد بأسلوب صارم ، أو تقليدى أو كلاسيكى ، ومن لم فهذه الإرتدادات إنما يتغير تفسيرها فى ضوء قانون

بالأسباب الداعية الى أن يسفر دافع واحد يعينه الى فعل جنسى طورًا ثم الى نشاط فنى طورًا آخر .. كما أنه لا يرضى التسليم بقبول فريد أن الفن فى معرض صراع الإنسان مع الحياة ليس غاية فى حد ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية .. ويختلف « هاورر » مع هذا العالم السيكلولوجى فى تصوره للفنان على أنه يستوى فى طبيعته مع العصابى ، بدعوى أنهما يشتركان مما فيما يظهر عليهما من اغفال للواقع ، وعدم القدرة على التكيف مع هذا الواقع .. وبذلك يصبح الفن وليد الاحساس بالأحباط ، والخرسان ، والانسطهاد .. كذلك يأخذ « هاورر » على « نظرية التحليل النفسى » تصورها الضيق المحدود لمفهوم الفن .. وكان فى امكانها أن تسمى هذا **النمط** ، وتطوره حتى يصبح **أقل نويدا** ، وأكثر شمولًا ، فمثلا فى امكانها أن تخفف من تأكيدها لمواقف أوديب فى مجال الادب ، لو أنها اسمعات فى ذلك بمدركات تسم بالبروتة ، والديناميكية ، كما أن فى استطاعتها أن تتحول من مبدأ الوجود الثابت للذواقع الى النظر فى ديناميكية هذه الذواقع ، وتمدد صور الاستجابة لها . على أنه من الضروري أن نذكر أن فريد لم يكن على علم بهذه النقائص التى تقع تحت عيني « آرنولد هاورر » وهو لا يعتقد أنه قد جانب الصواب فى اسخلاص النتائج الى توسل إليها .. فهذه النتائج تستقيم تماما مع سياق تفكيره العلم ، خصوصا اذا عرفنا أن فريد عد حذف الجانب الاجتماعى فى تصوره للشخصية ، فالإنسان عنده لا يعدو أن يكون مجرد كائن بيولوجى « **كائن غير اجتماعى** » .. ومن ثم فلا غرابة أن تفقد نظرية فريد كل معنى يمت بصلة الى الناحية الاجتماعية .. ذلك لأن منهجه هنا إنما ينسجم بالطابع الاناربخى .

تاريخ الفن بلا أسماء

وإذا كان « آرنولد هاورر » قد عرض **للمناهج العلمية فى تاريخ الفن** .. تلك المناهج التى تقوم بتفسير الفن ، وتقييمه فى ضوء اتجاهاتها الأيدىولوجية المختلفة ، وإذا كان أهم ما يأخذ على هذه المناهج هو نظرتها الجزئية للدوجماطيقية التى لا تتفق وطبيعة الأنماط الفنية ، فإنه - الى جانب ذلك ، لا يفته أيضا أن يركز الضوء على تلك النظرة التى تنادى باستقلال النمط الفنى عن الشخص الذى يكتشفه ويصوغه .. ذلك لأن حقيقة هذا النمط إنما تنتمى الى نظام من القوانين المستقلة استقلالًا ذاتيًا ، وعلى هذا ، ينبى أن ينظر الى النمط الفنى على أنه محاكاة لنموذج متالى .. وبالتالي ينظر اليه كما لو كان « منزلا من السماء » .. وكان مبدعه هنا لا يزيد على كونه مجرد وسيط يحمل الينا هذا النمط الذى يبدو فى شكل بنية صورية مكتفية بذاتها .. ذلك هو نحوى نظرية (**تاريخ الفن بلا أسماء**) التى يؤمن بها « **هريش فولفيلين** » .. وهى نظرية تتضمن من التصورات الفلسفية المثالية ما يناقض طبيعة الأيدىولوجيا الهادفة السائدة فى تاريخ الفن ...

العملية الذي يعتبر أحد دعائم فلسفة فولفلين ، وفوق ذلك ، يرى « هاوزر » أن تصور فولفلين للتطور التاريخي للفن إنما يتفق مع مفهوم النمو العضوي ، لكن هذا المفرد يعتبر عديم الجدوى في مجال التاريخ ، وإن كان قد ثبت نفعه ، وصلاحته في مجال علم الأحياء .. **ذلك لأن علم الأحياء يتناول الكائن الحي بمزول عن بيئته إلى حد ما ..** في حين أن كل مناسميه « تريخا » إنما يبدأ وينتهي بالملانة بين الإنسان والبيئة المحيطة به .

وفي ضوء ما سبق ، يتضح لنا أن فولفلين لم ينجح في علاجه لمشكلة الفن نهجا تكامليا يحتوي جميع أبعاد هذه المشكلة فهو مجرد صور الفن هنا من أطوارها التاريخي ، ويسلخها من سياق ظروفها المؤثرة المختلفة .. وهو يبالغ في نزوعه التجريدية إلى الدرجة التي يفكر فيها دور الفنان الذي قدمت يداه هذه الروائع من الفن .. وإذا كانت هناك مدركات كلية تعتبر أساسا لحقائق للفن ، فإن هذه المدركات لا يمكن أن تصل إلى الإدراك إلا عن طريق الفرد الفنان ، الذي لا يعترف به « **هترش فولفلين** » .. وتبدو قيمة هذا الفرد بحق ، في أنه يمثل القوة الحقيقية التي تقوم بتجسيم المدركات المثالية التي ينادي بها فولفلين .. وبالتالي فهو يمثل الدافع الحقيقي لتجسيم حركة التاريخ .. **فالمدرك الكلي هنا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المدرك الجزئي ..** أي خلال **الفاعل المرئي الوحيد في التاريخ** .

وعلى هذا ، يمكن أن نلاحظ أن مدركات فولفلين الكلية إنما هي مدركات آلية منطقية ، تنأى عن مجال الخبرة التاريخية .. ولما كان الفن لا يتحقق إلا في ضوء طرائق الحياة ، ووسائل التعبير التي توفرها التقاليد الجارية . فلا غرابة أن يقول « هاوزر » أن مدركات فولفلين لا يجوز أن نعتبرها مدركات تاريخية .

الفولكلور والفن

ويولي آرنولد هاوزر الفن الفولكلوري اهتماما بالغا وهو يمثل عنده ثمرة دراسة وافية .. ويرى هاوزر أن الفن الفولكلوري إنما يستمد مادته من روح الشعب .. فلا غرابة إذا رأينا تأثير الفرد هنا يكاد يهبط إلى الحد الأدنى .. فالتأثير التاريخي فيما يتعلق بهذا الفن لا يكاد يبين إلا في أضيق حدود .. فمثلا يمكن أن نمثله في أغنية فولكلورية من إبداع فرد معين .. لكن هذا الفرد لابد أن ينحصر نشاطه الإبداعي هنا على ذوق جماعته .. فهو في الحقيقة لسان حال مجتمع بعينه .. فواضح أنه على الرغم من أن الموهبة تعتبر فردية إلا أنه لا يمكن تحقيق هذه الاهتمامات الجمالية التي يتميز بها الفنان إلا في ضوء الخبرة الفولكلورية .. على أنه لا يتحتم **الضرورة** أن تكون **الفن الفولكلوري** **مجهولة المؤلف ..** لكن ينبغي أن يكون لهذه **الآثار على الدوام ، طابع لا شخصي ..**

وفي رأي « هاوزر » أن خالتي الفن الفولكلوري لا يمانون من صماب تخضر مشاكل التنيك والشكل ، مثا يعاني أصحاب الفن الرهيف .. فهم مثلا لا يهتمون به مشكلة التحديد في الشكل .. وأمل هذا ما يفسر الحقيقة الماثلة في

أن التغيير الذي يطرا على طرز الفن الفولكلوري إنما يسير وتيدا ، بطيئا ، على خلاف الحال مع طرز الفن الفردي .. فكل شيء في الفن الفولكلوري إنما يتحرك في نطاق من التقاليد الثابتة المؤثرة ، في حين نجد طرز فن المثقفين تتجدد باستمرار ، لأنها تمتاز بصيغة ديناميكية ديكليتيكية . وإذا كانت أعمال الفن الفولكلوري لا يتحقق اندراجها غالبا تحت البنود المنطقية إلا في شيء من الصعوبة وأنه يستلزم ، في أغلب الأحيان ، إثبات تاريخها .. وإذا كان مسار التطور في الأنماط الفولكلورية يبدو بطيئا ، وأكثر اضطرابا وتخطيا منه لدى الصور الفنية الأخرى ، فإنه من الخطأ أن نتصور أن الظاهرة الفولكلورية لا يمكن السيطرة عليها ، أو أنه ليس في الإمكان تشكيل مادتها تشكيلا منهجيا .. وقد يتبادر إلى الأذهان أن التطور الشديد البطء الذي يتعرض له النمط الفولكلوري قليل بأن يدفعه بالنيات والجمود .. وبالتالي فهذا النمط لا يجوز عليه الزمن أو التاريخ .. لكن هذا يعتبر غير صحيح في نظر « آرنولد هاوزر » فهو يذهب إلى أن التطور البطيء ذاته لا يعلم أن يكون ذا صفة زمنية وبالتالي فإن النمط الفولكلوري لا يثقل من بين أصابع التاريخ التي تطيع آثارها عليه ..

ومن الضروري أن نذكر أن المسرح إنما يعتبر من الأشكال الفنية الفولكلورية الأثيرة عند « هاوزر » . ففي رأيه أنه ليس هناك من فن يحمل الطابع الفولكلوري في وضوح وجلاء مثل فن المسرح الذي كان سائدا في العصور الوسطى . ويمكن القول بأن هذا المسرح قد استمد أصوله من المسرح الإيمائي اليوناني .. فقد كان تأثير الجماهير وإقبالهم على هذا المسرح في العالم القديم عميقا للغاية .. ولم يتفرد المسرح الإيمائي الفولكلوري بإقبال الجماهير عليه فحسب ، بل كان ينسحب ذلك أيضا على الأنماط العليا من التراجيديا التي نشأت عن رقصات مناسلة معبرة عن المعتقدات الدينية الفولكلورية .. ورغم أن العنصر الديني الذي تنطوي عليه هذه الرقصات لا يرد إلا جزئيا إلى أصول فولكلورية ، فإن تلك اللذة التي تستمد من التمتع ، والتشكر ، والمحاكاة ، لتنتوي على طابع فولكلوري شبيحت .

ومما يذكره « هاوزر » في هذا الصدد ، أن الشعر الفولكلوري الإيمائي الذي كان مزدهرا آنذاك كان يحمل في جوفه كل الصيد .. فقد انبثقت عنه التمثيلية الأدبية ، والمهابة اليونانية ، والمسرح الهزلي الذي عرفه اليونان برمته .. وقد ظهر هذا الشعر قبل ظهور التراجيديا بزمان طويل .. وقد ظل راسخا أصدا بعيدا حتى كان آخر ما استسلم من مظاهر العالم القديم ، واندمج ضمن القيد الخلقية المسيحية التي سادت العصر الوسيط .

ويذكر « هاوزر » أنه كان هناك نوعان من المسارح في ذلك العصر : **أولهما** المسرح غير الأدبي الخاص بالمثلثين الإيسائيين .. **وثانيهما** المسرح الديني الذي تزيده الطقوس ، والأفكار اللاهوتية . وحين يحدثننا « هاوزر » عن عصر النهضة يشير إلى روح الفتور والأشمعلال التي أصابت الفن الفولكلوري في ذلك العصر .. لكنه لا يفوته أن يذكر

الفنن الفولكلوريين الجائئين القليلة الحظ من التعليم .. وذلك ما جعلها تروج ، وتنتشر بين الجماهير .. وعلى هذا اكتسبت طابعا شعبيا خلال الهود التي انصهرت فيما بين العصر البطولي ، والعصر البطلي الفروس . أما القصيدة الغنائية ، فتكاد تنتزع الإعجاب كله من « هاوزر » . فهي عنده لا تمثل ذلك النوع الذي يقسم أغزر مبدعات الفن الفولكلوري فحسب ، بل تعتبر أيضا أرقى هذه المبدعات ، وأجلاها شأنًا .. فمفده أن القصيدة الغنائية إنما تنسم صورتها بالبساطة ، والمرونة الى حد بعيد ، كما أنها تنبج للشاعر الفولكلوري اعظم قدر من الحرية ، وأرحب مجال للتعبير عن نفسه .. فواضح أنها غزيرة في مضمونها ، اذ تحتوي على النواحي الغزلية ، وأهازيج الأعراس ، والمرثيات الجنائزية ، وأناشيد الحرب ، والترانيم الدينية .. ويدكر « مفكرا » أن الأغنية الفولكلورية تعتبر حديثة النشأة .. فليس هناك من أغنية معروفة يودناريتها الى ما قبل أشعار التروبادور الغنائية ، التي لا تعد أشد موارد هذه الأغاني وفرة فحسب ، بل لقد كانت - فيما يبدو - المصدر الأصلي لها .

وبعد فلننا نستخلص ، في ضوء ما سبق ملامح الرؤية التي يستعين بها « آرتولد هاوزر » في التعرف على طبيعة الفن ، ومراحل تطور صوره ، وأشكاله في ثنايا التاريخ .. **ولنلنا قد لاحظنا أن هذا المفكر لم يكف في دراسته لأنماط الفن بمنهج السرد والوصف والتقرير .. وإنما إتيانه يستعين ببصيرته النافذة في تحليل وتركيب هذه الأنماط مستنبطًا منها التصورات ، والمفاهيم التي تزيدها وعيا بها ، وتعمق أدراكنا لها .. وهو وإن كان شديد الحرس في تأكيد موقفه المشروعي من المناهج العلمية التي تعالج الظاهرة الفنية ، إلا أنه من المؤكد أنه يقف من الفن موقف النصف اللبتي ينحاز اليه ويتعاطف وأشكاله جميعا .. فمفده أن الفن له السبق على جميع المناهج الأيديولوجية التي تعرض له .. وبالتالي فينبغي أن يكون الفن متفوقا على جميع الشروط ، والأفكار التي تأتي من بعده . ذلك لأنه يقوم أساسا على الحرية ، والتلقائية .. وحسبنا دليلا على صدق هذه النظرة ، أن الفنان لا يكاد ينفقت في إبداعه الى مثل هذه المشاكل التي تثيرها مدارس الفن على اختلاف نزعاتها .. فهو لا يبدع عمله الفني بغية أن يضع حلولا ، أو علاجا لهذه المشاكل .**

ترجمة هذا الكتاب

بقيت كلمة أخيرة ينبغي أن نقال في هذا الكتاب العميق الفكرة ، الرشيق العبارة ، الواضح الأسلوب ، مؤداه أنه إذا كان قد قدر لنا أن نقرأ هذا الكتاب في العربية بهذه الإبداع جميعا ، فالفضل في ذلك يرجع الى مترجمه الأستاذ **دمزي جويس** الذي بذل مجهودا غير عادي في ترجمة هذا الكتاب غير العادي وفي تقديمه الى القاري العربي . هذه الصورة المشرفة حقًا .

سعد عبد العزيز

أنه قد حل محل هذا الفن فن بورجوازي ساعد في ظهور حفنة من الخبراء بالفنون ممن كانوا على درجة عالية من الثقافة والوعي .

وكلما امتد الزمن ، ازداد الفن الفولكلوري أفولا ، وذوبًا ، حتى إذا جاء القرن الثامن عشر ، لم يعد ثمة وجود لما نسميه عادة بالفن الفولكلوري .. وذلك يصديق على وجه الخصوص على البلاد الانجلو ساكسونية .. ذلك لأنه لم يعد لجماهير المدن الصناعية ، ولا للغشاة التي تعمل بالزراعة أي علاقة مشتركة بينها وبين هؤلاء الذين يرجع اليهم الفضل في إحياء الفن الفولكلوري .

ويرجع « هاوزر » سبب ذبول الفن الفولكلوري في الغرب الى سرعة انتشار الثقافة ، وسرعة تغيرها باستمرار الى الحد الذي لا يتاح فيه للشعب أن يطور تقاليده الخاصة ، أو يعدل ما يلقاه بما يتفق وهذه التقاليد .. ومع هذا فإن « هاوزر » يعتقد أن هذا الذبول الذي يصيب الفن الفولكلوري لا يمكن أن ينسحب على جميع أنماطه وأشكاله .. ومن لم فهو يؤكد - من ناحية أخرى أن الشعر الملحمي ، والغنائي إنما يعتبر نمطا نموذجيا فريدا لأبحاث الفولكلور .. فماتزال آثاره حية في نفوسنا وباقية حتى يومنا هذا ..

وينظر « هاوزر » الى اللوحة الفولكلورية على أنها معادلة للوحة البطولية . وجدير بالذكر أن اللامح كانت في الأصل أغنيات البطولة ، ونصائذ المديح لدى طبقة من الأشراف المحاربين .. وقد يرى البعض أن هذا قد بني بها من الفن الفولكلوري .. لكن الحقيقة أن المادة الملحمية القديمة قد انتقلت من أيدي منشدي البلاط ، الى أيدي

بينه ماجريت

والواقعية السحرية

الواقع لا يقف عندهم ، الواقع لا يعرف
براية ولا نهاية ، وإنما الحلم وصوت
الفنان هو من الواقع ، ولا حدود له
بينه الواقع والعمل الفني .

د. نعيم عطية

سقف بيت الأسرة . ولا ينسى
ماجريت منظر الرجال وقد مضوا
يجرون البلون الذي لم بعد متنفخا
الا في ثلاثة أرباعه نازلين به السلم ،
ثم منظرهم وهم يجرونه عبر الفناء
كجثة كبيرة متنفخة . كان منظرًا
انهر به الصبي ماجريت وظل
يذكره على الدوام . وفي عام ١٩١٢
حلت بالبيت كارثة شديدة الوقع ،
فقد انتحرت الام على ألوان نوبة
عصبية ملقية نفسها في نهر
قريب ..

التحق ماجريت بكلية الفنون
الجميلة ببروكسيل حيث واصلت
دراسته حتى عام ١٩١٨ . وفي
عام ١٩٢٢ تزوج من فتاة شابة كان
قد التقى بها في صباه باحسد
الموالد الشعبية ، وظلت رفيقة
حياته حتى النهاية . ومن أجل
كسب قوت يومه تنقل ماجريت بين

في شهر فبراير عام ١٩٦٩ ودع
العالم واحدًا من أقدر مصوري
القرن العشرين ، ومن أكثرهم - على
حد قول سالغادور دالي - اثاره
للإعجاب والحيرة . ودع العالم
رئيسه ماجريت الذي قال عنه
اندرية برتون « ان اجساما
ماجريت التشكيلية المبنية على
التزام الرؤية البصرية ارسى
دعائم السريالية منذ عام ١٩٢٩ » .

أعوام الشباب

ولد رينيه - فرنسوا - جيزلين
ماجريت في الحادي والعشرين من
نوفمبر عام ١٨٩٨ في ليسين بأعمال
الريف البلجيكي ، ويحدثنا ماجريت
عن اقدم ذكريات طفولته فيروي ذكرى
ذلك اليوم الذي جاء فيه جنود
يرتدون الخوذات ليستردوا غلاف
أحد البللونات التي سقطت فوق

العديد من الأعمال المضجرة التي كان يقبلها على مضض ، مثل عمل الاعلانات ورسوم الدعاية وأوراق اللصق على حوائط المنازل للزينة ، أما أوقات فراغه فكان يقضيها في التصوير الزيتي .

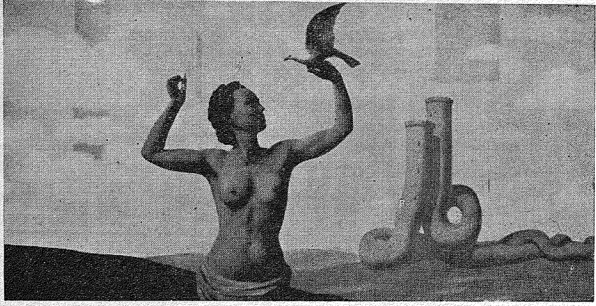
ذات يوم حمل اليه صديقه ميسينس من باريس كتيبات ونشرات تتحدث عن تيار فني جديد هو « الدادية » ما لبث أن استهواهما فالقا في بروكسيل جماعة فنية صغيرة تحمست لقصائد فيليب سوبوبول أيلوار وللوحات ماكس ارنيست . وكان يجري لمن يريد الانضمام الى هذه الجماعة اختبار عليه فيه أن يترجم انطباعاته وأحاسيسه أمام عمل من أعمال ماجريت . ثم التقى ماجريت عام ١٩٢٢ بلوحة للمصور الإيطالي جورجيو دي كيريكو بعنوان « أغنية

حب » فأثرت فيه أشد التأثير .. وقد ظل شغفه بكيريكو ملازما له طوال حياته . فها هو ماجريت يصور عام ١٩٢٨ رأسا من المرمر على حافة نافذة ، وقد سالت على أحد جوانبه فطرة من الدم الأحمر، ولا شك أن الأجسام العارية البيضاء بعيون خاوية التي تتكرر في لوحات ماجريت تذكرنا بكيريكو على الدوام .. بل ويقول ماجريت انه بفضل المصور الإيطالي أمكنه في عام ١٩٢٤ العثور على أول موضوع له « نافذة من الداخل » أمامها يد تحاول الإمساك بعصفور يطير .

وقد أصدر ماجريت مع صديقه ميسينس عام ١٩٢٥ مجلة طليعية بعنوان « ايسوفاج » لم يصدر منها سوى عدد واحد ثم أوقفها بنشرات نصف شهرية صدرت ثلاث مرات ، وقد ساهم فيها

بعض « الداديون » من باريس . وقد تسنى بفضل ذلك أن يدخل ماجريت ورفاقه في علاقات مع زملائهم الباريسيين وفي ذلك يقول ميسينس : اننا مثل السرياليين الفرنسيين كان بهمنا أن نطرق أكثر من مجال من مجالات النشاط الانساني . وقد تجمعنا لا لكي نشر الاخضرين فحسب ، ونقوى من عزائهم بل لكي نشر انفسنا ونقوى من عزائنا نحن أيضا . وفي أكتوبر ١٩٢٦ زاد تقارب الجماعة البلجيكية من الجماعة الفرنسية بفضل لويس أراجون ..

وفي عام ١٩٢٦ تعاهد ماجريت مع « جالري سانون » في بروكسيل فامكنه منذ ذلك الحين أن يكرس وقته كله للتصوير . وسافر في أغسطس ١٩٢٧ الى فرنسا حيث مكث حتى عام ١٩٣٠ وشارك في

زعتهم عن المضي في حياة باردة
فاترة رتيبة نتيجة لقيامها على
مسلمات متوارثة متواتر عليها بغير
مناقشة ..

وقد بحث السرياليون عن
الوسيلة التي توصلهم الى احداث
هذا الاثر المزلزل فوجدوا مرتعا
خصباً لهم في اللاشعور والمقل
الباطن حيث توجد صور الاشياء
على نحو غامض مبهم ، وتترابط
ترابطاً تابعاً عن عالم آخر غير عالم
الواقع . فاذا اخذ الفنان على
عاتقه أن يستكشف مجاهل هذا
العالم بموجوداته ورؤاياه والوانه
وخطوطه فانه سيقدم للجمهور
فناً جديداً يثير الدهشة المطلوبة
وحب الاستطلاع الرغوب فيه
للوصول الى مناقشة العالم
الواقعي ، وعدم الاعتداد في فهمه

محلها رؤى غير معقولة . او بعبارة
أخرى طالب بالبحث على التساؤل
عن اصل الاشياء ومفهومها من خلال
انكار منطقيتها مبدئياً ، أي الحث
على التشكيك في كل شيء وعدم
التسليم تسليماً ساذجاً بأن كل
شيء في مكانه المنطقي ، لأن الوصول
الى قيم جديدة وحقائق فنية
يتأتى عن تحطيم الروابط المسنبة
بين الاشياء فهذا يوصل في النهاية
اما الى ارساء اليقين ببعض
الحقائق الموجودة او الى التوصل
الى حقائق جديدة . فمهمة الفن
الأولى هي اختبار متانة الروابط
بين الموجودات بمحاولة زلزلة
كيانها ، وذلك باظهار كل شيء في
غير مكانه الطبيعي الأمر الذي يثير
الدهشة لدى الجمهور ، ولكنها
دهشة ستخلف في ضمائرهم الاثر
الذي ينشده السرياليون ، ألا وهو

نشاط الجماعة الباريسية .
وانكب على العمل بحماسة بالفة
فاتنح في سنة واحدة ستين لوحة
وهو رقم ملحوظ لما تضمنته كل
لوحة من فكرة جديدة مبتكرة ..

حركة ما وراء الواقع

واذا كانت «اللدادية» او « حركة
اللاشئ » قد اجهدت نفسها على
الاخص في التاليف بين جزئيات
الانقراض المتخلفة عن تحطيمها للقيم
المعارف عليها فان السريالية
أو حركة ما وراء الواقع قد اخذت
على عاتقها أن تجري تجاربها على
القوامض التي يفرزها اللاشعور ،
وان تحرر الحس في الوقت ذاته من
ربكة المسلمات العتيقة ، ولذلك
فمتنما نشر اندريه برتون « اعلان
السريالية » في عام ١٩٢٤ طالب
بان تتكسح الرؤى المعقولة وان تحل

بمجرد مسلمات متواردة جيلا بعد جيل كجثث هامة ..

الفوتوغرافية واللاتصورية

وقد نهج السيرياليون في سبيل الوصول الى بفتهم منهجين متميزين ، « نهج غير تصوري » اى لا يحاكى الواقع . وهذا النهج يحقق هدف السريالية في الخضوع لسلطان الحلم من خلال شرود الفكر وتحرره من القيود التى تكبله في حالة الوعى . وتبر عن هذا الاسلوب افضل تصير اعمال انديه ماسون . وتبدو لوحات ماسون كما لو كانت فرشاته تجرى على اللوحة بتلقائية لا تجدها ضوابط شعورية ، فيده يطق لها العنان دون أن تخضع لاملادات من العقل الواعى .

اما النهج الثانى فهو « النهج الفوتوغرافى » وفيه يبدو كل شيء فى اللوحة كما لو كان قد التقط بالة فوتوغرافية سحرية ذات عدسة دقيقة ، حتى ولو كانت هذه الأشياء - كما هو الحال بالنسبة الى ايف تانجى - لا وجود لها فى الواقع قط ، وادخل عليها تصوير ما دون القضاء على ماهيتها المميزة ، كما هو الشأن فى الساعات المنصهرة عند دالى ، ودخلت فى علاقات جديدة كما هو الحال بالنسبة الى دينيه ماجريت. وفى هذا النوع من السريالية نجد كل عنصر من عناصر اللوحة - بغض النظر عى مدى غرابته - قد ترجم بواقفة فوتوغرافية ، مما يحقق الهدف الاول للسريالية وهو مزج الواقع بالالواقع .

لقد حاول مصورون آخرون ارساء السريالية عن طريق زعرة الأساليب والمعدات التصويرية حتى يتسنى لهم اظهار المشاهد المخبولة ، فخلطوا بذلك عوالم وكائنات جديدة ، واجواء غير معروفة من قبل .. ولهذا كان بإمكان العقلاء ان يرفضوا هذه العوالم والكائنات والأجواء غير المشروعة ، وأن يتكروها محتجين بالعلم ومقاييسه الدقيقة . أما لوحات ماجريت فقد رسمت بتواضع تام فى الوسائل . والتزمت بالألوان المفرطة فى الواقعية ولكنها فى الوقت ذاته مقلقة ومجربة للغاية .

ان بداية المعرفة هو الانبهار بشيء . والانبهار قريب من الفرع على أى حال ولهذا كانت المعرفة انبهارا لا يخلو من الهلع . وهو الاحساس الذى ينتاب المرء عندما ينتزع عن عالمه المألوف ليجد نفسه أمام عالم لم يألّفه . فلاعجاب يبدو الى تجاوز الشيء المعجب به .. ولما كان من الصعب حقاً أن نتحمل احساس الاعجاب المشوبة بالفرع مدة طويلة كان العلاج أن نتعداها الى الفهم والألفة .. وببدو العلم فى يومنا هذا كرد فعل للغرابة المربعة المحوطة بالإنسان ، فقد قدم العلم للبشرية مناهج للتفسير تعتبر تروفاً - مكن بالتحكم على كثير من الدقائق الغامضة - من بث الطمأنينة والألفة - النسبية على أى حال - فى أعماق الانسان .

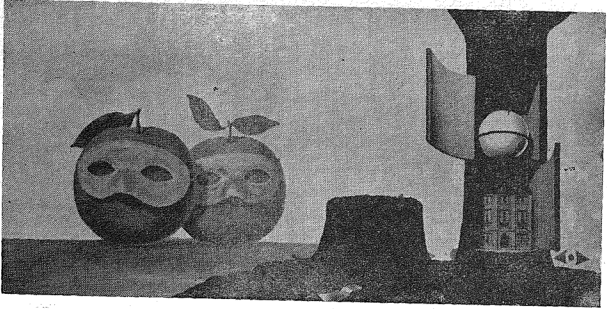
بين المعقول واللامعقول

ولكن الفن قادر على الدوام أن يخلق مصادر جديدة للمعرفة مثيرة

للاعجاب والهلع ، وبأن العقل بعد ذلك بأساليبه ليضع القوانين الشارحة والوضحة .. على أن هذا السياق الأبدى بين العلم والفن لا يجد مكانا عند ماجريت فقد آلى على نفسه - مثل الروائى ه . ج . ويلز - أن يبارز العقل بأسلحته . ولهذا فقد عمد ماجريت الى محاولة التلطيف من التفساد السافر بين المعقول واللامعقول . فتبدو لوحاته مثل رؤى الاحلام التى تكون فى بعض الأحيان على جانب كبير من الدقة المنزعجة . وقد أثبت ماجريت أن التزام الدقة فى النقل وسيلة قوية لتجسيد منابع الاعجاب والافراح . وتمتع لوحاته بمساعة غريبة ضد هجمات العقل لهدمها . انه لا يتقصى الاعاجيب عن طريق المعجزات مثل التلقائية أو الأوتوماتية ، ولكنه يلجأ الى العقل ويلتزم مناهجه .

ان الرأس الانسانية ، ليست سوى شيء ضمن الأشياء الأخرى ، ولكن هذا الشيء انما يخلق كل الأشياء الأخرى فى هذا العالم . بل وقد تمسك البعض بأن هذه الأشياء الأخرى ليس لها من وجود حقيقى الا بوجود العقل . ولبنشاء لوحة سريالية لا يفصل ماجريت سوى ترجمة هذا الموقف الى أعمال تشكيلية .

فى لوحة « الحركة المسنمة » نرى شخصاً يرفع قبضته فوق رأسه . واحد جوانب هذه القبعة عبارة عن رأس الشخص ذاتها رفعت مع القبعة من على رقبته ،

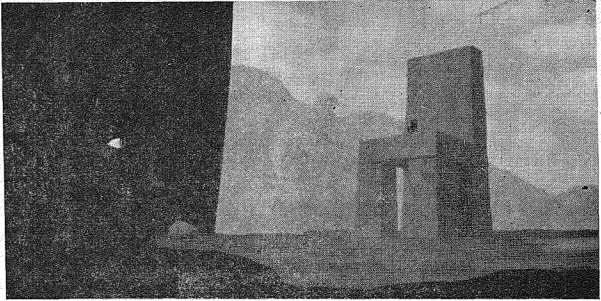
لا يقف عند حد . الواقع لا يعرف بداية ولا نهاية . وإنما الحلم وصورة الفنان هو من الواقع ، ولا حدود فاصلة بين الواقع والعمل الفني . لا حدود بين الواقع والحلم المرنى في اليقظة أو المنام ، بل أن ما نراه في الواقع قد يكون حلماً . قد يكون صورة على قائم أمام نافذة مفتوحة على عالم بعيد رحيب إلى ما لا نهاية أيضاً مثل « الوضع الإنساني » أن ماجريت كما في لوحته هذه وفي غيرها أيضاً يؤمن بالامتداد والانفتاح والوحدة . وحدة الواقع كوجود ولا وجود ، الواقع الذى تنلقطه أبصارنا كمشهد وكصورة ، فقد وضعت اللوحة على نحو تحل فيه حلولاً كاملاً ودقيقاً محل الجزئية الواقعية التى تصورها اللوحة ، اللوحة داخل اللوحة ، الحقيقة وصورتها ، كلها في وحدة بسيطة ومركبة .

جورجيو دى كيريكو من قبل وذلك من خلال « اللوحة داخل اللوحة » فقد نعى ماجريت هذا الكشف وقدم لنا تنوعات أربسة للفكرة . وفي لوحته « الوضع الإنساني » عام ١٩٢٤ نرى نافذة تتفتح على مشهد طبيعي . وأمام النافذة داخل الغرفة نصب قائم للفنان ، وقد استندت إليه لوحة منحجرة لذات المشهد الطبيعي ، فيبدو المشهد الطبيعي امتداد للرسوم على اللوحة ، دون أى فاصل سوى الحد الرفيع المرفف للوحة المستندة أمام النافذة المفتوحة كما لو كانت اللوحة المصورة مجرد لوح من زجاج يستشرف الناظر من خلاله الجزء المنطبع عليها من المشهد الطبيعي الخارجى . ولا يجسدر أن يعتبر ذلك من قبيل خداع النظر أو محاولة الإيهام ، بل هو تعبير عن موقف فلسفى . الواقع

لماذا ؟ لأن العالم ليس إلا امتداداً لما يدور في أدمغتنا ، أو ربما لأن أدمغتنا ليست سوى امتداد للعالم الخارجى .

ونفى إزاء « الحركة المستمرة » كما هو الحال إزاء لوحات ماجريت كلها في تساؤلات لا تفرغ . إذا كان حقا أن ما في أدمغتنا هو تصورات للعالم الخارجى أو أن شئنا الواقعى ، فهذه الحقيقة تتحول فوراً إلى أكثر من حقيقة . هناك العالم الواقعى وهناك عالم التصورات ، ولكن هناك أيضاً العلاقة بين الواقع وتصور الواقع . وهكذا يمكن أن يستمر التعمد وتكاثر الحقائق بلا نهاية ، كما لو كنا نصنع مرآتين وجها لوجه ..

مناعة ناتجة عن التكرار اللاهائى للبيان الواحد . وإذا كنا قد التفتنا بهذه الحقيقة المخيفة عند

الحلم داخل الحلم

ان « الوضع الانساني » يستحق منا الاعجاب الذى تستحقه « الحركة المستمرة » كما تثير فينا ذات الفزع . ومرة أخرى في لوحته « تحية الى المنطق » عام ١٩٢٧ نرى على واجهة أحد المنازل نافذة مفتوحة تبين من خلالها في داخل البيت ذات الواجهة وقد اغلقت كل نوافذها . « فتح هيدوميروس نافذته الكبيرة على مشهد الحياة ، على ساحة الحياة » ، لكنه كان يجب ان ينتظر ، فلم يكن امامه سوى الحلم ، بل والحلم داخل الحلم » .

ولنذكر قولاً آخر لماجريت : نمة احساس مألوف بالرهبة من بعض الأشياء التى يمكن ان نصفها بالقموض ، ولكن قمة الاحساس بالرهبة يمكن ان يتأتى من الأشياء

التى ليس من المألوف ان نصفها بالقموض .. الأشياء العادية .. بل ان ذهنا .. تفكيرنا ذاته .. قد تعودنا الا نخاف منه ، فهو أمر عادى بالنسبة لنا ، بيننا وبينه ألفة ، وأى شيء أكثر التصاها بنا من عقلنا ، ومع ذلك فان هذا العقل ، عقلنا ، عملية التفكير ذاتها يمكن أن تتحول الى آلة جهنمية تشير فينا من الرعدة ما لا تثيره أشد الوحوش هولاً . ولهذا فقد تحول ماجريت بعد عام ١٩٢٠ الى انجاز لوحات غاية في « الوضوح » و « الوضاعة » و « الصفاء » ، ومع ذلك فهي على غاية من « القموض » تنفضح بالأحاجى والألفاظ ومن ورائها تتسلل في قلب المتفرج رهبة مثلها في لوحته « العالم المرئى » عام ١٩٥٤ .

وليس من الصعب ان نتقضى عن أشكال خيالية ، عن مسوخ ومردة،

عن أشباح ورؤى خرافية ، ولكن الصعب حقاً هو التوصل الى كشف النقاب عما ينبض في الخفاء وراء كائنات العالم المرئى . والواقع ان اكتشاف الجانب الخيالى في منظر بومى ليس فيه من الخيال شيء هو أمر أكثر صعوبة من تصوير الأشباح والمسوخ لأن الشيء الصعب حقاً هو بلوغ السر الخفى وراء الأشياء العادية غير المستبـه فيها . وهذا ما نراه في الروايات البوليسية حيث يكون المجرم هو أكثر الشخصـص اكتساء بقناع البرادة ، والقائل من يكون أبعد الناس عن الجريمة . واكتشاف غير العادى تحت المظهر العادى هو ما تحققه لوحات ماجريت وذلك عندما يرتب أجزاء المنظر المألوف على نحو يفضح روابط غير عادية بينها ، أو عندما تثير الأشياء - بمنأى عن واقعيتها المادية -

إساءات الى ما ليس في ظاهرها .
وذلك ما نجده فعلا في التكوينات
البرية الربية عند ماجريت . فمن
التجو الذى تتلاقى عليه الأشياء
المالوفة تثر الشكوك فيما يخفى
وراء هذه التلاقيات .

يقول ماجريت « ليس
الأمر أن ندهش لشيء ، بل أن
ندهش لكوننا ندهش من شيء ..
ونعتبر الواقعة بصفتها عاملا مولدا
للدهاش أحد المصادر الرئيسية
لخيالات هذا المصور ، كما لو كان
مؤمنا بأن الواقعة الحقة هي أن
تتمدى الوضع الجلى ، أن تنقل
تحت القشرة ، أن نخفى الخشب
والحجر ، وأن نخشى « أمراضه
العقلية اقتداء - على حد قول
مارسيل بربون في مؤلفه « الفن
الخيالى » - بفكرى الهنود الذين
حدوثنا من « سيكو - بانولوجيا »
النبات الذى يمكن علاجه بالسمكات
واكبوا أن الآلات ذاتها يمكن أن
تصاب فجأة ولقشرة من الوقت
« نبويات من الصراع والغبال »
أى أن النفس ليست للانسان
وحده ، والروح ليست قاصرة على
مخلوق دون غيره ، فالمجادات ذاتها
لها من الروح ما يوجب علينا أن
تنقل تحت السطح الظاهرى
لنكشفه ونستمع الى حديثه .
وإذا كان يتناثرا للفق أمام الأشياء
الواقعية التى يصورها ماجريت
فلانه قد علمنا ألا نطمئن الى القيم
التي ألف الناس اضفائها على
كلمات مثل « الواقع »
و « القموصى » وأن نتحمل بالصبر
حتى نستمع الى المادة ونفسر
أحلامها .

الفن الميتافيزيقى

وقد مارس ماجريت التصوير
- على حد قول بربتون - على انه
دراسة شاملة للأشياء . ومن هذه
الزاوية شيد ماجريت « الصورة
المرئية » متدا من خلالها بالعلاقة
الموثقة بين اللغة التشكيلية والعمر
الانساني . وجعل ماجريت اللوحة
بذلك منفذا للروح تترك من خلاله
نظام الحقائق الواقعية التى
تسجننا لتتناق الى جوانب أخرى
من الوجود لازالت محاطة بالقموصى .
لم يعد الأمر عند ماجريت أن نعرف
لحن الحقائق الظاهرية فحسب بل
أن نميط اللثام عما رواده . ان
الجميل حقا هو أن تصور ابتكارا .
ابتكارا ليس اصطناعا لعالم مقلد .
ان علينا أن تكشف الحجاب عن
أجزاء من اللامعروف في الحقيقة
اليومية ، فيعكس التصوير سمات
العالم المجهول من خلال الحقيقة
اليومية . ليس الأمر في التصوير
أن تنقل شكل الأشياء ، بل أن
تستخلص الكوامن في هذه الأشياء .
وبهذا المعنى يمكن أن نفهم
لماذا سميت لوحات كريكو - ولوحات
ماجريت الى حد ما أيضا -
تصويرا ميتافيزيقيا رغم أنها
لم تتضمن أفكارا فلسفية ، وذلك
لأنها أكثر اللوحات إحياء بعالم
آخر من خلال مظهرها العادى
اليومى ...

ان لوحات ماجريت - مثلا ،
التصوير السريالى بصفة عامة -
تتميز بعدم الوقوف عند هذه الحالة
الراكدة الجافة حيث يقف الذاتى
والوضوعى لبعثهما بعضا كخصمين

عشدين ، كالمين يستحيل
تلاقيهما . ان السريالية تعتمد في
القام الأول الى تنمية التداخل بين
العالمين بحيث يصبح كل منهما
امتدادا للآخر . على أن ذلك يجعل
لوحات ماجريت مستقلة على افهام
أولئك الذين لا زالت عقولهم تعمل
من خلال قوانين تقضى بأن للأشياء
معانى محدودة تستقى على الأخص
من خلال استخداماتها النفعية ،
ويصل بهم الأمر الى رفض رؤية
الشيء في غير معناه المسبق وفى غير
علاقاته النفعية العادية ..
أما السريالية فانها تتركى الرؤية
الى الأشياء على حسب الحالة
الدائنية للنظر دون اعتماد منه بأية
موضوعية للعالم المرئى ، والا كيف
يفسر مفهوم الطفل مثلا لذات
الأشياء التى يراها الكبار ،
واختلافه من مفهومهم لها ؟ والأشياء
في الحلم ألا تبدو بغير معانيها
الاصلية أيضا ؟ وكذلك فإن العين
المدرية ترى ما لا تراه العين غير
المدرية . بمعنى أن الرؤية عرضا
ومقاما تختلف باختلاف وضع
الرائى . وإذا كانت رؤيتنا للأشياء
محدودة وقاصرة فذلك راجع الى
جمود الدولات المعيارية التى تكونها
لأنفسنا من خلال العلاقات اليومية .
ان الرؤية عمل ، والعين ترى مثملا
تمسك اليد ، وعيوننا المفتوحة تقع
على العديد من الأشياء اليومية ،
ومع ذلك تبقى مخفية ، ولذلك فإن
العين تحتاج الى دربة مستمرة لترى
ما ليس له وجود .

وقد ظلت عينا ماجريت مفتوحين
على « الشيء » او « الموضوع » على
الأخص . فقد كان اهتمامه كبيرا

« بالشيء » « الشيء موضوع الحلم »
 « الشيء ذى الوظيفة الرمزية »
 « الشيء الواقعي » « الشيء الاحتمالي »
 « الشيء الصامت السامع »
 « الشيء الشبح » « الشيء الصانع »
 و « الشيء الذى عثر عليه »
 والغريب أن الاكتشافات العلمية
 مثل الميكروبات تحت المجهر وطبقات
 الأرض والتصميمات الهندسية التى
 نراها مصورة فى الجلات والطبوعات
 العلمية كثيرا ما تبدو قريبة الشبه
 بالاشياء السريالية . وهذا الشبه
 ليس مصادفة بل ان القرابة وطيدة
 بين مخلفات الخيال ومخلفات
 العلم ، بين العالم الموضوعى
 (العلم) والعالم الذاتى
 (السريالية) .

وقد كان هدف ماجريت هو أن
 يبرز أسرار التبادل الإبدى بين
 الذاتية والموضوعية . ومن الحق
 أن ثمة تصورات داخلية للعالم
 الخارجى على الدوام ، وإذا كان
 التصوير الأكاديمي يقضى - خطأ
 منه - عن الانتاج الفنى هذه
 الذاتية إلا أن السريالية تصمد
 الى ادراج الذاتية كثيرا فى العالم
 الموضوعى باعتبار أنه ليس ثمة
 فواصل حاسمة بين الذات
 الفردية والوجود الموضوعى .
 ومنهما أوغل التعبير الداخلى فى
 الذاتية فإنه لا يغلو من شذرات من
 العالم الخارجى . وإذا كان من
 تعاليم « التصوير الروتيني » أن
 يتعاشى الذاتية فى التعبير الفنى وأن
 يحو الجوانب الذاتية من العمل
 التشكيلى فإن السريالية تنحاز
 الى هذه الجوانب الذاتية وتعينها
 على الظهور فى حضان التعبيرات

الموضوعية التى لا تنكر السريالية
 وجودها . فإن الذى يهم السريالية
 بالمقام الأول هو استخلاص اللحظات
 والمظاهر التى تتجلى فيها باقى
 فاعليتها القوى الخفية للروح ..
 ولهذا كانت السريالية بعيدة عن
 « التجريد » بقدر ما هى بعيدة عن
 « الواقع » وإذا كانت السريالية
 قفزة الى ما بعد الواقع فإنها
 لا توغل بعيدا حتى تصل الى عالم
 اللاشئ الذى هو عالم غير موجود
 فى نظرها ، فحتى فى ذلك العالم
 اللاشئ توجد انعكاسات الشيء
 وأصدائه . وإذا كان الشيء غير
 موجود فى عالم التجريد فإن ظلاله
 تمتد الى هناك . ولا يمكن كسر
 الصلة تماما بين الإنسان والوحيد
 الشئى ، طالما كان الإنسان جزءا
 من هذا الوجود يعكس فيه ويعكس
 عليه . وليس يمكن نكران العالم
 الخارجى ، فهذا عمل لا معنى له
 ولا داعى له ، ولن يكون ذلك
 تفريطا فحسب فى أبجدية لفظة
 مشتركة بين الفنان ومتلقى فنه ،
 بل سيكون ذلك جهلا بالعلافة
 الوثيقة فى أعماق النفس البشرية
 بين الذاتية والموضوعية ، فمن
 المستحيل أن تتبثق رؤيا ذاتية
 دون سند من العالم الموضوعى .
 وقد سجل بريتون أن أكثر الأعمال
 السريالية تطرفا لا تغلو مع ذلك
 من « بقايا بصرية » ولا تتجلى
 عبقرية ماجريت ورفاقه السرياليين
 فى الاشياء التى يعالجونها فهذه
 موجودة فى العالم الخارجى ، بل
 تتجلى فى الطريقة المبكرة التى
 يفهمون بها الاشياء ويفسرون بها
 رزايل العالم الوجود والذى يصعب

إضافة جديد اليه ، فكل جديد
 هو موجود ، ولهذا فإن عملية
 الخلق الفنى ليست سوى عملية
 تنقيب وكشف ، ومن ثم تركزت
 جهود السريالية منذ أسسها
 الأولى فى العمل على زيادة وسائل
 التفغل الى أبعد أعماق العقل
 الإنسانى . وتطلب أن يكون الفنان
 مدبرا وقادرا على « الرؤية »
 الحققة ، وأن يكون مستمدا
 لاستخدام أقصى طاقاته فى هذا
 المقام .

ثورة العين

قد يقال أن ماجريت لم يات بجديد
 فى مجال الوسائل التشكيلية
 والحق أنه قد بقى على إبلانه
 للفرشاة رفيع بأن يتقن صفعته ،
 ذلك أن ماجريت رفض بشدة مبدأ
 الفن للفن والتزم بالتعبير عن حقيقة
 عصرية تجسد فى ثورة العين .
 وهذا هو السر الكامن وراء تلك
 النظرة الولهانة المسحورة التى
 يليقها على الوجود .

ويتصدى اندرية بريتون فى مؤلفه
 « السريالية والتصوير » (طبعة
 جاليمار ١٩٦٥ ص ٢٦٩ وما بعدها)
 للدفاع عن ماجريت قائلا أن أولئك
 الذين يهاجمون أسلوب ماجريت
 بأنه متخلف عن الابتكارات
 التشكيلية العصرية إنما يكشفون
 عن سوء فهمهم هم . أن تصويريته
 فى الواقع تجرى على مستويين ،
 وأولئك الذين يسيئون فهمهم هم من
 لا يتبينون إلا المستوى الظاهرى
 فحسب ، بينما أن الفهم الصحيح
 لماجريت يقتضى القفوس الى

رفض التصوير الأدبي

ولكن ليس معنى ذلك أن يضحى التصوير خادما للادب فلا يغفل سوى ترزين دواوين الشعراء ، فيتردى في هوة « التصوير الأدبي » يصبح تابعا للادب همه أن يحكى قصة أو يسجل مشهدا ، وهو ما يمجّه التصوير الحديث . كلا ، ولكن لا يمكن أن يقارع « التصوير السريالي » بما يسمى « بالتصوير الخالص » فقد رفض برنون ورفاقه امكان التسليم بوجود مثل هذا التصوير الخالص أو المجرد كما رأينا . كما أن السرياليين اذا كانوا قد وافقوا على عدم « تبعية » التصوير للادب « الا أنهم تمسكوا بضرورة قيام اخوة وطيدة الصلة بين الادب والتصوير واعلنوا بوجود اتحاد الفنون والآداب جميعا من أجل هدف واحد كبير هو استجلاء غوامض الوجود . وبذلك يسهم التصوير لا بصور أدبية بل بتلك النزعة الشعرية التي يجب أن نرعى كل أشكال الفن قبل أن نتفرع الى فروع التعبير المختلفة التي بإمكانها أن ترفع فنون عصرنا الى أبعاد طليّة وجديدة ..

كثيرون استنفادوا من درس ماجريت وساروا على نهجيه نذكر منهم راوشنبرج وأرمان وجاسر . جاولز ومارتيال رايس ولولندبرج . ومارك إيمانز وأوجست مامور .. كان رائدهم - مثل أساتذهم - على الدوام « الواقع يتعدى الخيال » وان « يظهر الحاضر على أنه لقز مطوق » ..

نعيم عطية

رقم الإبداع بدار الكتب

١٤٠ سنة ١٩٦٩

طوبور استحاتلت الى أوراق شجر خضراء .. سحب صخرية ، سماوات غطيت بورق الحائط المخرف ، جذع امرأة بلا رأس ، آلة نفخ نحاسية ، مقعد من القش والخشب تبدو مثل ضباب مكث مشحون بانحاءات العاصفة . أشياء ضخمة ثقيلة الوطأة في سماء صافية عند الأفق فوق بحر وديع مثل نمر أليف (لوحة الزمن المهدد) عام ١٩٢٨) امرأة رخامية عارية ، جسدها دعوة وعيناها عينا تمثال ، وعلى كتفها حطت حمامة بيضاء (لوحة السحر الأسود عام ١٩٣٤) لوحة على حامل لم يرسم عليها سوى سحب شاردة في سماء صافية الزرقاء (لوحة « ثورة » ١٩٢٨) أسود حوطت أعناقها بالكايل الزهر الأحمر ، وفتيات رشقات عاريات يداعين حمام استقرت على أطراف أصابعهن ، سحب بلا ثقل ، انحاءات البحر البعيد ، تفاحات مفتحة ، أشجار تفتح جذوعها عن بيوت استقرت بداخلها ، وجذور شجرة بلوط تمسك بالبلطة القائلة التي قطعت جذعها ، برج مائل سنده ريشة ، رجل يقف بين سمكة ونسر .. عين كمدسه الكاميرا فيها كل ما في الأجهزة الحديثة من دقة وحساسية .

ان التصوير السريالي يعات من كل تعريف استباقي وتكتيني فهو حر في أن يستخدم أى شكل وأي إجراء من إجراءات التشخيص . انه فحسب عجلة في يد قوة خارقة تأتي بالقلال الشهوية .

المستوى أو البعد المستتر .. انه بصور - ولا شك في ذلك - الأشياء والأماكن والأشخاص وكل ما يحيط بنا في الحياة اليومية ، ويحتفظ باللامع والتفاصيل بامانة بالقة .. ولكنه أيضا - وهنا يتمثل اسهام ماجريت الأصليل - يدعونا بتساوبره أن نفخ عيوننا وتنسبه الى الحياة الخفية للأشياء والأماكن والأشخاص بالإشارة الى الروابط بينها . ان التسجيل الدقيق المتاني لأشياء هذا العالم المرئي بالعين انما هو فطرة الى عالم مرئي بالفكر ، انه تحول من المعنى الحرفي الى المعنى المجازي للشئ ، ولعل الإنقاء على هذين المعنيين مما وعلى قدم المساواة في أعمال ماجريت هو الإبداع الذي أتى به هذا الفنان وهو الذي سيبقى للوحاته طالما بقى للانسان القدرة على الرؤية والقدرة على التخيل معا . انه لا يقفز بنا الى هوة الخيال مباشرة بل هو يحاول الواقع وينحدى قوانينه ويبدو حولها ويخبرها حتى يتجسجج في أن يخلق عالما مجازيا له قوانينه المتقنة المحكمة الخاصة به و « مدن له السريالية بذلك بعدد من أبعادها الأولى والنهائية أيضا » .

أشكال واضحة تثير الكثير من التساؤلات . باب يتفحج على المساء مثل فليفة بتفسيجية مطرزة بيدد وليد استقر على ذبالة شمعة فائرة الطول . مركب شرعية نحكي أسفارها الى حورية براس سمكة - شجرة ذات عين بشرية نرقم من بعيد كروسيا من الصخر وخلفه جبل فتح جناحيه مثل نسر

الفكر المعاصر

العدد ٥٤ أغسطس ١٩٦٩

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير:

د. فؤاد زكريّا

مشاركون التحرير:

د. أسامة الخولى

أنيس منصور

د. عبد الغفار مكاوى

د. فوزى منصور

سكرتيرة التحرير:

جلال العشرى

المحرر الفني:

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن:

المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والنشر

هـ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨/٩٠١٢٩٩/٩٠١١٩٧

- ٤ د. فؤاد زكريا ● علم جديد للشباب
الدول النامية
- ١٢ أسعد حايم ● هجرة العقول .. خطر يهدد
الفلسفة المفتوحة والمجتمع
المفتوح
- ٢٠ أمير اسكندر ● مشكلة الاغتراب بين ماركس
ولينين
- ٢٧ سمير كرم ● حول المهرجان الثقافي الافريقي
- ٢٤ حسين اللبoudy ● الزنجية .. ملامحها .. قضايا
- ٣٦ محمد عبد الحميد فرح ● كتب جديدة :
- ٤٢ تحليل : شوقي جلال ● الأصوات والآشارات
- ٥٢ عرض : رضوى عاشور ● البياتي في تجربته الشعرية
- اتجاهات الفن الحديث :
- ٥٦ د. سمحة الخولى ● مولد فن جديد
- ٦٢ محمد شفيق ● تجنية حليم .. والمصرية في
الفن
- ٧٤ د. محمد عبد الرحمن برج ● الجديد في موضوع التاريخ
- لقاء الفكر :
- ٧٩ اعداد : محمد السيد شوشة ● مع .. الدكتور حسين فوزي
- ٨٢ يحيى عبد الله ● مشكلة الاعتقاد في الأدب المعاصر
- ٨٩ سمير أحمد ندا ● جان جينيه .. المهرج والشهيد
- ٩٣ ماهر شفيق فريد ● ازرا بلوند .. أبو الشعر
الحديث

♦ كانت ثورة الشباب ثورتين : ثورة على أوضاع معينة تسود المجتمع البشرى ، وثورة على قدرة العصر الحاضر على فهم الظواهر الانسانية والسيطرة عليها ♦♦ بدا أحيانا أن حركات الشباب تتجاوز نطاق الانقسام الايديولوجى الى معسكرين ، وأن الشباب مثلما يريدون من المجتمع الراسمالى أمورا معينة ، فانهم يريدون من المجتمع الاشتراكى بدوره أمورا أخرى ♦♦ من أركان الرسالة التي يأخذ علم الشباب على عاتقه تحقيقها ، أن يعمل على رد اعتبار الإنسان فى عصر سيطرة التكنولوجيا الا من أجل إيقاف التقدم ، بل من أجل ضمان خدمة التقدم لأهداف الإنسان .

لو سئلت عن أهم الأحداث التي أثرت فى العالم على المستوى الإنسانى فى العامين الأخيرين . لما ترددت فى القول انه حركات الشباب . وفى وقت واحد تقريبا ، انفجرت فى أماكن شتى من العالم أحداث عنيفة مثيرة ، تلتقى كلها - مهما اختلفت تفاصيلها - فى أن صانعيها من الشباب ، وفى أن هؤلاء الشباب ساطخون ثائرون ، وفى أن العالم وقف إزاءها حائرا مشدوها .

ولعل حيرة العالم إزاء هذه الأحداث هي أول وأبرز ردود الفعل التي أثارته حركات الشباب ، ذلك لأننا نعيش فى عصر التحليل والوضوح الفكرى ، ونزعم أننا قادرون على تفسير كل شيء ، بل نزع أن عصرنا هو الذى استطاع أن يكشف السر عن تلك الظواهر التي كان الناس من قبل يظنونها أمورا لا تفسر ، ويقلونها على غلاتها ، ويستسلمون لها دون محاولة لفهمها ومن تم للسيطرة عليها . وفى مجال السلوك السياسى ، على وجه التحديد ، اتخذت محاولتنا للتفسير طابعا يتسم بمزيد من الثقة بالنفس ، حتى أصبح عالم السلوك السياسى واضحا أمام أعيننا ، وأصبح الفهم يبدو لنا شيئا ميسورا . ولما كان الفهم هو الشرط الضرورى للسيطرة ، فقد بدا لنا أن الأمور موشكة على أن تصبح فى متناول أيدينا ، وأن العالم يسير فى اتجاه سياسى واجتماعى يمكن تحديد معالمه ورؤية تفاصيله بوضوح . صحيح أن هناك عقبات تحول دون تحقيق الغاية المأمولة ، ولكن كل ما تستطيعه

د. فؤاد زكريا

بذلت للسيطرة على هذه الثورة والسريتها في اتجاهات يعدها الكبار « صحيحة » ، أو يعدها الثوريون التقليديون « واجبة » ، وظلت ثورة الشباب تسلك طريقها الخاص ، لا الطريق الذي أرادته لها مختلف القوى المعروفة والمحسوبة في المجتمع .

وهكذا كانت ثورة الشباب ، في واقع الامر ، ثورتين : ثورة على اوضاع معينة تسود المجتمع البشري ، وثورة على قدرة العصر الحاضر على فهم الظواهر الانسانية والسيطرة عليها . ولم يقتصر التحدى على مواجهة نظم اجتماعية سائدة ، بل ان التحدى الاكبر كان موجها الى علم الانسان ، والى العقل الذي ظن حيناً من الدهر ان ظاهرة الثورة أصبحت خاضعة لتفسيراته ، داخلية في اطار تحليلاته .

وفي اعتقادي أن هذا الوضع يمهّد لظهور محاولة جديدة في مجال العلوم الانسانية - أعني محاولة لاقامة علم جديد ، يسد الثغرة التي كشفت عنها حركات الشباب بوضوح ، وبعد تنظيم معارفنا المتعلقة بالإنسان على النحو الكفيل بإيجاد مكان لظاهرة الشباب - بمختلف جوانبها - وسعت مجموع الظواهر القابلة للفهم والتحليل العلمي .

ان الحاجة الى قيام علم جديد للشباب واضحة جلية . وفي ميدان الشباب تظهر اليوم علامات مماثلة لتلك التي أدت الى قيام علوم أخرى في لحظات ماضية من تطور الفكر البشري ، كعلم

هذه العقبات هو أن تؤخر النتيجة الحتمية ، لا أن تمنع حدوثها . فاتجاه الاحداث واضح لا لبس فيه ولا غموض ، وان كان تحقيقها في حاجة الى جهد ، وكفاح ، وصبر ، وانتظار . ومن أبرز هذه الاحداث في عالمنا ، الثورة السياسية والاجتماعية : فهي ظاهرة بدا لنا أن معالمها محددة كل التحدد ، وأن أسبابها معروفة ، ونتائجها معروفة أيضا ، وأن العلم والفهم والتفسير يستطيع أن يجد لنفسه طريقا واضحا وسط هذا الحشد الهائل من العنف والسخط والصخب والغموض والمد والجزر ، الذي تكونه أية ثورة .

ثم جاءت ثورات الشباب ، فإذا بالعلم والفهم يقف مشدوها ، وإذا بالعقل ينظر حوله غير مصدق ، وانهاالت المواد المكتوبة تصف الاحداث وتحاول شرحها ، ولكن ألوف الصفحات التي كتبت لم تزد الامر الا غموضا ، وبدا كأن الظاهرة الحقيقية قابعة تحت ذلك الكوم الهائل من الأوراق المكتوبة ، بحيث لا تزيدها ضخامة الصحائف المتراكمة الا خفاء . وكان شعورا اليأس دون شك ذلك الذي أحس به مفكرون اعتادوا أن يخضع كل شيء لتحليلاتهم ، ويدخل في اطار النسق طائعا مختارا ، حين وجدوا ظاهرة تستعصي على الفهم وتأتي الدخول في الاطوار ، وتقف متحدية في مواجهة كل محاولات التفسير . اما التحكم والسيطرة اللذان يرتكزان على الفهم ويفترضان سلفا ، فكانا في حالة هذه الظاهرة الفريدة مستحيلين : إذ أشفقت كل المحاولات التي

كذلك فإننا نعلم جميعا تلك التشبيهات التي دأب علماء الاجتماع الأوائل على أن يقرّبوا بواسطتها بين علم الاجتماع وبين العلوم الطبيعية ، حتى لقد تصور الكثيرون منهم أن المنهج الأمثل في العلم الجديد هو المنهج المتبع بنجاح في العلم الطبيعي . كما أدى كشف نظرية التطور إلى إعطاء قوة دافعة جديدة لهذا الاتجاه ، بحيث أصبح علم الاجتماع في نظر المتحمسين لآراء داروين مجالا جديدا تسرى عليه نفس القوانين البيولوجية التي اكتشفها علماء التطور وفلاسفته . ولم يبدأ العلم الجديد في سلوك طريقه المستقل ، وابتدأ وجوده كعلم قائم بذاته ، إلا منذ اللحظة التي أخذ فيها العلماء يدركون الخصائص المميزة للظاهرة الاجتماعية ، ويعالجونها بوصفها موضوعا متميزا عن غيره من موضوعات العلوم الأخرى .

ومن الواضح أن شيئا من هذا القبيل يحدث الآن بالنسبة إلى تلك الظواهر التي تنتمي إلى مجال الشباب . فهناك علوم كثيرة يحاول كل منها أن يكون وصيا على ظواهر الشباب ، ويدعى لنفسه القدرة على اجتذابها إلى مجاله الخاص . ولكننا نستطيع أن نتبين منذ الآن مظاهر اخفاق هذه المحاولات ، وحسبنا دليلا على ذلك أن المشكلة ما زالت قائمة دون حل ، بل دون فهم كاف .

إن علم النفس ، مثلا ، قد كرس فروعا كاملة منه لدراسة مراحل معينة من عمر الإنسان دراسة متعمقة متخصصة . فهناك مثلا علم نفس الطفل ، وهو فرع أصبح له كيانه المستقل على يد «بياجي» رائد المدرسة السويسرية . وعلى الرغم من أن أحدا لا يستطيع أن يزعم أن هذا الفرع قد استطاع تقديم صورة كاملة للحياة النفسية للطفل ، فإن أحدا لا يشك في أن هذا هو الطريق الصحيح ، وفي أن كل محاولة لفهم سلوك الطفل ينبغي أن تندرج ضمن نطاق هذا العلم الجديد . كذلك قام علم النفس بأبحاث رائدة لاستكشاف أبعاد مرحلة المراهقة وخصائصها المميزة ، واهتم - في الجانب السلبي - بالأحداث الجانحين وألقى أضواء مفيدة على مشكلاتهم ، كما أجرى بحثا على الشيخوخة حتى أصبحت هذه البحوث موضوعا لفرع علمي قائم بذاته هو علم الشيخوخة وهكذا كان لعلم النفس دور في بحث مختلف مراحل العمر الإنساني ، فلم لا تكون مرحلة الشباب بدورها موضوعا لمبحث مستقل يدخل في إطار علم النفس ؟

النفس وعلم الاجتماع . ذلك لأن العلوم الإنسانية تنشأ عندما تتضح مجموعة من الظواهر يمكن أن تؤلف ميدانا لمبحث مستقل ، ولا يمكن تقديم تفسير كاف لها في إطار المعرفة القائمة فعلا . ولقد استخدمت في الجملة السابقة لفظ « تتضح » بدلا من « تكتشف » ، إذ أنه كثيرا ما يحدث أن تكون الظواهر المؤدية إلى قيام علم جديد موجودة بالفعل منذ عهد بعيد ، وإن لم تكن قد ميزت بوضوح ، وبصورة واعية ، إلا في الوقت الذي تدعو فيه الحاجة إلى قيام هذا العلم . وقد تكون ظواهر الشباب بدورها من هذا النوع ، إذ أن الشباب - بصفتهم التمرد والثورية المميزة له - ليس وليد سنة أو سنتين . **ولكن الأمر المؤكد هو أن الفترة الأخيرة هي التي شهدت تطور هذه الظواهر وتجدد معاملها على نحو يكفي للحكم عليها بأنها خارجة عن إطار العلوم الإنسانية التقليدية ، وبأنها تؤذن بقيام علم جديد له كيانه المميز .**

ولقد سبقت ظهور كل علم من العلوم الإنسانية الأخرى مرحلة كانت تبذل فيها محاولات لتفسير الظواهر المؤدية إلى قيام العلم الجديد بواسطة العلوم القائمة بالفعل . فعلم النفس ، مثلا ، كان معروفا منذ قرون عديدة قبل استقلاله الفعلي ، ولكنه كان عندئذ جزءا من الفلسفة ، وكان الاعتقاد السائد هو أن المنهج التأمل الفكري المستخدم في الفلسفة قادر على تقديم تفسير كاف لكل الظواهر النفسية المعروفة بل أن محاولات ضم الظاهرة النفسية إلى محاولات أخرى ظلت تبذل حتى بعد ظهور العلم الجديد ، إذ أن قدرا كبيرا من جهود علماء النفس الأوائل كان منصرفا إلى تفسير الظواهر النفسية من خلال علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) أو علم الأحياء (البيولوجيا) ، وكان لا بد من مضي بعض الوقت حتى يعترف العلماء باستقلال الظاهرة النفسية وبطابعها الفريد الذي لا يرد إلى غيره .

من المسلم به أن هناك خصائص نفسية معينة لمرحلة الشباب تضيء على حركات الشباب طابع الاندفاع والعنف المقترون بالبراءة والمثالية ، وتجعلها تجمع على نحو غريب وفريد بين حب السلام وحب التدمير . وفي استطاعة علم النفس أن يلقى ضوءاً مفيداً على ظواهر الشباب في عالمنا المعاصر ، باتباع مناهجه الخاصة في دراسة هذه الخصائص وتحليلها . ولكنني أعتقد أن كل ماسوف يتمكن علم النفس من الوصول إليه في هذه الحالة هو وصف وتعليل الاتجاهات التي ستتخذها حركات الشباب بعد أن تكون قد ظهرت بالفعل . أما أسباب ظهورها فهي ، في رأيي ، خارجة إلى حد بعيد عن نطاق قدرة علم النفس . فهذه الحركات أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية لا يستطيع علم النفس أن يستوعبها . وليس معنى ذلك أن يقف علم النفس مكتوف الأيدي ، إذ أن هذه الحركات التي تظهر بين الشباب تفتح له ، دون شك ، آفاقاً جديدة للبحث . فهي ، على سبيل المثال تتيح لعلم النفس فرصة لاستكشاف السمات المميزة لمرحلة الشباب عنه من مرحلتى المراهقة والنضوج بزيادة من العمق وإذا كانت معظم الأبحاث المتعلقة بالشباب قد ظلت حتى الآن محصورة في نطاق مرحلتى المراهقة والنضوج ، اللتين تتعاقبان مباشرة دون واسطة ، فقد آن الأوان لاستطلاع آفاق تلك المرحلة التي أثبتت ، في الآونة الأخيرة ، أنها تتميز عن المراهقة وعن النضوج معا . ومع ذلك فإن ظاهرة الشباب في مجموعها ، وبأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، أوسع نطاقاً بكثير من أن تندرج كلها في نطاق أبحاث علم النفس .

ومن جهة أخرى فإن الكثيرين قد نظروا إلى ظواهر الشباب على أنها منتمة إلى مجال علم الاجتماع . ومن المؤكد لتلك الظواهر علاقة وثيقة بموضوعات مثل التغير أو الثبات الاجتماعي ، ومكانة السلطة في المجتمع ، واحترام النظم الاجتماعية ، وغيرها من موضوعات الضبط الاجتماعي ، فضلاً عن ارتباطها بمشكلات القيم الاجتماعية ومدى الاعتراف بها أو انكارها . ومع ذلك فإن علم الاجتماع لا يناقش تفاصيل الحياة السياسية ، على حين أن لهذه التفاصيل دورها الهائل في كل حركات الشباب . وحتى لو التزمنا المجال المعروف لعلم الاجتماع فسوف نجد هذا العلم عاجزاً عن تفسير كثير من مظاهر سلوك الشباب في عصرنا الراهن . ولاضرب لذلك مثلاً

واحداً : فمن المؤلف أن نجد الشباب طاقة متحمسة تنقاد لتوجيه السلطة في المجتمع دون مناقشة ، على حين أن الناضجين هم الذين اعتادوا أن يناقشوا أوامر هذه السلطة ويتحدوها إذا لزم الأمر . وهذا أمر مألوف في أزمان الحروب بوجه خاص : حيث تسير جموع الشباب إلى ميدان القتال لا تقودها إلا طاعتها وحماستها المتدفقة ، دون أن تتساءل عن سبب القتال أو جدواه ، على حين يتمرد بعض الناضجين على هذه المجازر البشرية ، ويشككون في القيم التي يستند إليها دعاة الحرب (برتراند رسل في الحرب الأولى - سارتر في حرب الجزائر - سسيوك في حرب فيتنام) . على أن العالم قد شهد منذ القرن التاسع عشر تياراً آخر ، ارتبط فيه سن الشباب بفكرة التقدمية والثورة على الأوضاع ، وكان لهذا التيار دور كبير في تحديد مجرى الأحداث في ذلك القرن ولا سيما في البلاد التي كانت تغلي بالثورة وهكذا رأينا منذ قرن أو يزيد تلك الفئة المتميزة بغرابة الملبس والعادة ونمط الحياة ، تحيا من جهة حياة « بوهيمية » تبدو في الظاهر عابثة مفتقرة إلى المسؤولية ، ولكنها في حقيقة الأمر تحمل على اكتفائها من مسؤولية التفكير في المستقبل أكثر مما تحمله الفئات الأخرى كلها مجتمعة . ويمكن القول إن هذا التيار بلغ ذروته في عصرنا هذا: إذ أن مجتمع الكبار هو الذي يأخذ كثيراً من الأمور قضايا مسلماً بها ، ويسير النظم والمؤسسات الاجتماعية السائدة دون أن يتساءل عن جدواها . أو يشكك في قيمتها ، على حين أن حماسة الشباب وطاقتهم المتدفقة أصبحت موجهة إلى التشكيك في النظم القائمة ، وأصبح من الصعب أن تستقبلها السلطة الاجتماعية لتكون وقوداً لحرب لا تؤوي جيوشاً ، أو أداة لتنفيذ سياسات لا تقتنع بها . وعلى أية حال فإن التضاد بين طريقة تفكير الشباب وطريقة تفكير الكبار

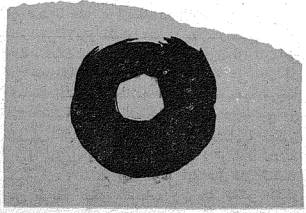
الدراسة ستؤدي عندئذ الى هدم المفاهيم الشائعة لهذا العلم السياسي، وإلى مراجعة شاملة للخدمات التي يركز عليها .

ولنتحدث أخيراً عن الجانب التربوي الذي ظهر واضحاً في كثير من حركات الشباب في العالم ، ولا سيما في فرنسا . فقد بدأت الحركة هناك مستهدفة اصلاح نظم التعليم الجامعي ، ثم نظم التعليم كلها . ولا جدال في أن الربط بين حركات الشباب وبين علم التربية يحقق فائدة متبادلة للطرفين معا : ذلك لأن حركات الشباب قد اتخذت في الحالات التي أشرنا إليها طابع الدعوة إلى مراجعة النظم التعليمية مراجعة شاملة . ولما كان من المعترف به أنه ليس في العلم مقدسات ، ولا أصنام معبودة ، فمن المؤكد أن المهتمين بشئون التعليم والتربية يكتسبون الكثير من تلك الافكار الثورية التي تدعو إلى اشتراك الطلبة في ادارة الجامعات وفي اختيار البرامج ووضعها . ولست أعني بذلك أن هذه الافكار قابلة للتطبيق العملي في كل الاحيان ، بل أعني أنها تمثل تياراً جديداً من الفكر النابض بحياة الحياة ، يذيب جهود الافكار التقليدية في التعليم والتربية ، ويكشف بجلال - لأول مرة - عما يشعر به أولئك الذين نوجه اليهم تعليمنا ، نحو ما نوجه اليهم من تعلم ، وما نتبعه في هذا التوجيه من النظم . وفي جهة أخرى فإن الربط بين حركات الشباب وبين عملية التربية يفيد حركات الشباب نفسها : إذ أن هذه الحركات دليل على وجود أخطاء أساسية في طرق التربية الشائعة ، سواء منها التربية في الأسرة أم في المدرسة أم في المجتمع الواسع . وفي استطاعة المستغلين بالتربية لو تنبهوا إلى هذه الأخطاء أن يساعدوا ، على الأقل ، على عبور الهوة الواسعة التي أصبحت تفصل جيل الكبار عن جيل الشباب .

ومع ذلك فإن ماقلته لا يعني على الإطلاق أن من الممكن حصر المشكلة كلها في نطاق التربية ، وذلك لأسباب متعددة ، أهمها صعوبة التوفيق بين فكرة التربية وفكرة الثورة . ذلك لأن التربية في أساسها هي حفظ واستمرار لقيم المجتمع ، وهي محاولة للمحافظة على تراث المجتمع ونقله إلى الأجيال الجديدة . فمن طريق التربية تستمر الاجيال في توارث القيم الاجتماعية ، ويتحقق امتداد هذه القيم عبر التاريخ . ولست أعني بذلك أن التربية عملية تتسم بالجمود والتحجر ، إذ أن مضمونها - كما هو معروف -

عامل حاسم في تحديد الطابع الذي تتخذه حركات الشباب ، ومثل هذا التضاد يخرج بدوره عن نطاق أبحاث علم الاجتماع .

ومن المؤكد أن للعامل السياسي دوراً رئيسياً في أحداث الشباب على مستوى العالم أجمع . ومن ثم فقد يتبادر إلى الذهن أن الدراسة المتخصصة للشباب ينبغي أن تكون فرعاً من فروع العلوم السياسية ، يتناول العوامل المؤدية إلى تمرد الشباب على الأوضاع السياسية القائمة في العالم ، ويكون جزءاً من عملية التحليل السياسي التي تستهدف - آخر الامر - تقديم المجتمع البشري . على أن الظاهرة الملفتة للأنظار حقاً هي أن كثيراً من حركات الشباب قد تجاوزت نطاق الأساليب الشائعة - حتى التقدمية منها - في تحليل أسباب الثورات في المجتمع المعاصر . فقد بدأ أحياناً أن هذه الحركات تتجاوز نطاق الانقسام الأيديولوجي إلى معسكرين ، وأن الشباب ، مثلاً يريدون من المجتمع الرأسمالي أموراً معينة ، فإنهم يريدون من المجتمع الاشتراكي بدوره أموراً أخرى . وأحسن السكتيون بأنه لا يكفي أن تفسر هذه الظواهر الجديدة الفريدة في ضوء المفاهيم التقليدية المتعلقة بالصراع الطبقي ، أو كفاح الطبقات المحرومة ضد الطبقات المالكة ، أو السخط الاجتماعي والاقتصادي على النظم الاستغلالية وعلى الرغم من اختلاف الآراء في تحديد طبيعة هذا البعد الجديد الذي أضافته حركات الشباب إلى فهمنا للمجتمع المعاصر ، فإن هناك شبه اتفاق على أن هذا البعد الجديد موجود بالفعل ، وعلى أنه يحتم علينا ألا نقتصر على المفاهيم التقليدية للثورة الاجتماعية في تفسيرنا لحركات الشباب . ومن هنا فإنه ، حتى لو أمكن أن تندرج دراسة الشباب تحت باب العلم السياسي بمعناه الواسع (وهو ما يبدو أمراً يصعب تصديقه ، نظراً إلى وجود عوامل نفسية لا يمكن إنكارها في حركات الشباب) ، فإن هذه

جمع بين عناصر تنتمي الى مجالات مختلفة لما استطاع أن يفسر من الظاهرة المعقدة التي يتناولها بالبحث شيئا . انه لا بد أن يكون منها مركبا واحدا ، يضعها في إطار جديد . هذا الإطار الجديد ربما كان أهم ما يجب أن يتميز به مثل هذا العلم : **اذ أن الفهم الصحيح لمواقف الشباب لا يقتضي أقل من مراجعة شاملة للثقافة التي نعيش فيها ، وللمسلمات التي نقبلها دون مناقشة .**

خذ مثلا ظاهرة واحدة مثل الحرب : إن الانسان المعاصر لم يناقشها بعد ، وبالرغم من كل ما أحرزه في الميدان العقلي من تقدم ، فانه مازال يأخذ الحرب - في ذاتها - كأحدى المسلمات . ولكن أغلب الظن أن انسان المستقبل سينظر الى تلك الأجيال التي شهدت «عصر الحروب» على أنها أجيال بدائية عاشت حياة كلها جاهلية . فالحرب ، ببساطة ، ظاهرة غريبة ، واستمرارها حتى اليوم في المجتمع البشري يدل على أن النوع الانساني مازال يتسم بالغباء ، والامتنياز في الحرب لا يدل على شيء ، وليس اثباتا لأي تفوق . ومع ذلك فمازال التفوق في الحروب يعد الى حد بعيد ، مقياسا للنهضة والامتنياز ، ومازالت نتيجة هذا الاختبار الوحشي الباطل ، اختبار الحرب ، تتحكم في تحديد مقدار ما يناله الانسان من فرص الحياة وامكاناتها في العالم الذي نعيش فيه . فاذا ما أتى الشباب ، بهيئتهم الرنة ولحاهم الطويلة وعيونهم الزائفة ، ووصفوا عالمنا هذا بالجنون ، ألن يكون من حقهم اصدار هذا الحكم ، أم أن غرورنا وجمود تفكيرنا ، وتمسكنا بالشكليات والمظهريات يجب أن يدفعنا الى أن نلصق بهم هم أنفسهم تهمة الجنون ؟

وما الحرب ، على أية حال ، الا مثل واحد - هو قطعا مثل درامي صارخ - لتلك المسلمات التي يأخذها عالمنا المعاصر على علانها ، ووراء الحرب ألوف الافكار والقيم الاخرى ، كالوطنية والمجد والشرف والفضيلة والعفة (بمعانيها التقليدية) ، يستطيع الانسان أن يعيد النظر فيها على نحو جذري لو أنه توقف قليلا ليعمل الفكر فيها دون فروض مسبقة . ومن المؤكد أن علم الشباب لن يكتمل الا اذا جعل من أسسه الاولى مناقشة هذه «البدعيات» ، لا أقول من أجل هدفها ، فكثير منها لا يستحق أن يهتم بها مهما تغيرت نظرتنا الى

في تغير مستمر ، وذلك تبعا لتغير مضمون العلم من عصر الى عصر . وفضلا عن ذلك فان هناك مجتمعات ثورية قادرة على أن تثبت في نفوس أجيالها الجديدة - عن طريق التربية - تعاليم ثوراتها المتحررة . ومع ذلك فان التربية ، حتى في هذه الحالة الاخيرة ، تظل تتسم بقدر من روح المحافظة ، أعني المحافظة على تعاليم الثورة ذاتها ، وتحويل هذه التعاليم الى نوع من التراث الذي يكتسب ، عن طريق التربية ، قدرا من الثبات والافتقار الى المرونة . ومن هنا فاني لا اعتقد أن فكرة التربية ذاتها تمشي مع روح التمرد الشامل التي تبسدت في حركات الشباب الاخيرة . ففي هذه الحركات من النزوع الى التحرر من القيم المتواضع عليها في المجتمع ما لا تحتمله ، فكرة التربية من حيث المبدأ .

ولسنا نود أن نستطرد في هذه المقارنة بين دراسة مشكلات الشباب في عالمنا المعاصر وبين العلوم التي يمكن أن تضطلع بمثل هذه الدراسة ، ولكن من الواضح ، في ضوء مناقشتنا السابقة ، أن أية دراسة حقيقية للشباب لا يمكن أن تدخل في إطار واحد من العلوم الانسانية الحالية . ومعنى ذلك ، بلغة العلم ، أن الظواهر التي تمثلها حركات الشباب هي ، في تعقدها وتشابكها ، ظواهر جديدة مغايرة لتلك التي تبحثها العلوم الانسانية القائمة . وهذا هو المراد الاول لظهور دراسة جديدة ، أو علم جديد ، يختص بالبحث فيما تنفرد به هذه الظواهر من صفات مميزة .

مثل هذا العلم ينبغي أن يضم بالضرورة عناصر من العلوم السابقة كلها ، ولكنه لو كان مجرد

ذلك لان مجرد المعرفة النظرية لن يتيح الاحاطة بكل جوانب مشكلات الشباب ، ولعل قدرا كبيرا من الارتياح الذي يبديه الشباب نحو الكبار راجع الى اعتقاد الاولين بأن الكبار انما يريدون أن يجعلوا منهم موضوعا للتفكير والتحليل فحسب، دون أن يحاولوا اضافة طابع عملي على أفكارهم ، ودون أن يبذلوا أى جهود من أجل جعل هذه

الامور ، ولكن من أجل وضعها في اطارها الصحيح ، وتغيير المعاني الباطلة التي ارتبطت بها في اذهاننا دهورا طويلة .
وفي اعتقادى أن هذا العلم ، اذا قام على أسس صحيحة ، سوف يتمكن بحق من عبور الهوة بين البحث النظرى والسلوك العملي ، أو بين المعرفة البحتة والتطبيق الاجتماعى والسياسى .

الافكار قابلة للتنفيذ • ويبدو أن جيل الشباب المتشرد يشك في هدف المعرفة النظرية الخالصة ذاته ، ولا يقبل أن يجعل من نفسه قطعة في متحف يتطلع اليها ويعلق عليها الرائحة والغادي، بل يود أن يفهم الناس وجهة نظره ، فاذا ما اقتنعوا بها كان عليهم أن يعملوا كل ما في طاقتهم من أجل تحقيقها •

ولا جدال في أن الظروف التي أحاطت بقيام حركات الشباب تحتتم اعطاء علم الشباب هذا طابعا عمليا ، لا يفترق عما فيه من جوانب نظرية • فمثل هذا العلم ، لو قام ، فلن تكون دواعي قيامه مجرد مشكلات نظرية ، أو ظواهر شاهدها علماء مجازيون واستدعت اقامة ميدان جديد من ميادين المعرفة ، بل ان دواعي قيامه صرخات واحتجاجات ومظاهرات يقوم بها جيل لم يستطع الكبار أن يفهموه بعد ، وحتى لو حاولوا فهمه من أجل السيطرة عليه و«احتوائه» فلن يؤدي ذلك الا الى زيادة المشكلة تفاقمًا •

وهذا نجد أن هذا العلم الجديد لابد له أن يتمرد على المثل الاعلى للعلم التعليمي ، وهو فهم الظواهر توطئة للسيطرة عليها والتحكم فيها • فاذا كانت الجمود التي نبذلها من أجل تحقيق فهم علمي للشباب تستهدف ارجاع هذه الفئة الناشئ الى حظيرة النظام والمقولة الاجتماعية ، ففي وسعنا أن نتنبأ منذ الآن بأن هذا الفهم لن يحقق من أغراضه شيئا • **وانما الواجب أن يسكون علم الشباب هذا علما ودعوة في أن معا ،** أعني أن يكون معرفة وفهما لاسباب احتجاج الشباب ودوافع تمرده ، ويكون في الوقت ذاته دعوة الى الكفاح من أجل صنع عالم أفضل ، قد لا يكون هو العالم الذي يدعو اليه الشباب بكل تفاصيله، ولكنه على الأقل عالم يختفي منه العيب والجنون الذي يدفع زهرة كل مجتمع الى أن تعيش في حالة احتجاج وتمرد دائم •

ولو استطاع هذا العلم أن يفي بهذين الفرضين : غرض الفهم النظري والدعوة العملية، فربما كان فيه انقاذ للعلوم الانسانية ذاتها من أزمتهما الراهنة : ذلك لأن العلوم الانسانية لا تتفك عن الشكوى من طغيان التكنولوجيا في عصرنا الراهن ، وهي تكاد تعلن عن عجزها ازاء هذا المارد الجبار الذي لم يعد في استطاعة أحد أن يوقفه عند حد ، والذي أصبح له منطقة الخاص ومطالبه الخاصة ، حتى وصل به الأمر الى الخروج عن سيطرة صانعيه • ولعل قدرا كبيرا من احتجاج الشباب ينصب على تسلط منطق

التكنولوجيا الخاص - أعني منطق التجديد لأجل التجديد ، دون نظر الى حاجات الانسان ، وتسخير كل عبقرية العقل البشري من أجل التفوق في منافسات لن تقيدها منها الانسانية شيئا - على عقل الانسان المعاصر ، وعلى عقول الكبار المسيطرين على مقدرات الدول بوجه خاص • وهكذا يكون من أركان الرسالة التي يأخذ علم الشباب على عاتقه تحقيقها أن يعمل على رد اعتبار الانسان في عصر سيطرة التكنولوجيا ، لا من أجل إيقاف التقدم ، بل من أجل ضمان خدمة التقدم لأهداف الانسان • فاذا استطاع علم الشباب أن يحقق هذا الهدف ، لاصبح بالفعل عاملا أساسيا من عوامل استرداد كرامة الانسان في عالم يوشك أن يكون الانسان فيه منسيا •

اننى ، على أية حال لا أود أن أسترسل في محاولة تجديد معالم هذا العلم الذي لم يظهر بعد • فكل ما أردت أن أقدمه لا يعدو أن يكون تنبؤا يظهر علم جديد • أما أبعاد هذا العلم وحدوده فلن يقدر على تحديدها الا رواده الذين لم يظهروا بعد • ولكن هؤلاء الرواد ، على أية حال ، لن يكونوا من بين أولئك الذين لا يكفون اليوم عن كتابة المقالات والمجلدات التي تقضي كلها الى نتيجة واحدة : هي أننا لا نفهم جيل الشباب ، ولا ندري كيف نرضى هذا الجيل ، ولا نعلم لماذا يغضب ، وعلى أى شيء يتمرد • هؤلاء «اللاأدرين» لن يستطيع واحد منهم أن يكون من رواد هذا العلم ، بل سسيكون هؤلاء الرواد ممن يحترمون مشاعر الشباب - بوصفه أعلى مراحل النقاء والثالية في حياة الانسان - ومن يحترمون العلم في الوقت ذاته • ولكن الاله من هذا وذاك أنهم سيكونون بدورهم من ينشدون تغير العالم الى ما هو أفضل •

ولعل التنبؤ الذي أقوم به لن يكتمل الا اذا اوضحت أننا ، حين نؤكد الحاجة الى هذا العلم ، فلن يكون تأكيدنا هذا راجعا الى أن هناك ظاهرة مستعصية على الفهم فحسب ، أو الى أن عقلنا المرتب المنظم يأبى أن يهزم في هذا الميدان ، كما أبى من قبل أن يهزم في غيره • بل اننى لعل نقّة من أننا لو استطعنا أن ننفذ الى صميم عقول الشباب وقلوبهم ، فسوف نزداد عندئذ فهما لأنفسنا ، ولعالمنا ، وسوف نعمل جادين - لأول مرة - على أن تكون أفرادا في انسانية لا تخاف المستقبل •

فؤاد زكريا

هجرة لعقول

خطيرهد الدول النامية

أسعد سليم

● أن وجود مراكز الجذب وفي مواجهتها
مراكز الطرد هو الأساس الذي قامت عليه حركة
الهجرة ذات الاتجاه الواحد : من الدول النامية
الى الدول المتقدمة ، ومن دول العالم القديم
الى دول العالم الجديد .

نتج عن الثورة الصناعية والتكنولوجية زيادة في الطلب على العلماء والفنيين في العالم كله ، مما ترتب عليه أحداث تغيير ملحوظ في اتجاهات الهجرة البشرية . ولم تكن هذه الظاهرة لتتشر اهتماما خاصا لو انها اقتصرت على الزيادة الرقمية في اعداد المهاجرين أو على زيادة نسبة الفنيين بين مجموع المهاجرين . ولكن الذي يثير الاهتمام حقا أن الاتجاه الأساسي للهجرة في عالم اليوم هو هجرة الفنيين والخبراء من الدول الأقل تقدما الى الدول الأكثر تقدما . وقد أصبحت هذه الهجرة ظاهرة عالمية يسميها الباحثون « هجرة العقول » بل ويسميها البعض أحيانا « استنزاف العقول »

وكانت هذه القضية - لحسن الحظ - منارا لسلسلة من المناقشات في الفترة الاخيرة داخل الجمهورية العربية وقيل انها طرحت على مجلس

الذين ترسلهم الولايات المتحدة يجوبون أنحاء أوروبا بحثا عن خبراء وأخصائيين يتعاقدون معهم وكتب، مقالاً عنيقا في مجلة « العلم والحياة » جعل عنوانه « العلماء الفرنسيون ليسوا معروضين للبيع .. حتى الآن ! »

وننتج عن هذه الاوضاع ان دارت كثير من المناقشات حول « هجرة العقول » في الصحف ، وفي الدوائر البرلمانية ، وفي المحافل الدولية ، وقامت بدراساتها كثير من هيئات الأمم المتحدة المتخصصة ، مثل اليونسكو ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، واللجان الاقتصادية الاقليمية ، وغيرها .

ورغم ما أولته الهيئات الدولية للمشكلة من اهتمام فإن حجم هجرة العلماء والفنيين لم تحدد بدقة حتى الآن ، والاحصاءات المتوفرة لا تؤلف

الوزراء . غير انها ليست بحال مشكلة عربية خاصة بل ولا مشكلة من مشكلات الدول المتطلعة الى اللحاق بركب التقدم وحدها فقد أتارت هذه القضية نفسها لقطا كثيرا بين الدول الواقعة على شاطئ المحيط الاطلنطي ، اذ انتبعت دول العالم القديم ذات يوم لتجد أن نصيبها من « العقول الراقية » في تناقص مستمر ، ولتجد أن ثمة عملية توزيع ظالمة تجري ضدها ، لا في الموارد المادية فحسب ، بل وفي الموارد الذهنية أيضا ، ووجدت دول أوروبا أنها في هذا المجال هي التي خسرت الحسارة الأكبر ، رغم أنها اتخذت اذاء الدول النامية نفس الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة منها .. وبنفس الكيل الذي كالت به كيل لها !

استيراد العقول

من ١٩٥٧ الى ١٩٦٧ - عشر سنوات - زادت خلالها هجرة العقول من أوروبا الى الولايات المتحدة ستة أضعاف . وكان طبيعيا أن تشعر العواصم الأوروبية بالانزعاج . ووقف وزير الصحة البريطاني ، وكان يومها كنيث روبنسون ، يقول بمرارة ان بريطانيا لا تستطيع أن تضى في تعليم الأطباء وتدريبهم لجرد تدعيم جهاز الخدمة الطبية في الولايات المتحدة . كما وقف وزير البحث العلمي الفرنسي ، موديس شومان ، يندد بالسماصرة

صورة كاملة . ومع ذلك فهناك بعض الحقائق المؤكدة : أولاها ان الولايات المتحدة هي أكثر الدول « استيرادا » لهذه العقول . ففي الفترة بين عامي ١٩٤٩ و ١٩٦٤ استقر في الولايات المتحدة من ٨٥٠.٠٠٠ من العلماء والأطباء والمهندسين الأجانب ، وبين هذا العدد نسبة كبيرة من القادمين من الدول النامية . وكفى أن نذكر أن من بين ٤٦ عالما أمريكيا حصلوا على جائزة نوبل في الطبيعيات أو الكيمياء خلال الاعوام الستين الاخيرة ، هناك ستة حصلوا على الجائزة قبل حصولهم على الجنسية الأمريكية و ١٣ ولدوا في الخارج وتلقوا تعليمهم في بلاد غير الولايات المتحدة . بل أن بين أعضاء أكاديمية العلوم الأمريكية (وهي تضم ٦٥١ عضوا) نجد ١٥٢ عضوا من المولودين في الخارج و ١١٧ عضوا آخر ممن تلقوا تعليمهم في الخارج .

واذا راجعنا احصاءات هجرة الفنيين الى الولايات المتحدة في الفترة بين ١٩٦٢ و ١٩٦٦ نجد - لدعشنا - ان نحو ٤٠٪ من هؤلاء الفنيين قد خرجوا من الدول النامية . وقد قامت هيئة اليونسكو بدراسة بين « الفنيين » الهنود العاملين في الخارج فتبين لها أن ٣٠٪ منهم من العلماء ، و ٥٤٪ منهم من المهندسين ، كما تبين أن نسبة هؤلاء وهؤلاء بين العاملين المصريين في الخارج

تصل إلى ٥٨,٣٪ ، ونسبتهم بين أبناء الأرجنتين تصل إلى ٤٧٪ ، وذلك أمر شديد الخطر .

وتؤكد إحصاءات اليونسكو أيضا أن عدد المهندسين من أبناء إيران وكوريا الجنوبية وفورموزا ممن يعملون في الولايات المتحدة أكبر من عدد من يعملون منهم داخل بلادهم نفسها وهناك نسبة من الأطباء المتخرجين حديثا في القلبين وإيران وتركيا وكوريا الجنوبية وبعض دول البحر الكاريبي تتراوح بين ٣٠٪ و ٥٠٪ تهاجر إلى الولايات المتحدة سنويا .

وفي نيويورك وحدها نجد أطباء إيرانيين من خريجي الجامعات الأمريكية أكثر مما نجد في إيران بأسرها .

وهناك إحصاءات أخرى تبين أن بلاد أمريكا اللاتينية تفقد كل سنة ٨٪ من خريجي جامعاتها عن طريق الهجرة التي ينتج معظمها نحو الولايات المتحدة .

ثم تأتي بريطانيا في المقام الثاني بعد الولايات المتحدة في « استيراد » الفنيين من دول العالم الثالث . وبينما ترسل بريطانيا إلى الخارج سنويا نحو ٣٠٠٠ أخصائي فإنها تستورد من الخارج نحو ٥٠٠٠ من الفنيين الأجانب ، أكثرهم من المشتغلين بالمهن الطبية ، والنسبة الغالبة بينهم من أبناء الدول النامية التابعة للكمونولث البريطاني .

أما فرنسا فإن موقعها يختلف بعض الاختلاف بل إن الميزان بينها وبين الدول النامية يميل بوجه عام لصالح هذه الدول الأخيرة . ولعل مرجع ذلك إلى العدد الكبير من المدرسين الفرنسيين الذين ينتقلون للتدريس في دول أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية . غير أننا سنجد أيضا أن بعض دول العالم الثالث ، مثل توجو وداوموي ترسل إلى فرنسا خبراء ومهنيين أكثر مما تتلقى منها .

ونجد الميزان يميل مرة أخرى ضد مصلحة الدول النامية في علاقتها بكل من ألمانيا الغربية والنمسا ، وكندا ، وعدد آخر من الدول الغربية الصغرى .

أخطار هجرة العقول

وإذا كان لا بد لنا من الحذر في استخلاص النتائج العامة ، إلا أن البيانات المتوفرة تتيح لنا أن نقول - دون شطط - أن أخطار « هجرة العقول » تتزايد بصورة مطردة .

فإحصاءات اليونسكو تبين أنه خلال ١٥ عاما

(من ١٩٥٠ إلى ١٩٦٥) زادت هجرة الفنيين من الأرجنتين خمسة أضعاف ، وخلال خمس سنوات (من ١٩٦٠ إلى ١٩٦٥) زادت هجرتهم من الجمهورية العربية المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف . وخلال ثماني سنوات (من ١٩٥٨ إلى ١٩٦٦) زادت هجرتهم من الهند أكثر من أربعة أضعاف .

وفي أول يوليو سنة ١٩٦٨ كان هناك ٥٠ ألف أخصائي وفني معظمهم من أبناء الدول النامية ينتظرون تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة . وقد زادت الحكومة الأمريكية النسبة المحددة لدخول هؤلاء المهاجرين في السنوات الأخيرة إلى نحو ١٦ ألفا أو ١٧ ألفا سنويا .

وان نظرة على الأرقام التي تصدرها وزارة العمل الأمريكية ، تبين أن الوظائف الجديدة في التخصصات العليا ، في الفترة بين ١٩٦٥ و ١٩٧٥ ، سوف تبلغ ٣٤ ملايين وظيفة ، من بينها ٣٨٠ ألفا لا بد من شغلها من مناطق خارج حدود القارة الأمريكية .

وكذلك تتوقع بريطانيا أن تواجه عجزا محسوسا في الفنيين . وقد كلفت الحكومة البريطانية لجنة برئاسة لورد روبنز بدراسة الموضوع ، وانتهت اللجنة إلى أن بريطانيا تواجه عجزا في الفنيين منذ سنة ١٩٦٠ يبلغ ٢٠ ألفا سنويا ، وأنها إذا استبدعت خريجي جامعاتها ستكون في أوائل سنة ١٩٧٠ عى حاجة إلى نحو ١٠٠ ألف من الخبراء والأخصائيين الأجانب . وحتى إذا كانت هذه التقديرات مبالغا فيها ، فإنها تعطى على كل حال صورة عن مدى الاحتياج المتزايد للمهنيين في الدول الرئيسية المستوردة للعقول .

محاولات للتفسير

وإذا كانت الإحصاءات حول هجرة الفنيين غير متوفرة ، فإن محاولات تفسير هذه الظاهرة متوفرة تماما . فهناك من يقولون بأن تعبیر هجرة العقول « إنما هو تعبیر جديد عن ظاهرة قديمة - كانت تسمى هجرة المواهب إلى المرائي اقشراء » وهناك من يحاولون تبرير هذه الظاهرة بالحديث عن أن العلم ليس له وطن ، وأن الفنيين يميلون إلى الانتقال إلى المناطق التي يستطيعون فيها أن يقدموا أكبر إنتاجية ممكنة ، وأن السعر الذي يدفع لهم يعد مؤشرا على مقدار انتاجيتهم . ويؤمن أصحاب هذه النظرية أنه إذا تركت للفنيين حرية الانتقال بغير عوائق ، فإن توزيعهم التلقائي على سطح الأرض سوف يؤدي إلى رفع الانتاج العالمي إلى أقصى حد ممكن .

متفقو الدول النامية في الانتقال الى الدول المتقدمة حتى يصبح الأجر الذي يدفع مقابل خدماتهم مساويا للأجر الذي يدفع لقاء هذه الخدمات في كل أنحاء العالم . لكن الواقع لم يشهد حدوث شيء من ذلك ، مما يبين ان النظرية مصطنعة وغير مطابقة للحقائق الثابتة .

ولا ندري كيف يدافع البعض عن النظرية القائلة بأن « هجرة العقول » إنما هي ظاهرة طبيعية تتلاءم مع المطالب الاقتصادية للعالم المعاصر ، إذ كيف يقال أنه من « الطبيعي » ان تقف الدول النامية ذات الدخل القومي المنخفض والموارد المحدودة والتي لا تملك من الاخصائيين غير عدد محدود والتي تبذل تضحيات غالية من أجل تخريج الفنيين . . . كيف تقف هذه الدول عاجزة وهي ترى دولة أخرى تختطفهم ، وهي دولة ذات دخل قومي مرتفع ، وذات موارد إنتاجية أكبر ، ولديها رؤوس أموال وأخصائيين أوفر بكثير ؟ ان هذه العملية « الطبيعية » لن تؤدي الا الى زيادة الإغنياء غنى ، والفقراء فقرا .

ومن هنا كانت النظريات التي تحاول أن ترتدي مسوح العلم والتقدم وتهاجم « النزعات القومية الضيقة » أو « الإجراءات الانعزالية » الداعية الى المحافظة على المصلحة القومية المشروعة للدول النامية ، لا تعدو أن تكون محاولة لتبرير الأنانية والطمع من جانب الدول المتقدمة التي لا يعنيتها غير تنفيذ برامجها الخاصة لتنمية اقتصادياتها وقوتها العسكرية وأبحاثها العلمية بغض النظر عن أثر ذلك كله على غيرها .

الجذب والطرد

وإذا أردنا أن نصل الى الاسباب الحقيقية فلا بد أن نحلل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة اليوم في الدول النامية وفي الدول الرأسمالية المتقدمة على السواء . **فالسبب العام لهذه الظاهرة هو اختلال التناصب بين الزيادة في التعليم - كما ونوعا - وبين النمو الاقتصادي ، وعدم التوافق بين تخريج الفنيين وبين مطالب عملية الإنتاج الاجتماعية .** وقد أدى هذا الاحتلال في الدول النامية - من ناحية - الى فائض نسبي من الفنيين الذين لا يجدون عملا انتاجيا يناسب تخصصاتهم ، بينما أدى - في الدول الرأسمالية المتقدمة من ناحية أخرى - الى نقص في الفنيين ، نشأ عن عدم وفاء التعليم بمطالب التنمية الاقتصادية كاملة .

وثمة نظريات أخرى عديدة ، قد تكون أبسط في مظهرها لكنها لا تقل خطرا في جوهرها ، تزعم ان « هجرة العقول » ظاهرة طبيعية ومتوقعة في العالم الحديث الذي يسرت فيه وسائل الاتصال والانتقال .

هل هي ظاهرة طبيعية ؟

غير ان شيئا من التدقيق يكشف انه لا وجه للشبه بين الهجرة الحالية والهجرات السابقة وذلك البحث القديم عن « المراعي الخضراء » . ففي الايام الخوالي لم يكن ثمة أكثر من عشرات أو مئات من العلماء أو المهندسين أو الفنانين الذين ينتقلون من بلد الى آخر ، وربما حدثت ظروف شاذة أدت الى هجرة العلماء والفنيين على نطاق واسع نسبيا تحت تأثير الاضطهاد السياسي أو الديني أو العنصري (كما حدث في ألمانيا النازية مثلا) ولكن ما نواجهه اليوم هو حركة هجرة جماعية منظمة تتزايد من عام الى عام ، وتسير في اتجاه واحد : من الدول التي تعاني عجزا في الفنيين الى الدول التي تتمتع بوفرة من الفنيين ! وهي ظاهرة يبدو واضحا أنها تختلف عن سابقتها تماما .

ومن الخطأ تفسير « هجرة العقول » بأنها نتج من التوزيع السليم لعوامل الإنتاج في أنحاء العالم تحت تأثير عوامل السعر والسوق .

ان « الاقتصاد العالمي أصبح حقيقة لا يجادل فيها أحد ، ولكن الحديث عن « المصلحة العالمية » أو « مصلحة كل بلاد العالم » لا يعدو أن يكون حديثا فارغا . فما دامت هناك حدود قائمة للدول المختلفة ، وما دامت هناك قيود على استخدام الموارد الطبيعية ، بما فيها الموارد البشرية ، فلا مفر من أن تحسب هذه الموارد على أساس قومي لا على أساس عالمي ، ولا مفر من حساب المكسب والخسارة التي تنتج عن هجرة الفنيين بمقياس كل بلد على حدة ، أو في الكثير بمقياس كل مجموعة من البلاد في عزلة عن غيرها .

وكذلك من الخطأ ان نفرس هجرة الفنيين من الدول النامية بالحديث عن قوانين الأجور والأسعار ، فهذه القوانين تنطبق أيضا على هجرة غير الفنيين ، لكننا لا نجد ان هذا النوع الآخر من الهجرة يشكل أى ظاهرة ذات خطرفي حركات الهجرة العامة . وإذا صدقت النظرية القائلة بأن السبب الرئيسي في الهجرة هو الفارق في الأجور ، لكان من الضروري أن يستمر

انهم زائدون عن الفرص المتاحة للاستخدام
المنتج لطاقتهم المتخصصة .

وكثيرا ما يؤكد الباحثون عن أسباب هجرة
العقول ، ان السبب الرئيسى هو الفوارق
الشاسعة بين ظروف المعيشة فى الدول ذات
الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض ،
ولا جدال فى أن المنبع الرئيسى لهجرة العقول هو
ظروف الحياة غير الملائمة وظروف العمل غير
المشجعة ، وعدم توافر الفرص أمام عدد كبير
منهم للثور على عمل يلائم تخصصهم ، وعدم
توفر وسائل البحث العلمى . ولكن مهما
بلغ من أهمية هذا العامل ، فإنه ما كان ليستطيع
وحده أن يحدد اتجاهات وأبعاد حركة الهجرة
الدولية لو لم يكن هناك ذلك الطلب التزايد
على الفئتين من جانب الدول المتقدمة ، وذلك
العجز فى الإخصائين لديها ، وتلك السياسة
المرسومة لتشجيع هجرتهم من جانب الحكومات
والمؤسسات فى الدول الرأسمالية المتقدمة .
ان وجود مراكز الجذب ، وفى مواجهتها مراكز
الطرد ، هو الأساس الذى قامت عليه حركة
الهجرة ذات الاتجاه الواحد : من الدول النامية
الى الدول المتقدمة ، ومن دول العالم القديم الى
دول العالم الجديد .

دور الحافز المادى

ونستطيع أن ندرك دور الحافز المادى عندما
نعلم ، حسب البيانات التى قدمتها لجنة بريطانية
كلفت بدراسة مشكلة الهجرة ، أن معظم الفئتين
فى الولايات المتحدة تبدأ مرتباتهم من نقطة
تبلغ ثلاثة أضعاف مرتبات زملائهم فى بريطانيا
فى حين ان مرتبات الخبراء فى بريطانيا وفرنسا
تبلغ بدورها نحو ثلاثة أضعاف مرتباتهم فى
الدول النامية . يضاف الى ذلك ظروف العمل
غير الملائمة ، والإمكانيات المحدودة ، وضآلة
المبالغ المخصصة للبحث ، وقلة فرص التقدم
فى البحث العلمى . . الخ بحيث تواجه مجموعة
معقدة متشاكسة من العوامل الموضوعية والذاتية
تشجع الرغبة فى الهجرة الى الدول المتقدمة
ونغم كرا ، ما نسدهه عن التمييز العنصرى فى
الولايات المتحدة ، وإزدباد نظرية الاستغلال فى
بريطانيا ، وعدم دفع أجور متساوية لأبناء
الشعب المكونة فى بعض دول أوروبا .

وقد يكون للأسباب السياسية دورها فى
تشجيع الهجرة . فالبلاد التى يسودها حكم

ولولا هذا العجز فى الفئتين فى الدول
الرأسمالية المتقدمة لما استمرت ظاهرة « هجرة
العقول » إليها من الدول النامية ، أو على الأقل
لما بلغت أبعادها الحالية التى أصبحت نوعا من
الاستنزاف المنظم للشباب المنفق ، فهو لا الشبان
ما كانوا ليستطبعوا البقاء خارج بلادهم دون
ما عمل لفترة أطول من شهر واحد . والغريب
ان هذا الجانب الهام من جوانب مشكلة « هجرة
العقول » لا ي حظى بالاهتمام الكافى من جانب
الدراستين فى الدول الغربية ، وإذا ورد فى
أبحاثهم فإنه يأتى فى ذيل الأسباب التى يشيرون
إليها .

ان أخطاء الحساب والتقدير فى وضع خطط
التعليم ورسم سياسته فى الدول النامية ، تلك
الآخطاء التى يترتب عليها تخريج فئتين أكثر
مما يتطلبه اقتصاد بلادهم فى المرحلة التى يمر
بها ، قد يكون هو السبب الرئيسى فى وجود
ظاهرة البطالة بين الفئتين على نطاق واسع .

وقد أجرى أحد الخبراء البريطانيين دراسة
لاحتياجات بلاد جنوب شرقى آسيا من الفئتين ،
فوجد أن بورما كانت تواجه سننتى ١٩٦٢ .
مشكلة غربية ، وهى ان نحو ٤٠٪ من
المهندسين الميكانيكيين والكهربائيين بها لا يجدون
أعمالا تناسب تخصصاتهم ! . وكذلك بلغت
البطالة بين خريجي الجامعة والمعاهد العليا
فى تايلاند نحو ٤٠٪ ، ومن هنا كانت آلاف
الطلبيات تقدم اذا احتاجت الحكومة الى تعيين ثلاثة
أو أربعة من الموظفين الكتابيين .

وكشفت الدراسة عن حقائق مأساة فى
الفيليبين ، حيث تبين أن هناك ٣٥ ألفا من العاطلين
من خريجي الجامعة وحدهم ، وفى الهند زاد عدد
العاطلين ثلاثة أضعاف خلال فترة السنوات العشر
بين ١٩٥٦ ، ١٩٦٦ بحيث وصل عددهم الى رقم
مخيف هو مليون ونصف مليون .

وفى نهاية سنة ١٩٦٨ بلغ عدد العاطلين من
المهندسين ومساعدتهم نحو (٦٠) ألفا . وليس
معنى ذلك - بطبيعة الحال - أن هؤلاء الإخصائين
والفئتين أصبحوا أكثر من حاجة المجتمع الذى
يعيشون فيه ، فلا شك فى أنه وهو المجتمع
المتخلف فى أشد الحاجة الى خدماتهم وإلى خدمات
أضعافهم ، ولكنهم يعدون فائضين بالقياس الى
الإمكانات المحدودة لاقتصاديات المجتمع خلال
تطورها فى مرحلة بذاتها .

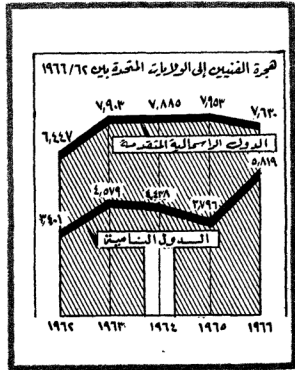
الاقطاع ، أو تسودها الديكتاتورية تحت سستار الديمقراطية، أو يسود فيها حكم الارهاب البوليسى كقيلة يخنى كل فكرة لامعة . ونحن نرى فى الأرجنتين مثلاً ، فى سنة ١٩٦٦ عندما وقع الانقلاب الأخير ، ان ٩٠٠ من أساتذة جامعة بونس ايرس البالغ مجموعهم ٢٠٠٠ قد غادروا البلاد . نفس الظاهرة تجرى فى اليونان اليوم فى ظل الحكم العسكرى .

وفى الظروف التى لا نجد فيها توجيهها سليماً للخبرة الفنية ، يقوم بعض الطلبة الذين يدرسون فى الخارج باختيار موضوعات لدراساتهم لا تساعدهم فى العثور على عمل فى بلادهم عند انتهاء الدراسة . فالهند مثلاً تخرج كل سنة ٣٠٠ من مهندسى الطيران بينما لا تحتاج مصانعها الى أكثر من بضعة عشرات ، وتخرج ١٢٠ من مهندسى البحرية بينما لم يجد أحدهم عملاً داخل بلاده حتى الآن !

ومن ناحية أخرى ، قد يحدث عجز مصطنع فى الفنيين فى الدول المستوردة للمقول عن طريق اجراءات ضيقة الافق تتخذها بعض الاتحادات المهنية ، مثل جمعية المهن الطبية الامريكية التى عملت خلال سنوات متصلة على انقاص عدد الأطباء العاملين فى الولايات المتحدة من أجل الاحتفاظ لهم بمستوى دخلهم المرتفع ، أو نتيجة لاجراء حكومى كذلك الاجراء الذى لجأت اليه الحكومة البريطانية عندما جمدت أجور الأطباء مما أدى الى ضعف الاقبال على دراسة الطب . كما قد يحدث عجز غير متوقع نتيجة لاقتصاد قصير النظر فى نفقات التعليم ، وهو أمر كثيراً ما يحدث فى بلاد العالم الرأسمالى اليوم . والثغرات الناجمة عن مثل هذه التصرفات يجرى سدها عن طريق ارسال سماسرة يجوبون أسواق الدول الاخرى بحثاً عن الفنيين اللازمين . وهذه العوامل جميعها تشترك فى تحديد حجم هجرة الفنيين من الدول النامية الى الدول الرأسمالية المتقدمة .

الدول النامية وظاهرة الهجرة

وانه ليصعب تقدير مدى الخسارة التى تتعرض لها الدول النامية نتيجة لهجرة الفنيين منها ، ولكننا نستطيع أن نرى بعض ظواهرها فى حالات محددة . فإذا اعتبرنا ان الاخصائى المهاجر « هدية » من الدولة التى انجنته وعلمته الى الدولة المستوردة فاننا يمكن أن نعتبر تكاليف التعليم

« بينما تخصص ملايين من الدولارات ومن ساعات العمل لمساعدة الدول النامية في اعداد الفنين ٠٠ أبنائها حتى تتمكن من اقامة مؤسساتها التربوية الخاصة ، يبدو اننا نرقل عملية الانتاج عندها نستاجر عددا من خرة أبناء هذه البلاد للعمل في الدول التي تقدم مساعدتها » .

وقد أشار تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الى مدى الخسارة التي تتعرض لها الدول النامية فقال ان هذه الدول تحتاج ، خصوصا في السنوات الأولى للتنمية ، الى نواة من المثقفين تقوم عليها عملية البحث العلمي والتنمية العلمية كلها . وكل نقص في الرصيد المحدود لهذه الدول من العلماء والفينين كقيل بعرقلة التنمية الى حد يصعب تقديره .

ويمكن أن نلخص الآثار السلبية المتعددة لهجرة العقول بالنسبة للدول النامية بأن نقول أن فقد هذه الدول لأبنائها المثقفين يؤدي الى ببطء ملحوظ . للتنمية لدى الدول النامية كما يؤدي الى الاسراع بالتنمية في تلك التي تستخدم خبراتهم ، وذلك تزداد الثغرة التي تفرق بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة . وبذا يمكن أن نقول ان استنزاف العقول من الدول الناهضة هو شكل جديد في أشكال استغلال المستعمرات السابقة من جانب الدول الاستعمارية ، وهو شكل كان موجودا من قبل ولكن بنسبة ضئيلة ، غير انه نما وتضخم بعد انهيار الامبراطوريات الاستعمارية الكبرى .

ان هذه الآثار المدمرة بالنسبة للدول النامية ، لا ينكرها أحد من دارسي المشكلة . ويرى الكثيرون منهم انها « خسارة لا يمكن تعويضها » بل انها كارثة قومية . لكن أكثرهم يكتفون بالأداة الادارية لسياسة تشجيع الفنين على مغادرة بلادهم المحتاجة اليهم . ويعارض أغلبهم في وضع قيود على الهجرة سواء في الدخول أو الخروج ، يعارضونها على أساس انها لن تكون فعالة ، أو على أساس انها تتعارض مع الحقوق الأساسية للإنسان . غير ان الكثيرين يطالبون بمزيد من الاشراف الحكومي على هذا المجال ، ووضع سياسة تزامي الصالح الوطني للدولة النامية قبل أي شيء . وقد قدمت اقتراحات في بعض الدول النامية بأن تقوم الدول المستوردة بدفع تعويض يساوي نفقة تعليم الاخصائين المهاجرين اليها ، غير أن هذه الاقتراحات لم تلق استجابة لدى الدول التي تتوقف تنفيذ الاقتراح على قبولها اياه ، وهو الدول الرأسمالية المتقدمة . وقد لا يكون غريبا

خسارة مالية مباشرة . وقد قدر لويس جيوردى الخسارة التي تتحملها أمريكا اللاتينية عن هذا الطريق بمبلغ ١٤ مليون دولار سنويا . واذا أدخلنا في اعتبارنا ان خبراء أمريكا اللاتينية يشكلون نحو نصف مجموع الفنين المهاجرين من الدول النامية الى الولايات المتحدة ، وأضفنا الى ذلك الفنين المهاجرين الى الدول الرأسمالية الأخرى ، أمكننا أن نحسب الخسارة المالية المباشرة التي تتحملها الدول النالية وهي تصل الى ما يقرب من ٤٠ مليون دولار سنويا .

ويقدر البروفيسور ريتشارد تيموس الأستاذ بكلية الاقتصاد بلندن ، ان الولايات المتحدة وفرت في الفترة بين ١٩٤٩ و ١٩٦٧ مبلغا يصل الى ٤ آلاف مليون دولار عن طريق استخدام ١٠٠ ألف من الأطباء والعلماء والمهندسين الذين تعلموا في الخارج . وان كان هناك من يشككون في صحة هذا الرقم ، على اعتبار ان الولايات المتحدة تتكلف ٢٠ ألف دولار لتخريج كل طبيب ، وبذلك يتقدرون المبلغ الكلي بمبلغ ٢٠٠٠ مليون دولار . وعلى أي حال ، فان البروفيسور كيل وست الأستاذ بجامعة أوكلاهوما يعتقد انه لا بد للولايات المتحدة أن تنشئ ١٢ كلية جديدة للطب حتى تتمكن من تخريج عدد من الفنين مكافئ للعدد الذي تحصل عليه عن طريق الهجرة كل سنة . بيد ان الرقم في حد ذاته ليس جوهر الموضوع ، فليست نفقات التعليم هي الجانب الأكبر من الخسارة .

فالى جانب الخسارة الاقتصادية الخالصة هناك خسائر أخرى تتعرض لها التنمية الاجتماعية في الدول النامية نتيجة لهجرة الاخصائين الذين تعتمد عليهم الخدمات الطبية أو خدمات التعليم مثلا . وفي الهند نجد ان نصف أسرة المستشفيات في بعض الولايات تبقى خالية نتيجة لنقص الأطباء ، وبذلك يترك آلاف من المرضى يموتون كل عام نتيجة لنقص الرعاية الطبية ، بينما يتجه ١٠٪ من الأطباء والمرضات الهنود للمساهمة في الخدمة الطبية في الولايات المتحدة وبرطانيا وقد نه الى هذه الحقيقة وأمثالها الدكتور كان دو المدير العام لهيئة الصحة الدولية في تقريره الذي تحدث فيه عن « الثغرة الصحية » في دول العالم الثالث .

وفي سنة ١٩٦٦ كان هناك ١١٤٣ من الهنود يشتغلون بالتعليم في الولايات المتحدة في مقابل ١٩٢ أمريكا يقومون بالتدريس في الهند . وقد أشار الباحث الامريكي فليب كومبز للآثار الضارة المترتبة على هذه الظاهرة ، فكتب يقول

ان مؤتمر وزراء الدول الآسيوية الذى انعقد فى أغسطس ١٩٦٨ لدراسة وسائل استخدام العلم والتكنولوجيا للتنمية فى دول آسيا ، قد عجز عن الوصول الى حل لهذه المشكلة أو الاتفاق على رأى بشأنها .

ولكن قبل ذلك بسنة كاملة عقد فى لوزان مؤتمر غير حكومى تقدم بمجموعة من التوصيات التى يمكن للدول النامية اتخاذها فى هذا الصدد وهى : ١ - دفع أجور أعلى للفنيين ٢ - إعادة النظر فى النظام ائتملى للأجور ٣ - توسيع الفرص أمام الخبراء والمتخصصين ٤ - زيادة قدرة المجتمع على تطبيق الأساليب الحديثة ٥ - إعادة توزيع الدخل على أساس أكثر مسايرة للمنطق ٦ - تشجيع التكامل الاقتصادى لمقاومة التمزق السياسى ٧ - التخل عن كل اتجاه للتمييز أو التعصب القومى ٨ - إيقاف الأساليب الاحتكارية التى تلجأ إليها الدول المستوردة للفنيين .

ان تنفيذ هذه التوصيات يساعد بلا ريب فى التخفيف من مشكلة هجرة الفنيين ، لكن الامر الجوهري انها لا تخرج عن ان تكون تمنيات طيبة وليست برنامجا ممكن التنفيذ .

البحث عن حل

ولا جدال فى انه يمكن رفع أجور الفنيين ، وهى بالفعل أعلى بكثير من المعدل العالى للأجور فى الدول النامية ، ولكن هل يمكن أن ترتفع الى المستوى السائد فى أغنى الدول الرأسمالية ؟ وهل يمكن للدول النامية ان تعبد النظر فى نظم الدخل بها دون أن يترتب على ذلك آثار سياسية واسعة ؟ وكيف يمكن زيادة استخدام الفنيين فى مجالات تخصصهم دون أن تحدث زيادة محسوسة

فى سرعة التنمية الاقتصادية ، أو على الأقل دون أن يحدث تنسيق وثيق بين برامج التعليم واحتياجات التنمية ؟ وهل يمكن أن يصبح المجتمع أكثر استعدادا لتلقى الجديد أو لتنفيذ الكثير من توصيات « لوزان » دون أحداث تغييرات اجتماعية عميقة ودون أحداث نقلة ثقافية واسعة وتغيير جوهري فى الوعي الاجتماعى ، والتغلب على الاندفاع السائد نحو الكسب الفردى ، ونحو الاثراء بأى ثمن ؟ أى باختصار دون أحداث تغيير جوهري فى كل القيس المعنوية وفى كل معايير الحياة الاجتماعية ؟

فى رأينا ان الجواب بالسلب . وليس معنى ذلك ان الجهود التى بذلها الخبراء الذين وضعوا توصيات « لوزان » ذهبت هباء ، وكذلك وجود أولئك الذين يريدون باخلاص ان يساعدوا الدول النامية فى مواجهة الآثار المدمرة لهجرة العقول . فهذه الجهود تساعد فى فهم الجوانب المختلفة للمشكلة ، وفى تحديد أسبابها ونتائجها ، وتوجد مناخا أكثر ملاءمة لاستمرار البحث لاييجاد وسائل حلها . ولكن كل من يعرف حقيقة الأوضاع فى الدول النامية لا بد أن يدرك أن حل هذه المشاكل وامثالها مرتبط بايجاد الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة التى تساعد على تطور الدول الناهضة فى طريق التقدم فاذا ما وجدت مثل هذه الظروف افتتح باب الامل لحل مشكلة هجرة العقول . والى ان يتم ذلك ، سوف تبقى مشكلة استنزاف العقول شوكية فى جنب الدول النامية وجرحا ينفذ ، رغم التحسن الذى قد يحدث هنا أو هناك نتيجة للإجراءات الجزئية التى قد تنفذها بعض الدول .

أسعد حليم

الفكر المعاصر وعصر القمر

تفطية فكرية شاملة لاحتمالات التغيير التى قد تطرأ على صورة الفكر والادب والفن نتيجة لغزو الانسان للقمر ، ودخول البشرية فى عصر جديد . تحقيق تشترك فيه الطليعة المثقفة من الكتاب والنقاد وأساتذة الجامعات . . . يصدر فى العدد القادم .

الفكر الفلسفي ، واحد من أكثر أشكال الوعي الاجتماعي تركيباً وتعقيداً . هذه حقيقة لم يعد يمارى فيها الا أولئك الذين ما زالوا يعتبرون الفلسفة تهيئات ذهنية مجردة ، ويتصورون الفيلسوف أو المفكر جزيرة وحيدة منعزلة ، بعيدة عن الأرض الحقيقية ، للقارة الانسانية .

وليس صحيحاً أن هذا العصر لم يعد - كما يقال في التعبيرات الشائعة - عصر الفلاسفة ، وأن التطبيقات العملية قد طغت على كل محاولة للتصور الشامل للوجود الانساني في مساره ومصيره . **فالواقع أن الفلسفة لم تشهد منذ عصور اليونان القديمة عصر ازدهار لها تمارس تأثيرها وفاعليتها مثل عصرنا هذا ، بشرط واحد ، هو أن تطرح في مفهومنا عن الفلسفة ، تلك المعاني المتنافية يقية الحلقة في عوالم الفكر المجرد ، أو في عالم الشعور الفردي المحدود بتجربة انسانية مفردة ؛ وأن نفهم الفلسفة كمنهج يعين الانسان على مزيد من الوعي بوجوده الحقيقي المحسوس ومزيد من القدرة على تغيير ذلك الوجود والسيطرة عليه .** أما تجارب الشعور الفردي ، بأبعادها المختلفة والمتعددة ، فإن مكانها الحقيقي ، ليس عالم الادب والفن .

وما من شك في أن هذه القضية تثير مزيداً من الجدل حولها . وهذا الجدل ينبع في الواقع من الخلاف حول مفهوم الفلسفة نفسه ، وهذا الخلاف انعكس في حد ذاته تبايناً ، في المواقف الاجتماعية التي ينطلق منها أصحاب المفاهيم المختلفة وقد يبدو أحياناً ، في الظاهر فقط ، أن شدة الخلاف بين بعض المفاهيم من الفلسفة قد ضاقت الى حد كبير ، ولكن التأمل الاعمق لها ، سوف يكشف

لم تشهد الفلسفة
منذ عصور اليونان
القديمة عصر ازدهار
لها تمارس فيه
تأثيرها وفاعليتها
مثل عصرنا هذا .

الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح

أثير اسكندر

ويمكن القول ان أفكار بوبر الاساسية ، فى هذا الصدد ، تمر عبر أربعة خطوط رئيسية :

أولاً : الماركسية ليست فلسفة علمية ، وانما هى عقيدة دوجماطيقية ، تستلهم القوة فى تعزيز أفكارها ، واثبات مفاهيمها •

ثانياً : حذض ما يسمى بـ « المذهب التاريخى » ، لأن هذا المذهب التاريخى - كما يتصوره بوبر - يقود الى التسليم بسلسلة معينة من الاحداث الحتمية ، التى تقع بناء على ارادة خفية قضت بوقوعها من قبل بشكل ضرورى •

ثالثاً : يقدم بوبر ، بعد ذلك ، نظريته الخاصة التى تعرف باسم « الهندسة الاجتماعية » كبديل للنظرية الماركسية القائلة بضرورة إعادة البناء الاجتماعى بطريقة ثورية ، وهذه الهندسة الاجتماعية ليست فى جوهرها سوى نوع من التخطيط الاجتماعى ، واقامة المؤسسات التى تنظم العملية الاجتماعية •

رابعاً : يتقدم بوبر ، فى خاتمة المطاف ، ليعرض مفهومه الفلسفى الشامل عن المجتمع الديمقراطى الحقيقى الامن من وجهة نظره ، وهو عبارة صغيرة موجزة مفهوم « المجتمع المفتوح » !

هذه الفلسفة المفتوحة

وليست هذه المخطوط أو المحاور الاربعة الا موجزاً لأهم ما يوجه الى الماركسية من انتقادات

عن عمق الهوة التى تفصل بينهما ، والمثال الواضح على ذلك هو التشابه الظاهرى بين **الوضععية المنطقية** و**الماركسية** من حيث أن كلا من هاتين الفلسفتين ، ترفض الميتافيزيقا ، وتعلن أنها انما تنشئ بالمنهج العلمى وحده • بيد أن الفوارق الضخمة بينهما فى المنهج الفلسفى وتطبيقاته ، تؤكد بوضوح بالغ مدى ظاهرية وسطحية هذا التشابه بينهما ، بل ويصل الخلاف بينهما الى حد أن الماركسية تتهم الوضعية المنطقية بأنها تتضمن فى منهجها عناصر ميتافيزيقية واضحة ، وتذهب الى وضعية المنطقية ، فى الوقت نفسه ، الى أن الماركسية ليست سوى فلسفة ميتافيزيقية مقنعة !

نقد الفلسفة الماركسية

وربما كان الفيلسوف البريطانى «**كارل بوبر**» أستاذ المنطق ، والمنهج العلمى ، بمدرسة الاقتصاد العليا بلندن ، من أكثر وأبرز الفلاسفة المعاصرين هجوماً على الفلسفة الماركسية ومنهجها الجدل • ولعل واحداً من الأسباب التى أدت الى شهرة بوبر ، وذيو انتقاداته للماركسية ، هو تلك **المسحة الرقيقة من الموضوعية الأكاديمية التى يغلف بها أعماله النقدية** ، والماحة فى كل موضع علمى أنه يرقى راية العلم « الاصيل » فى مواجهة الادعاءات العلمية الكاذبة ، واستخدامه للمنطق العلمى ومناهج البحث الأكاديمية فى البرهنة على ما يقدمه من قضايا وما يثيره من جدال •

ولقد وضع بوبر خلاصة انتقاداته للماركسية فى كتبه الثلاثة : « **علم المذهب التاريخى** » ، و « **تخمينات وتفيدات** » و « **المجتمع المفتوح وأعداؤه** » •

ولا يحتاج المرء هنا الى أن يعتد بالمبادئ التي تقوم عليها الفلسفة المادية ، أو القواعد التي ينهض عليها منهجها الجدلي . ولكن تحسن الإشارة - على كل حال - الى أن الماركسية لا تستخدم أية مناهج في المعرفة تختلف عن تلك المناهج التي تستخدمها العلوم . الحقائق التي تصل اليها الماركسية لبست أفكارا أو مفاهيم أو أنماطا نظرية متصورة من قبل ، ففرضت الواقع بطريقة تجريدية أو تعسفية ، وانما هي نتيجة لعملية « معرفية » معقدة تمتد عبر مراحل متعددة من استقصاء للوقائع ، وامتناع عن العمل للفروض ، وتأكيد لهذه الفروض أو تعداها ، أو الغاء لها كلية ، والمعايير الوحيد الصحيح في هذه العملية كلها هو التطبيق المادي لها .
فالتطبيق وحده ، والتطبيق المستمر للمنهج العلمي هو مصدر القوة التي تعزز بها الماركسية أفكارها .

وعلى عكس العقيدة الدوجماتيقية تماما ، فإن الماركسية تستند الى الوحدة الجوهرية بين النظرية والتطبيق ، وتنبذ بشدة تلك الفكرة الخاطئة القائلة أن جوهر الاشياء ثابت وأبدى ، وأن المعرفة الانسانية تنهض في مجموعها على تطور المفاهيم في سباق الفكر المحدود . وهي تنطلق من هذه الزاوية الى رفض أية نظرية أو فكرة أو تصور لما يسمى بالحقيقة الشاملة المطلقة . **ذلك لأن الاعتراف بهذه الحقيقة المطلقه هو وجهه الذي يؤدي الى التسليم بالعقيدة الدوجماتيقية الجامدة .**

واذا كان ثمة مطلق واحد تقول به الماركسية ، فهذا المطلق هو التغير الدائم والضرورة المستمرة . وعندما يتحدث الماركسيون عن حقيقة مطلقة ، فانما يعنون بها مجموع الحقائق النسبية التي ثبتت صحتها وتأكد صدقها ، من خلال التطبيق في كل عصر . **والماركسية تتطور أيضا مع تطور العصر . وهذا التطور يفيد معنى التخطي والتجاوز والاعتناء والثراء ، ولا يفيد - بالطبع - معنى التخلل عن قوانين الجدال التي هي قوانين الوجود الطبيعي والانساني معا .**

والقريب أن بوبر يقول ان قوانين الجدال باطله وتتناقض مع المنطق في الواقع الفعل ، أي منطق هذا الذي يعنيه بوبر ؟ أو هو المنطق الشكلى ؟ ان المنطق الجدلي لا ينبذ قواعد المنطق الشكلى من ساحته ، ولكنه يعتبرها لحظة فقط من لحظات الجدال . **واذا كان الوجود في جوهره حركة**

من سائر المفكرين الغربيين المعاصرين ، مهما كانت الخلافات الجزئية بين كل منهما والآخر ، ومهما كانت الفروق المنهجية في طريقة تناول بين مفكر وغيره من المفكرين . وقد لا تجانب الصواب كثيرا ، اذا قلنا أن هذه الصراعات الفكرية بين الماركسية ونقادها ، هي في مقدمة القضايا التي تحتل مركز الصدارة في لوحة الفكر المعاصر .

واذا كان الامر كذلك ، فلعل من المفيد اذن مناقشة هذه الخطوط الاربعه بشئ من التفصيل يلقي الضوء على ما تقدمه من حجج ، ويعرض بالمقابل للحجج الأخرى التي يقدمها الماركسيون لرد عليها وتفنيدها ، ومن المفيد أن أذكر هنا ، أن وجهة النظر الماركسية في الرد على دعاوى « بوبر » وتصوراتي ، مستقاة أساسا من الكتاب الذي أصدره المفكر البريطاني الماركسي « هوريس كورنفورت » (في أخريات عام ١٩٦٨) صاحب سلسلة « المادية الجدلية » ، و « نظرية المعرفة » و « العلم ضد المثالية » ، والكتاب الأخير الذي أشرنا إليه وهو « الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح » .

١ - هل صحيح أن الماركسية فلسفة لا علمية ؟
والى أى مدى يمكن القول عن نظرية تعتمد النطور والضرورة والتغير الدائم أسسا لها ، أنها نظرية دوجماتيقية جامدة ؟

يقول بوبر : « بفضل الديالكتيك .. أسست الماركسية نفسها ، كعقيدة دوجماتيقية ، مطاطة ، استنادا على منهجها الديالكتيكى ، بما يكفى للتخلص من أى نقد أو هجوم أبعد غورا . لقد أصبحت ، هكذا ، ما اسميه بالعقيدة الدوجماتيقية التي تستلهم القوة في تعزيز أفكارها .. »

دائمة ودائمة فلا بد لفهمه من منطق آخر هو
منطق الجدل . ان قوانين الجدل لا تتناقض مع
المنطق في الواقع الفعلي ، وإنما هي تتناقض
بحق مع الميتافيزيقا التي لا تربطها رابطة بالواقع
الفعلي .

وليست قيمة الفلسفة ، في نهاية الامر ،
تكمُن في قدرتها على أن تخبرنا بكل شيء عن
« طبيعة الواقع » ، أو في استطاعتها أن تجعل
لنا هذه الطبيعة في بعض الصيغ القليلة المحفوظة
عن ظهر قلب ، ولكن قيمتها الحقيقية تكمن في
أنها تجسم ذلك النشاط العلمي المتواصل
لمجموعة من المبادئ المفسرة لتواقع ، وهو نشاط
يضيف لنا على الدوام معرفة تتسع لنا الوصول
الى أحكام عقلية حول غاياتنا الانسانية ، ووسائلنا
لبلوغها . ان هذه القيمة الايجابية والفعالة
تسلحنا ضد الوهم المثالي ، والتجريد الميتافيزيقي
وتعيننا على مزيد من الوعي بوجسودنا الحقيقي
المحسوس ، ومزيد من القدرة على تغييره والسيطرة
عليه !

ب - النبوءة والتنبؤ

يؤكد بوبر أن الماركسية تستعاض عن
الاستقصاء الاجتماعي بعقيدة جامدة أيضا ، هي
أن المجتمع يمر بالضرورة - أو مر بالفعل - من
خلال تقدم دياكتيكي ، مقضى بحدوده من قبل ،
عبر مراحل متعددة تبدأ بالمجتمع المشاعي البدائي
فالمجتمع العبودي ، فالمجتمع الانقطاعي ، فالمجتمع
الراسمي ، فالمجتمع الاشتراكي ، حتى يصل
الى تلك المرحلة التي يفيض فيها كأس الوفرة
ويصبح لكل حسب حاجته . وهو يستخلص
نتيجة من هذا كله ، هي أن أصحاب هذا المذهب
التاريخي ، وماركس قبلهم أو على رأسهم جميعا ،
يرون أن الهدف الحقيقي للعلوم الاجتماعية هو
امدادنا بسلسلة طويلة من النبوءات - لا التنبؤات -
التاريخية . والنبوءة تختلف تماما عن التنبؤ
فالنبوءة من وحي الأيمان الأعمر المجد ، والتنبؤ
من وحي الامتحان العملي للفروض في الواقع .
النبوءة شيء ينتسب الى العقيدة الميتافيزيقية
الغيبية ، والتنبؤ شيء ينتسب الى المنهج العلمي !

ان بوبر يقول انه « من المستحيل علينا ان
نتنبأ بهجرى التطور التاريخي في المستقبل . .
وليس في الامكان أن توجد نظرية ما في التطور
التاريخي ، نستطيع أن نقيم على أساسها
تنبؤاتنا التاريخية » . وهو لم يستطع أن يرى
ما رآه مفكر آخر يتخذ موقفه نفسه في الهجوم
على الماركسية ، وهو المفكر الكبير « جورج جرانث »
الذي سجل في كتابه « الفلسفة في عصر الجموع »
أن شعبا ، مثل شعب الاتحاد السوفيتي مثلا
الذي كان متخلفا منذ أربعين عاما من وجهة
النظر العلمية (الكتاب صدر عام ١٩٦٠) قد
استطاع أن يركز جهوده ، ويكتف بضالته ، بإرشاد
من إيمان فلسفي عظيم ، منحه إياه الماركسية ،
بحيث استطاع أن يلحق بالمجتمعات المتقدمة ، وأن
يتجاوزها في بعض الميادين » .

ولقد كان ماركس يقول ان البشر يصنعون
تاريخهم ، ولكن في ظروف وأوضاع موضوعية
معينة ، مستقلة عن ارادتهم ورغباتهم ما . . وفي
هذه الظروف والاضاع الموضوعية ، حيث تلعب
قوى الانتاج ، والعلاقات بين البشر في عملية
الانتاج دورا حاسما ، تتحدد اهدافهم ومثلهم .
ولعل قيمة المفهوم الماركسي للتاريخ ، تكمن في أنه
يساعدنا على احكام تقديرنا لماهية ظروفنا بالفعل ،
وطرد الوهام التي تعلق بها . فضلا عن ذلك فهو
يعيننا على الوصول - من خلال الدراسة التاريخية
للكيفية التي حلت بها هذه الظروف - الى تحديد
للعناصر الموضوعية التي ينبغي علينا أن نكافحها
والواجبات الموضوعية التي ينبغي علينا أن ننهض
بها حتى يغير من هذه الظروف . وليس معنى هذا
القول ، على أي حال ، هو تفسير المفهوم الماركسي
للتاريخ على نحو يجعل منه نتيجة ميكانيكية لعملية
تتحكم فيها مجموعة من القوانين الصلبة الجامدة
التي لا ترحم . فما أكثر ما قيل - على حد تعبير
كورنغورث - عن أن كل شيء - في حدود التصور
المادي للتاريخ - يحدث طبقا لقوانين معينة . « فان
كان هذا يعني أن المفهوم المادي للتاريخ يصوغ
بعض التعليمات التي تفسر وتوضح مسيرة المجتمع
الانساني ، ومسار تطوره دائما ، نحو الأحسن
والأفضل ، فهذا بالضبط ما يفعله ذلك المفهوم
المادي للتاريخ ، أما ان كان المقصود به أن ثمة
قوانين تحكم الأفعال الانسانية ، الى حد أن الأحكام
في المستقبل تحكم عليها بأن تجري ، في ظروف
معينة ، وفقا لهذه القوانين وحدها ، فليس الا
مجرد حديث فارغ » .

ج. - نظرية الهندسة الاجتماعية

ثم يتقدم بوبر بعد ذلك بنظريته حول ما يسميه بالهندسة الاجتماعية - وهو يعبر عنها بهذه الكلمات الواضحة : « **انها العمل من أجل استئصال الشرور الواقعية المحسوسة أكثر من كونها عملاً يستهدف تحقيق الخير المجرد** » . انها لا ترمي الى إقامة السعادة بوسائل سياسية ، ولكنها ترمي الى القضاء على التعاسات القائمة .. بيد انها تفعل ذلك كله بوسائل مباشرة » . ويرفع بوبر بعد ذلك راية « الإصلاحات العملية » كبديل واقعي لما يسمى - في نظره - بالثورة الاشتراكية

هل صحيح أن الماركسية تسعى خلف سراب « الخير المجرد » ، أي الخير الوهمي الخادع ، وتدع جانباً ما يسميه بوبر بالشرور الواقعية المحسوسة؟ وما معنى الحل الذي يقدمه بوبر حول التخطيط الاجتماعي ، والمؤسسات التي تنظم العملية الاجتماعية ؟

إن « كورنفورث » يقول : اننا لا نعارض الرأسمالية من أجل أن نقيم ما يسمى بالخير المجرد بل من أجل أن ناضل لاستئصال شافة الفقر والبؤس بوسائل مباشرة . وما يدعوه بوبر بالهندسة الاجتماعية لا يسمح بالقضاء على « التعاسات الواقعية » الا الى الحد الذي يتوافق مع تأكيد الاستغلال الرأسمالي » !

ولا أحسب المرء بحاجة الى أن يعيد هنا المفهوم العلمي للدولة ، من حيث أنها تعكس سيطرة أقوى الفئات اقتصادياً . كما لا يحتاج الى أن يذكر الرابطة العضوية التي تربط كافة المؤسسات الاجتماعية القائمة في المجتمع بالدولة بحيث يمكن القول ان الدولة في النهاية ليست سوى مجموع هذه المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية .. فهذه كلها أقوال معروفة ومفهومة **والغرب في الامر** أن بوبر الذي يلج الحاحاً شديداً على المنهج العلمي ينظر الى الدولة نظرة تختلط بها عناصر مافيزيقية واضحة !

واذا حق للمرء أن يتصور ما وراء - هذه الهندسة الاجتماعية التي يدعو اليها ، لأمكنه أن يقول انها ليست سوى دعوة الى إعادة

إن البشر يحلون مشكلاتهم وتناقضاتهم التي تنشأ في مجرى عملية الانتاج ، وهم يقومون بتنبؤاتهم على أساس من معرفتهم بالقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي . ولكن هذه التنبؤات ليست مجرد تأملات أو تهويمات ذهنية مجردة . ذلك لأن الماركسيين ينطلقون - في تنبؤاتهم - من التحليل الواقعي للظروف والامواضع الواقعية . والاشتراكية العلمية ليست نوعاً من « اليوتوبيا » ، لأنها تشكل الاهداف الواقعية التي تمضي نحوها حركة الطبقات العاملة . ولقد ذهب المنهج الذي اصطنعه الدكتور بوبر الى حد القول بأن السياسات العملية القائمة على أساس من الفلسفة الماركسية ، طوبائلة في جوهرها ، لأنها تأخذ على عاتقها هدم وتحطيم « الرأسمالية المنفسخة » ، وهذه الرأسمالية لم يعد لها وجود بعد ، لأن الرأسمالية قد تعرضت - عند بوبر - لتفجرات أماسية حاسمة !

وتذكرنا هذه الاقوال لـ « بوبر » بتلك الاقوال التي أذاعها « لويس كيلسو » و « مورتيمر أدلر » فيما أسماه « البيان الرأسمالي » الذي صدر في نيويورك عام ١٩٥٨ ، والتي جاء فيها : إن الرأسمالية قد تعرضت في أمريكا من القرن العشرين لتغيرات أساسية وتحولات ملحوظة شحير كثير من المراقبين في أوروبا ، الذين لا يستطيعون أن يدركوا بدقة كيف تمكنت أمريكا من أن تبقى دولة رأسمالية ، وأن تنجح مع ذلك في تجنب التنبؤ الماركسي القاتل بأن الرأسمالية ينبغي أن تتحطم ، وسوف تتحطم .. »

إن الخط الفكري بالغ الوضوح انه خط طويل يمتد من خلف المحيط ليصل مفكرى الرأسمالية الأمريكية ، بمفكرها في أوروبا الغربية ويقال إن الفلسفة بعد ذلك لا تمكس بوضوح طبيعة الاوضاع الاجتماعية في الأرض التي تنبتنا !

نداء يؤكد معنى البحث عن مجرد شكل جديد .
قال « وليم نيكولس » : « مطلوب : اسم جديد
للرأسمالية » ! ولم يمض وقت طويل حتى كان
قد تلقى ألفا وخمسمائة اقتراح ! «الرأسمالية
الجديدة » ، « الرأسمالية الديمقراطية » ،
« الديمقراطية الاقتصادية » .. وغيرها ..

ولقد أراد المفكر الفرنسي الاصل ، الذى يعيش
فى أمريكا منذ وقت طويل : « جاك مارتان » أن
يسمى بدوره فى هذا البحث الشاق فقدم اسما
جديدا هو « المذهب الانسانى الاقتصادى » . ولم
يتخلف عنه « والت روستو » أحد كبار مهندسو
السياسة الأمريكية ، ومستشار رئاسة الجمهورية
فى عهد جونسون فقدم اقتراحا آخر باسم
« المجتمع الناضج » . ودخل حلبة السباق مفكرون
آخرون ، فدعاها بعضهم « العالم الحر » ، و« المجتمع
الحُر » .. الخ .

ويبدو أن « كارل بوبر » قد أراد هو الآخر
أن يسهم بنصيب فى مسابقة الاسماء الجديدة ،
فقدم الاسم الجديد الذى يقترحه وهو « المجتمع
المفتوح » !

هذا المجتمع المفتوح

و « المجتمع المفتوح وأعداؤه » هو آخر سهم
يطلقه بوبر على الماركسيين من زاوية مفهومهم
عن الحرية ، والمساواة ، أو من زاوية أعم وأشمل
« هى فكرتهم عن المجتمع ككل ، الذى يدعوه
بوبر « المجتمع المغلق » . فما هو هذا المجتمع
المغلق ؟ انه فى رأى بوبر : « المجتمع الذى تقوم
فيه الدولة بتنظيم حياة المواطنين ، لدرجة
كبيرة أو قليلة ، بحيث ينتج عن ذلك أن تختفى
المسئولية الشخصية وتحل محلها اللامسئولية
المسئولية للأفراد » ! فما هو المجتمع المفتوح
اذن ؟ « انه المجتمع الطليق من أية عوائق أو
حواجز ، تقف حالا دون الازدهار الكامل ،
للشخصية الفردية والقدرات الفردية . وهو
مجتمع تستطيع مؤسساته أن تتكيف مبادراتها
الغالبية ، وأن تتسلم مع الهدف النهائى لها

تنظيم صفوف الرأسمالية سواء بداخل مفهوم
التخطيط الى مساحتها أو بالتنازلات القليلة
لمحدودة التى تصد غائلة الثورات المستعرة فى
باطنها ، أو بتغيير اللاتفتات - وهذا أضعف
الايمان - كى يوحى بأن ما وراء اللاتفتات قد
تغير !

ان الهندسة الاجتماعية كمفهوم عام أمر تطبقه
كل الدول فى كل المجتمعات - مهما اختلفت
طبيعتها - لصالح أقوى الفئات الاقتصادية
بداخلها . ولكنها كمفهوم عملى يقدمه بوبر كبديل
للثورات الاجتماعية ليست سوى تعبير له شكل
جديد ومضمون قديم عن قلق مفكرى الرأسمالية
ازاء انتشار الفكر الاشتراكى فى العالم ، وقدرته
على أن يثبت صحته ويؤكد وجوده فى عدد غير
قليل من الدول .. وهى فى النهاية محاولة

ايدولوجية لتخطى أزمة المجتمع الرأسمالى
التي تثير قلق المفكرين بداخله . بيد أنها
ليست محاولة عميقة أو أصيلة كما يبدو من
تقديمه لها . انها مجرد حلقة من سلسلة
المحاولات الطويلة الجاهدة التى يقوم بها مفكرو
الرأسمالية فى النصف الثانى من القرن العشرين
من أمثال جيمس برنهام ، وريمون آرون ، ووالث
روستو .. وغيرهم .

2 - اسم للرأسمالية

ونعل البحث عن اسم جديد للرأسمالية ، كان
من بين الواجبات الشاقة التى أخذها على عاتقهم
مفكرو أمريكا وأوروبا الغربية . ولقد لعب
أصحاب مدرسة التحليل اللغوى فى الفلسفة
دورا ملحوظا فى هذا المضمار ، متجاهلين أن
مشكلة الرأسمالية لا تنبع من « كلمة » الرأسمالية
نفسها وانما من القوانين الاقتصادية التى تحكم
الرأسمالية فى الاساس على الرغم من ادعاءات
« هارى وينبرج » على سبيل المثال القائلة بأن
« القوانين الاقتصادية هى قضايا من صنع
الانسان » ، وليست لها طبيعتها الموضوعية
المستقلة عن ارادات الافراد .

غير أن واحدا من مفكرى الولايات المتحدة
أعلن صراحة على صدر إحدى المجلات الاسبوعية

السيارة ، وما زالت تخوض كل يوم ، بما لا يدع مجالاً للخوض فيه - فى هذا الجبال - مرة أخرى .

الأزمة الأيديولوجية

وبعد ! فإن كانت مزاعم بوبر يمكن أن تؤكّد شيئاً ، فهي انما تؤكّد ، على وجه الدقّة ، « الأزمة الأيديولوجية » التي تعانيها المجتمعات الغربية الرأسمالية ، وبحسبها اللاهث عن تكاملها الروحى من جديد . وهو أمر كثيراً ما ينسأه المفكرون الوطنيون فى المجتمعات النامية - وعلى رأسها مجتمعتنا - ويسارعون الى تبني شعاراتها ومثلها وكأنها اكتشاف جديد لهم ! .. ومهما قيل من أن المجتمعات الاشتراكية من الجانب الآخر تعاونى هي أيضاً « أزمة أيديولوجية » - وهو أمر صحيح الى حد ما - فالواقع أن هاتين الازمتين تختلفان تماماً من حيث الطبيعة والتاريخ والمسار . فإذا صح لنا أن نقول أن ما تعانيه المجتمعات الاشتراكية هي نوع من أزمة التجدد والمخاض بمرحلة جديدة ، وأنها - فى أحلك لحظاتها - لا ترمى الى العسودة مرة أخرى عن مسارها الاشتراكي والارتداد من جديد الى الرأسمالية ، فإن الامر على العكس تماماً فيما يخص بأزمة الرأسمالية ، فهي أزمة تحلل وتفسد ، ولحظة غروب وانكسار . ولعل « جاك مارتين » لم يصدق فى شيء بقدر ما صدق فى تلك الصيحة المريرة ، التي أطلقها ذات يوم قريب ، فى ندوة فلسفية ، عقدت فى جامعة شيكاغو : « ما من أحد مستعد اليوم ، لأن يموت من أجل الرأسمالية فى آسيا وأفريقيا .. وأوروبا .. » !

ومع ذلك ، فلعل أفكار « بوبر » وأقواله تؤكّد من الناحية المنهجية شيئاً آخر لا يقل عن ذلك أهمية ، وهو الارتباط العضوى الوثيق بين الفكر ، ومصادره الاجتماعية والتاريخية . انه هو أيضاً يقول - على طريقته - ان الفكر الفلسفى واحد من أكثر أشكال الوعي الاجتماعى تركيبياً وتعقيداً ! وهي حقيقة لم يعد يمارس فيها الا أولئك الذين ما زالوا يعتبرون الفلسفة - كما يفعل بعض مفكرينا مع الاسف - مجرد توبيات ذهنية أو تأملات متافيزيقية ، ويتصورون الفيلسوف أو المفكر جزيرة وحيدة منعزلة ، بعيدة عن الأرض الحقيقية ، للفارة الانسانية ! ..

أبي اسكندر

وهو أقصى حرية ممكنة . والمبدأ المرشد لهذا المجتمع هو المسؤولية الشخصية ، والقرار الشخصى . ان الغرب قد أصبح أكثر قرباً من هذا المثال . » !

ولعل أشد النقاط ضعفاً فى هذا السياق الذى يقدمه بوبر هو تجاهله الكامل للصراع الطبقي الذى هو المفتاح الحقيقى لفهم طبيعة واتجاه التطور فى المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل المجتمع . وهذا التجاهل المقصود والمتعمد لا يستهدف سوى التسوية المجردة بين كل الافراد فى المجتمعات الطبقية ، فضلاً عن محاولة طمس واعقام القوانين الاقتصادية التي تفعل فعلها بشكل موضوعى بعيداً عن الرغبات والنيات الشخصية ! واذ كان « المجتمع المفتوح » مقدس الحرية الفردية حقاً ، فهو انما يفعل ذلك لصالح قلة من الافراد الذين يتحكمون فى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضخمة التي تضغط على صدور الغالبية الساحقة من المواطنين . فما من مجتمع طبقي يمكن أن تتساوى فيه حياة الافراد جميعاً ، بالمستوى نفسه ، وبالدرجة ذاتها . ما من مجتمع طبقي يمكن أن يكون فيه صاحب المؤسسة الاحتكارية الكبرى ، مثل أحد عماله أو موظفيه ، من حيث الحقوق والواجبات الاجتماعية . ان حياة المجتمعات الطبقية تؤكّد أكثر من ذلك ، أن الرأسماليين أنفسهم ليسوا على مرتبة واحدة فى حرياتهم . فما أكثر ما ابتلع اصحاب الاحتكارات الكبرى صفار الرأسماليين كما تبتلع الاسماك الكبرى صفارها فى ظلمة الأعماق !

ان ما يحدد إبعاد الحرية بالنسبة للمجتمعات والافراد هو - على حشد تعبير كورنفورث مؤسسات الملكية . وهو أمر قال به كل الماركسيين من قبله ، بل وقال به كثير من الاشتراكيين الذين لا يقبلون كل معطيات الماركسية . ولا أحسب المرء بحاجة الى الخوض فى التفاصيل الكثيرة المعروفة الآن حول طبيعة الحرية - أو الديمقراطية - فى « المجتمعات المفتوحة » ان الحديث عن الحرب العنصرية ضد الزنوج ، والحرب الاستعمارية ضد الشعوب الصغيرة المهورة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، والحرب الاستغلالية البشعة التي تستهدف أقصى زرع احتكارى ممكن ضد الغالبية الساحقة التي لا تملك سوى قوة عملها وحدها ، أمر قد خاضت فيه الصحف والمجلات

مشكلة الإغتراب بين ماركس ولينين

● إن نضال الشعب العامل ضد الاستغلال هو
السمة الأساسية للتاريخ كله .

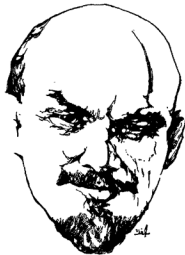
● باسم الكائن الانساني الحقيقي ، العامل الذي
دأسته اقدام الطبقات الحاكمة والدولة : طالب
ماركس وانجلز لا بالتأمل وانما بالتضال من
اجل مجتمع افضل تنظيما .

● ان نظرية لينين في الثورة الاشتراكية لها في
جوهرها نظرية ازالة السبب الاساسي للإغتراب .

بمناسبة
مرور مائة عام
على ميلاد لينين

سمير كرم

يتميز العصر الذي نعيش فيه بسمات استثنائية أبرزها
الثورة العلمية التكنولوجية الهائلة - من ناحية - والعمليات
الاجتماعية ذات الحركة الواسعة والعميقة من ناحية أخرى .
ولعل هاتين السمتين الأساسيتين تشكلان في الوقت نفسه
أكبر عوامل الخطر الشامل الذي يحوم فوق البشر في هذا

ف. لينين

الكلاسيكية في الحمسينات والستينات من القرن الماضي أدمج ماركس مشكلة الاغتراب - في اطار عام من نسق كلى من المفاهيم اعتبر الاغتراب واحدا منها وواعدة من السمات المحدودة لعلاقات الانتاج الرأسمالية .

العائلة المقدسة

ولكن هناك حيفة تاريخيه يغفلها أصحاب الاهتمامات الخاصه بماركس الشاب - وهم يبرزون حقيقة عدم اطلاع لينين على « المخطوطات » - تلك هي أن الهيجليين الشباب اليساريين كانوا يتهمون الماركسيه المبكرة بأنها ليست « ملهيا انسانية » أو ليست انسانية « لأنها لا تنجى الى الإنسان ككل » وانما تنجى الى « الإنسان البروليتاري » . قال هذا في أربعينات القرن التاسع عشر اخوان بروتو وادجار ياور ، وكان الأول من أشد المهسين في عصره بظاهرة اغتراب وعى الفرد عن متجانسه ، ذلك الاغتراب الذى يحول انتاج الإنسان في ذهنه الى تجريدات مستقلة عنه .

وقد تولى ماركس وانجلز الرد على هذه الاتهامات بشكل تفصيلي ، وخاصة في كتابهما « العائلة الآدمية » - وهو أيضا من الأعمال المبكرة اذ صدر في عام ١٨٤٥ ، أى بعد عام واحد من « المخطوطات » . وفي هذا الرد وضع ماركس وانجلز أسس فكرة العلاقات الاجتماعية للانتاج وأوضح ان نضال الشعب العامل ضد « الاستغلال » هو « المسمة الأساسية للتاريخ كله » .

وقد قال الفلاسفة الهيجليون الشباب وأصحاب اتجاه « الاشتراكية الحققة » - خلال منتصف أربعينات القرن الماضي - الكثير عن الاغتراب عن الجوهر الانساني ووسائل ازالة هذا الاعترا ب واستعادة تكامل الشخصية الانسانية . وكان تفسيرهم للاغتراب - كما هو في الوقت الحاضر في اواخر ستينات القرن العشرين - بطريقة مثالية قاصرة . فلم يكن أحد منهم يرى جوهر الاغتراب الا فى « الفراق » الروى

المعصر . وهو خطر الكارثة الذرية أو الهيدروجينية . وفى ظل الفسائل الديناميكي بين الثورة العلمية التكنولوجية والعمليات الاجتماعية الضخمة وخطر زوال كل هذه المكاسب الهائلة للحضارة الانسانية فى أعلى صورها تكنسب مشكلة الإنسان أهمية خاصة وعميقة .

وبوسط هذا المعصر وفى أعماق هذه المشكلة المحورية فيه فإن مسألة اغتراب الإنسان تحتل مكانة أعلى فى الفكر السياسى والاجتماعى - كما فى الفكر الفلسفى - منذ سنوات .

وقد سار الفكر الأوروبى والغربى على نطاق واسع ، والفكر فى أوروبا الشرقية ، على نطاق محدود - رأى يقول ان الماركسيه كما صاغها ماركس فى أربعينات القرن التاسع عشر - أى عندما كان ماركس نفسه فى العشرينات - كانت مذهبا « انسانيا » الى أقصى درجة ، وإن هذا المذهب قد جرى تحريفه فيما بعد . ووردت أعشاد « المثقفين » الممنعين بهذا الرأى فى كثير من بلاد العالم ، ولا أستسى وطننا ومنفعيا المعنيين بالفكر الفلسفى والاجتماعى بوجه عام .

لينين .. ومخطوطات ماركس

وكان من الطبيعى أن ينسحب ايهام تحريف المذهب الماركسى عن اهتمامات « الانسانية » ليشمل فكر لينين الفلسفى والنظرى . وكان أبرز ما قيل ان لينين لم يهتم فى أعماله بالمسائل التى تناول الإنسان ومشكلات اغتراب الفرد ، أو أن هذه المسائل لم تعالج بالقدر أو بالمعنى الكافى فى مؤلفات لينين . ويبرهن أصحاب هذا الاتجاه على انهاهم فيؤكدون أن لينين لم يعرف كتاب ماركس الهام « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤ » - ويستنتجون من هذا أنه « رغم عظمة لينين فانه لم يكن يستطيع تقدير أهمية النزعة الانسانية فى مذهب ماركس » .

وبطبيعة الحال فان كون لينين لم يطلع على كتابات ماركس المبكرة الى لم ننشر الا فى وقت متأخر حقيقة تاريخية . وبصفة خاصة فان « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤ » لم ينشر لأول مرة الا عام ١٩٣٢ أى بعد وفات لينين بسنات . فلا جدال فى أنه لم يطلع على هذا الكتاب .

ولكن هل تصلح هذه الحجة أساسا للتأكيد بأن لينين لم يول اهتماما كافيا وعميقا لمشكلة الإنسان ولم يكرس لها من جهده الفكرى ؟

وبالأحرى فان السؤال الذى تطرحه هذه الحجة هو : ما كانت مشكلة الإنسان فى فكر لينين ؟

ونسأله كما هو واضح ترتبط بدرجة معينة بتحليل كتابات ماركس الأولى .

لقد كرس ماركس اهتماما كبيرا لتحليل ظاهرة الاغتراب . وخاصة فى كتابه « المخطوطات » ، ثم بعد ذلك فى كتاباته

الإنساني ووفق الإنسان. تحت سيطرة تصوراتنا الخاصة المشوهة التي ينتجها عقله بطريقة غير معلومة .

انتقد ماركس وانجلز هذا التفسير للاغتراب ووصفا عقدة نقد الهيجليين الشبان الإنساني « المجرّد » للعلاقات الاجتماعية شبه الإقطاعية في ألمانيا . وكتبوا في « الإيديولوجية الألمانية » (١٨٤٥) :

« في الماضي كان الناس يصنعون لأنفسهم مفاهيم زائفة عما هم وما ينبغي أن يكونوا . وكثرنا نوظفون علاقاتهم طبعا لفكرتهم عن الله وعن الإنسان السوى . الخ . لقد خرجت الأشباح التي صنعتها أدمعهم عن سيطرتهم . فخصموا - وهم الخالقون - أمام مخلوقاتهم . فلنحررهم من الأضغاث والأفكار والمعتقدات الخائفة ، والوجود الخيالي الذي نادوا تحت حملة . فلتشر على حكم الأفكار » (طبعة ١٩٦٤ - ص ٢٣)

لقد كان الهيجليون الشبان يؤكّدون أن الصراع الإيديولوجي يكفي تماما لتحرير الإنسان من فخر الاغتراب . أما ماركس - فقل الرغم من أنه كان يعلّق أهمية كبيرة على النضال الإيديولوجي - فقد عارض بشكل قاطع محارلات الهيجليين الشبان ليجعلوا من النقد الفلسفي للنظام الاجتماعي شيئا مطلقا . وعارض المنهج الذي يضع الإهتمام بالتأثير على الوعي وتغييره محل المهمة العملية للتغيير السياسي الاقتصادي للعلاقات الاجتماعية . وفي « الإيديولوجية الألمانية » أيضا أوضح ماركس وانجلز المعنى الاجتماعي المحدد « للنضال التأملي » يدعو اليه الهيجليون الشبان ضد اغتراب الفرد :

« ان مطلب تغيير الوعي يرفع الى مرتبة طلب تفسير الواقع بطريقة أخرى ، أي بادراكه بواسطة تفسير آخر . ان المفكرين الهيجليين الشبان ، رغم نصريحاتهم المزعومة التي تحدثت صريحا في العالم ، هم أشد المحافظين . (ص ٣٠)

وكان من الطبيعي أن يصل الهيجليون الشبان وغيرهم من النقاد « الفكريين » للعلاقات الاجتماعية ممن كانوا يساون بين الاغتراب وأشكال القهر الأخرى التي يتعرض لها الفرد وبين سيطرة المفاهيم المحرفة - الى نتيجة تقول بأن كل أعضاء المجتمع يقهرهم الاغتراب بنفس الدرجة ويعانون بنفس الدرجة منه . فقد كان هذا الأساس في تناول المسألة يتماشى مع الطبيعة الاجتماعية للحركة الديمقراطية البورجوازية التي كانت تريد أن تزجبه الطغيان الإقطاعي والقانون التعتسلي - ليس لصالح الشعب الألماني فخصب وانما لصالح « الإنسان ككل » .

الاغتراب والطبقة

وبطبيعة الحال فإن ماركس وانجلز لم ينسكرا أن الاغتراب (باعتبارهم بالتحديد سيطرة نتائج نشاط الناس

على هؤلاء الناس أنفسهم) ذو طبيعة عامه في المجتمع البورجوازي ، فانه يطبع اثره الذي لا يحصى على حياة كل فرد مهما كانت الطبقة التي ينتمي اليها . ولكن ماركس وانجلز - على النقيض من المفكرين البورجوازيين الصغار - كانوا يريان أنه في هذا النظام من الاغتراب الكل تحتل الطبقات المختلفة مواقع مختلفة . وفسر ماركس وانجلز هذه الحقيقة الأساسية التي تنطوي على إحدى النقاط المبدئية في الإنسانية الثورية الماركسية :

« ان الطبقة المالكة وطبقة البروليتاريا تمثلان نفس الاغتراب الذاتي الإنساني . ولكن الطبقة الأولى تجد في هذا الاغتراب تأكيداً لها وخيراً لها . تجد فيه قوتها الخاصة ، انها تجد فيه صورة الوجود الإنساني . اما طبقة البروليتاريا فتشعر بأنها تباد في اغترابها الذاتي وترى فيه عجزها وواقع وجود مجرد من الإنسانية » (المائدة السادسة طبعة ١٩٥٦ - ص ٥١) .

ولقد بدأ ماركس بتقديم تفسيره المادي للاغتراب منذ كتاب « المخطوطات » فكشف أشكال الاغتراب الأساسية في علاقات الانتاج في المجتمع الرأسمالي ، اغتراب ناتج العمل عن منتجه ! واغتراب نشاط عمل الإنسان عن نفسه ، والملكية الخاصة بوسائل الانتاج كأساس لهذه العملية ؛ والاستغلال والتعارض الطامع الذي لا سبيل الى التوفيق فيه بين الأقلية المستغلة والأغلبية المستغلة كتمثيل اقتصادي حتمي عن هذه العملية ، والدكتاتورية السياسية للطبقة المسيطرة اقتصاديا وسيطرة إيديولوجيتها كتمثيل حتمي عن علاقات الانتاج المتطاحنة .

هذه القضايا الأساسية التي طورتها فيما بعد المؤلفات الفلسفية والاقتصادية والتاريخية لماركس أدت الى فكرة « الإنسانية الثورية » ، بما تتطلبه من ازالة كل أشكال الاغتراب ، باعتبارها فكرة لا تنفصل عن نظرية حركة تحرير البروليتاريا ، نظرية الصراع الطبقي . وتكفل ماركس بالبرهنة على أن الإنسانية الأصلية تتطابق مع النضال ضد النظام الرأسمالي عن طريق أنواع من النشاط ترمي الى إيجاد أسلوب جديد للانتاج وبناء مجتمع لا يطبق تصحيح فيه حرية كل فرد مطلباً وشروطاً لا يتفصل من أجل حرية الكل .

وعلى النقيض من الإنسانية الماركسية لم يكن المذهب الإنساني في صورته التجريدية سوى ضرب مفكك من ضروب التلذذ ضد خطايا المجتمع البورجوازي . وفيما عدا ذلك فانه لا يقدم طريقة حقيقية للخروج من هذا النظام للعلاقات الاجتماعية الذي يقهر الإنسان ويسبب تبعية ويفرض عليه الاغتراب .

الإنسانية المجردة .. والإنسانية الثورية

كان هذا التناقض اذن واضحا منذ أيام ماركس عندما كان النقاد البورجوازيون للاشتراكية يقفون تحت وايات الإنسانية،

ك . ماركس

الاغتراب كما يفهم من وجهة النظر الأصلية يستعمل كشيء يخلقه الناس بأنفسهم تاريخيا وليس كخطية أولى أو « قدر وجودي » مفروض عليهم من الخارج . فليست هناك أسباب مفارقة هي التي تسبب الاغتراب . ان الناس يبذلون ازاء الأشياء ثقة لا يديها كل منهم ازاء الآخرين كاشخاص . وهذا يعنى أن العلاقات الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي تصبح علاقات بين أشياء تصبح في الوقت نفسه علاقات مادية بين أشخاص ، التفوق فيها للأشياء . وبسيطرة الأشياء على الناس يتحولون في جوهرهم الاجتماعي والطبقي الى « ممثلين لأشياء تغلب صفة شخصية » أي يصبحون « أشياء اجتماعية » اتخذت شكل أشخاص أحياء .

ان تفسير ماركس للاغتراب ليس مجرد ترويض ايدولوجي ذاتي أو ايضاح لأي من أشكال الوعي الذاتي لعملية « الشخص » الاقتصادي . لقد فهم ماركس بدقة نظام العلاقات الذي يتحول الانسان داخله الى شخص اقتصادي الى دور ممثل الأشياء المشخصة . وهو لم يتم بهذا التحليل لكي يظل أسير الأشكال المغترية والمشتبهة ، إنما هو على النقيض من ذلك قد برهن على أن هذا النظام للعلاقات يستغيب من نشاط « التوضع الذاتي » في تحدده التاريخي . ولهذا لا يمكن للاغتراب تاريخيا - طبقا للمفهوم الماركسي - إلا أن يكون انتقالا (مؤقتا) .

لينين والاغتراب

كان هذا هو المفهوم المادي الثوري الذي به عالج ماركس مشكلة الانسان - مشكلة الاغتراب - ابتداء من « المخطوطات » وحتى « رأس المال » والمراسلات الأخيرة في حياته . ونعود الى سؤالنا عن مكانة مشكلة الانسان في فكر لينين . وينبغي أن نسلم برغم الحقيقة التاريخية التي سلطنا بها

و « الحريه » - ضد النضال الثوري لاسقاط النظام الرأسمالي . ولهذا فإن الموقف نفسه ينسحب على النقاد الجدد الذين يفرون الآن أيضا تحت رايات الانسانية والحريه وشعار « الوجود الانساني للانستراكية » و « الماركسية الشاب » - ضد الماركسية ككل .

ان كل الدراسات عن الاغتراب في مؤلفات فلاسفة وأسائفة فلسفة مثل مارتين هايدجر وكارل ياسبرز وجابريل ماركسيل وجان بول سارتر وجان ايوبوليت وايريك فروم تؤكد كلها أن ماركس كان على حق في تحليله الفلسفي للاغتراب ، ولكنها تفقد موقف النقد والنزاع من النتائج الثورية المادية التي ينتهي اليها هذا التحليل . وكل - المعكرين الذين اهتموا بكتاب « المخطوطات » وجذبت انتباههم بشدة أعماله الفلسفية عمدا الى تحريف وتشويه مفهوم ماركس في الاغتراب وهم يركزون على « الجانب الانساني » ضد ماركس الشاب ولكنهم يرفضون أن يروا هذه الانسانية قد وجدت أقصى تصور لها في نظرية الصراع الطبقي وطرية الثورة الاشتراكية .

وتكشف مراسلات ماركس في سنوات حياته الأخيرة - وخاصة مراسلاته مع أنجلز - عن اهتمام شديد بمشكلة الانسان . وقد شك من أن دراساته في الاقتصاد أبعدته كثيرا عن دراسة « مشكلات أخرى » ولكنه كان لا بد أن يواصل دراساته في الاقتصاد لأنه كان بالنسبة اليه « الجانب العمل للفلسفة » وهو وحده الذي يكشف النقاب عن سر الاغتراب ، ولأنه وجد في منطلقات الاقتصاد السياسي « التبع المادي عن الاغتراب » وهو على وجه التحديد : عملية الاستغلال الاقتصادي .

لقد اضطلع ماركس - من خلال معالجته لمشكلة الاغتراب الانساني - بحل مشكلة الانتقال من الفلسفة الى الواقع ، من فينومينولوجيه هيجل الى الاقتصاد السياسي ، وكانت أدانه في الاضطلاع بهذه المهمة نظرية صراع الطبقات وتحليل معنى الملكية .

الاغتراب والمخطئة الأولى

وخلال هذا الانتقال لم يعد الانسان بالنسبة لماركس هو الانسان الفرد ولا الانسان المجرد وإنما انسان الطبقة الاجتماعية المعنية المحددة اقتصاديا . ولهذا لم يكن يمكن أيضا لتناول ماركس لمشكلة الاغتراب أن يعنى إمكان البدء على أساس أن المشكلة مشكلة « واقع داخل الذات » ففسب . إنما الاغتراب لا يمكن فهمه الا نتيجة « صعود » نظري من « المساءة الأساسية » نحو تفسير « المساءة العلوية » خطوة بخطوة . فالاغتراب ليس حالة أبدية تعسادل كل الأحوال الخارجية حتى رغم أنه يظهر في صورة « حالة » . ان الاغتراب يبدو كما كما لو كان قدرا على الانسان مدبرا تديرا سابقا ولا يمكن مقاومته ، يبدو « شيئا أشبه مايكون بالمخطئة الأولى » .

طبيعي ، وإنما بين أن فردا في حالة اغتراب يكون أمام اختيار ممكن بأن يسلك الطريق الحقيقي الذي يخرج به من حالة الاغتراب ، وهو طريق يشوق فوق كل شيء على النشاط الثوري ، وأما الرضا بوضع الاستبعاد فليس سوى محاولة يائسة للتوافق مع الاغتراب ، والوعي بأن هذا الموقف غير طبيعي خطوة هامة تاريخيا في تطوير الوعي الطبقي للمهزومين ؛ **والفصل ضد هذا الوضع هو بداية التحرر من كل قهر اجتماعي ، وما يطوق عليه من اغتراب ، وفي الحسم في هذا الاختيار واتخاذ طريق نحو الخروج من حالة الاغتراب يكمن الفرق بين « الإنسانية الثورية » للمذهب الماركسي و « الإنسانية المجردة » السلبية .**

انطلق لينين - في تناوله لمشكلة الإنسان - من العلاقات الطبيعية في المجتمع الرأسمالي ، من التناقضات الأساسية للرأسمالية والحاجة الى القضاء على هذا النوع من العلاقات ، وحارب أسطورة « **الموقف العام** » أو ماوصفه بالموقف « **خارج الطبقات** » وبرهن على استحالة في مجتمع طبقي الاحتفاظ بوحي مستبعد لا تخدم في الحقيقة سوى هدف أنه بالصراع الطبقي وحده ضد رأس المال لا يمكن للشعب العامل أن يتغلب على الوعي المستبعد وأن اكتسب الكرامة الإنسانية ويصبح واعيا بقوته الذاتية .

إن قهر الإنسان العامل وسيطرة القوى الاجتماعية العمياء عليه - تلك السيطرة التي يخلقها باستمرار الظروف المتناقضة الى حد التناقض حياة المجتمع - وهو ماكان ماركس يشير اليه مرارا عديدة باصطلاح « **الاغتراب** » - قد اعتبرها لينين ظاهرة طبيعية في المجتمع الرأسمالي ، ولا يقضي عليها الا تحديد المياعات الإنسانية التي تفهرها الرأسمالية وفتح لظهور الإنسان الحر الفاسد على أن يكون سيد علاقاته الاجتماعية ومنظم حياته الخاصة .

تحقق ماهية الإنسان

وقد طور لينين هذه الفكرة الأساسية في الإنسانية الماركسية تطويرا خلافا . وفي عام ١٩٠٢ تضمنت ملاحظات لينين على مشروع برنامج حزب العمل الديمقراطي الاشتراكي الروسي - الذي اقترحه **بليخانوف** - انتقادا لشرقيهم لمجتمع المستقبل بأنه « **التنظيم المخطط لعملية الإنتاج الاجتماعي** » لاشباع حاجات المجتمع ككل وحاجات أفراده المنفصلين . . فكتب لينين :

« ليس هذا كافيا . فمثل هذا التنظيم يمكن حتى للبروسنتات (الاحتكارات الرأسمالية) أن توجده . والادق أن يقال لحساب المجتمع كله ، (لأن هذا يتضمن أيضا التخطيط ، ويشير الى موهبي التخطيط ، وليس فقط لاشباع حاجات أعضاء المجتمع ، وإنما أيضا لتأمين الرفاهية والتطور الشامل المر لكل أعضاء المجتمع » .

منذ البداية من أن لينين لم ينجح له دراسة كتابات ماركس في « **المخطوطات** » - أن لينين قد وصل الى درجة عالية من السيطرة الفكرية على تراث ماركس العلمي والفكري ، بما يشمل أفكار ماركس التي عليها بصورة ما في كتاباته الأولى تم عليها بصورة أعمق واتضح وأكثر تطورا - وبصورة اكمل - في كتاباته التالية .

وبالنسبة لـ لينين فإن مشكلة الإنسان كانت تمثل بالدرجة الأولى مسألة سياسية ذات جوانب نظرية وجوانب عملية . وكما كان ماركس ضد الصياغات المجردة لهسده المشكلة ، كان لينين ضد أي تجرييد لمشكلة الإنسان . **ففي كانت بالنسبة اليه معلقة بمهمة تحرير الشعب العامل تحريرا اجتماعيا .**

كانت مشكلة تحرير الإنسان المقهور والمغترب عن المنجزات الفخمة لهذه الحضارة والمخروم من شروف الحياة الإنسانية العادية . وعندما شرح لينين رد ماركس وانجلز على الأخوين باور - في تقديمها السابق - قال : « لقد كان الأخوان باور ينظرون الى البروليتاريا على أنها جمهرة غير ناعقة ، وعارض ماركس وانجلز بشدة هذا الاتجاه العائب والفساد ، وباسم الكائن الإنساني الحقيقي - **العالم الذي داسته اقدم الطبقات الحاكمة والدولة - طالبا لا بالتأمل وإنما بنضال من أجل مجتمع أفضل تنظيما .** »

وأصحاب الاتجاه الجديد عن « **الإنسانية** » في كتابات ماركس الأولى يعتقدون أن ماركس ، في مؤلفاته الأخيرة ، ولينين يميلان لمشكلة الإنسان الى مجرد مشكلة القضاء على الملكية الخاصة واحلال الملكية العامة لوسائل الإنتاج محلها . ويهدف هذا الاتهام الى التقليل من الأهمية الحقيقية لما تصفه الماركسية بعملية « **مصادرة المصادرين** » كشرط اقتصادي للقضاء على اغتراب الفرد . ولكن ينبغي التأكيد أنه لا ماركس ولا لينين يحول مشكلة الإنسان الى مجرد مشكلة ازالة الملكية الخاصة . فالحقيقة أن ماركس اعتبر ازالة الملكية الخاصة مطلبيا مبدئيا على أساسه يصبح « **من الممكن للإنسان أن يكتسب جوهره انسانيا .** »

الوعي بالاغتراب

كتب لينين يقول : « **إن العبد الذي يعلم بحالة استعباده ويناضل فيها هو إنسان ثوري . أما العبد الذي لا يدري بحالة استعباده ويعيش بليدا في صمت لا يتنور بالوعي وفي عبودية سائكة فهو مجرد عبد .** »

المؤلفات الكاملة - المجلد ١٣ - ص ٥٣ .

إننا لنبعد اصطلاح « **الاغتراب** » في هذه الفقرة ، ولكن المسألة ليست مسألة الاصطلاح . إن لينين يقدم هنا مثالا ووضحا لجانب من جوانب الاغتراب من خلال تحليل طبقي مجلد . هو لا يقتصر على وجود وعي مستبعد في مجتمع

تحرير الشخصية الإنسانية

والخفية الأساسية في التناول الماركسي لهذه المشكلة مشكلة الاغتراب هي أن تحرير الشخصية الإنسانية ممكن وصوري وأن التحرير الكامل للشخصية من جميع عناصر الاغتراب ممكن وضروري أيضا . ولكن هذا الامكان لا يكون الا اذا حدثت تغيرات اجتماعية أساسية . ومن هنا ترتبط مشكلة تحرير الإنسان من الاغتراب بمشكلة القضاء على الرأسمالية وبناء مجتمع جديد يفترض نظامه الاجتماعي أساسا للمشاركة الحرة لكل عضو في المجتمع في العمل الانتاجي الخلاق الذي يصبح مطلباً أولياً للحياة . ويفترض اشتراكاً إيجابياً في الأمور العامة في مجالات الحياة الاجتماعية والروحية المختلفة ، والانسراك الإرادي الحر من جانب الفرد في كل مجالات الحياة الاجتماعية الذي لا تمويه أية حدود مفروضة من الخارج . كل هذا يشكل وضعاً اجتماعياً تؤهل فيه جميع أشكال الاغتراب .

وقد سخر لنسرين من الجوانب ، الوجدانية « البحنة لأصحاب النزعة الإنسانية المجردة وعمل على كشف آرائهم الطمعية . فأثار المشكلة باعتبارها مشكلة تحرير الإنسان كما يعش فلا ويماني ويكابد ويناضل ، لا تحرير إنسان غامض هو أشبه بظاهرة خارج التاريخ . ولهذا دعم لينين النظرية الماركسية بتطوير فكرة الثورة الاشتراكية باعتبارها الطريق الوحيد الذي يدونه « لا يمكن الحديث عن حرية أصيلة للفرد ، وليس القصد هنا مالك الثورة - ولا عن مساواة حقيقة بالعلمي الاجتماعي والسياسي للكلمة » بين إنسان وإنسان وليس عن مساواة خادعة بين أولئك الذين يملكون الثروة وأولئك الذين لا يملكون ، بين المتخمين والجياع ، وبين المستغلين والمستغلين » .

(المؤلفات الكاملة - المجلد ٣٦ - ص ٣٩٤)

وترتبط أقوال لينين ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بأفكار ماركس التي تضمنتها كتاباته الأولى ، وهي تسجيل هذه الأفكار وتترجمها إلى لغة الواقع وإلى لغة الثورة . إن حل مشكلة شروط إضفاء الطابع الإنساني وتبسيط الجهر الخفي للإنسان وتحقيق الحرية الفعلية لكل أعضاء المجتمع هو الذي يعطينا الخط النظري الوحيد المتحد من كتاب ماركس « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤ » عبر « رأس المال » إلى مؤلفات لينين التي قدمت برنامجاً محدداً لتحرير الإنسان من كل أشكال الاغتراب من خلال عملية بناء الاشتراكية .

البروقراطية .. اغتراب

ويمثل إضفاء لينين لمسألة الصراع ضد « البروقراطية » كشكل من أشكال الاغتراب صفة هامة جداً في التراث النظري والعمل الذي خلفه . لقد شن منذ البداية نضالاً لا هوادة فيه فيسب « بنأي العيالم القديم ووربب إزالة

وهكذا نجد لينين - في بداية القرن العشرين - يبرز أكبر الأمور أهمية بالنسبة لفهم جوهر النظام الاجتماعي الجديد . فيتحدث عن الحاجة إلى تحقيق حرية أصيلة لكل عضو في المجتمع . وهذا تردد مبسّر لأصدار الأفكار التي عبر عنها ماركس في « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤ » حيث قال « الشيوعية كإلغاء للملكية الخاصة هي تدمير الحياة الإنسانية الحقيقية ... هي حلول الإنسانية العملية » . أنها في رأيه تمثل نظاماً يشكل لأول مرة « ما ينبغي حقيقة أن يكون » والتحقق الفعل بالنسبة للإنسان، بالنسبة لأهبة الإنسان، كواقع حقيقي (المخطوطات - ص ١٦٤) .

وعندما نتحدث عن المكانة التي كانت تحتلها مشكلة الإنسان عند لينين - في فكره النظري والعمل - ينبغي التأكيد على أن نظرية لينين في الثورة الاشتراكية هي في جوهرها نظرية إزالة السبب الأساسي للاغتراب - طيفاً لفكرة لينين نفسه فإن الثورة الاشتراكية تزيل سيطرة رأس المال ومن ثم تزيل نفس الأساس الاقتصادي لاغتراب الإنسان . أنها تسلم سلطة الدولة إلى الطبقة العاملة ولكل الشعب العامل ، ونتيجة لذلك تخلق الظروف لإزالة القهر السياسي للجماهير وتخلق الظروف لرفع مستويات الحياة بالنسبة للشعب العامل . وتتضمن نظرية الثورة الاشتراكية أيضاً مسأله الحاجة إلى ثورة ثقافية ، أي الحاجة إلى إزالة أساس اغتراب الجماهير العاملة في مجال الحياة الروحية . ونظرية لينين في الاشتراك الواسع النطاق للجماهير في خلق الحياة الجديدة وإزالة الهوة الثقافية ودفع الجماهير إلى إدارة الدولة ليست سوى نظرية في الطرق الفعلية - لا الوهمية - لإزالة الاغتراب .

إن مفهوم الحرية في النظرية الماركسية - كما طوره لينين - هو ممارسة الناس لحق الحياة السعيدة والمساواة السياسية الأصيلة ، وهو ممارسة الإنسان حقوقه في التمتع بكل منجزات العلم والثقافة والألفاء الكامل للبطالة والفقر ، وتحرير الإنسان من أشكال القهر المعنوي والوطني . أنه تلك الحرية هي التي تزيل جميع أشكال اغتراب الفرد حيث اكتسب الفرد الحرية الداخلية والخارجية في العمل الحر ، في العمل الذي يمارسه من أجل نفسه ومن أجل المجتمع .

وقد وصف لينين التغيير الأساسي في طبيعة العمل في بلاده نتيجة لثورة أكتوبر بأنه « اعظم وفسح في تاريخ الإنسان للعمل لذاته محل العمل الإجبري » وقال إن هذا التغيير في طبيعة العمل لا يمكن أن يحدث دون صراع . وهذا هو التغيير الذي يدل على خطوة عملاقة من البشرية بعيداً عن العمل المغترّب إلى العمل الحر الذي يصبح الضروري المهيمنة الأولى للإنسان .

البيروقراطية بتطور الديمقراطية وتحقيق النمو الثقافي والايديولوجي لوعي الجماهير ولوعي كل فرد على حدة . وحسد لبين طرق وأشكال ومنافع تحرير الانسان من الاغتراب الروحي الناتج عن « الخوف من القوى العمياء للرأسمالية - العمياء لأن جماهير الناس لاستطيع التنوُّ بها- وهي قوة في كل خطوة من خطى الحياة بالنسبة للانسان العامل تهدده بالدمار المفاجئ، أو الموت أو الموت » .

هذا هو التعبير المحدد عن الموقف الماركسي لحل مشكلة الاغتراب الروحي عن طريق تغيير ظروف الحياة المادية وتعلم اخضاع قوانين التطور الثقافية والاستفادة منها .

ودعم لبين لفكرة الحاجة الى ثورة ثقافية يعطى مثالا بارزا على توضيحه لمسألة ازالة اغتراب الجماهير في مسدان الثقافة . « علينا أن نأخذ كل ما تركته الرأسمالية من ثقافة وأن نبني به الاشتراكية . ينبغي أن نأخذ العالم كله والتكنولوجيا كلها والمعرفة كلها والفن كله . وبدون هذا لن نستطيع أن نخلق حياة المجتمع الشيوعي » .

(المجلد ٣٨ - ص ٢٥٥)

ومن خلال الثورة الثقافية - كجزء من الثورة الاشتراكية- يصبح ممكنا تحقيق الجماهير العاملة وتخليصها من خطايا الملكية الخاصة - مثل الانانية والانتقام - وتوجيهها في اطار حر يضم كل الرجال العاملين الأحرار . وقد كتب لبين هذه الفقرة الهامة البالغة الدلالة على وعيه بمشكلة الاغتراب الثقافي في صورتها العامة :

« في الأزمات القديمة لم تكن العقيدة الانسانية والعقل البشري يخلق الا ليمد قلة قليلة بكل فوائد التكنولوجيا والثقافة ، بينما يعرم الآخرون من أهم الأشياء جوهرية - التعليم والتقدم . ومنذ الآن فإن كل روائع العلم ومكاسب الثقافة تنتمي للامة ككل . ولن يستغل بعد الآن ابداع مخ الانسان والعقيدة الانسانية للفهر والاستغلال » .

(المجلد ٣٦ - ص ٤٨١ - ٢)

لقد قصد بهذه الأفكار أن تكون برنامجا لتحرر الاغتراب والتغلب عليه وللنضال على انفصال الجماهير عن الخصائص الثقافية للمجتمع تحت سيطرة الملكية الخاصة ، ولهذا فهي تجسّد محسوس لفكرة ماركس عن أهمية الفناء الملكية الخاصة بهدف تحقيق عودة الانسان من عالم الجهل وانعدام الثقافة الى عالم حياة انسانية حقيقية ، أي الى وجوده الانساني والاجتماعي .

الاغتراب والتكنولوجيا

ان الذين واجهوا نقد ماركس في القرن التاسع عشر للاستخدام الرأسمالي للتكنولوجيا بالقول بأن التكنولوجيا تحقق مكاسب وائمة للانسان ، يواجهون الماركسية اللينينية الآن بالقول بأن التكنولوجيا جلبت الاغتراب الى الانسان

وجعلت خطر الدمار يحسوم فوق حياته ونزعت من يده مصيره . فقد واجهوا الماركسية في القرن التاسع عشر بـ « التناقض التكنولوجي » ويواجهونها الآن بـ « التناقض التكنولوجي » صافين النظر تماما عن طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي متصرفين فقط الى الجانب الفردي النفسي لمشكله الاغتراب الانساني في مواجهة التكنولوجيا فيتمون على « الوجود التكنولوجي » أنه ضيع « الوجود الانساني » واقفده سمانه الانثروبولوجية . ودفع هذا الموقف بعض المفكرين الى القول بأن أي دفع جديد لمرعة التقدم التكنولوجي سيكون بمثابة « انتحار للبشرية ! »

(جابريل مارسيل - محاضرة امام المؤتمر الفلسفي الدولي الثالث عشر في المكسيك) .

في كل هذا فانهم يتحدثون بالاسلوب الذي انتقده لبين بسكل حاد ، وهو اسلوب اثاره المسائل عن « المجتمع بوجه عام » - « الحرية بوجه عام » - « الديمقراطية بوجه عام » - دون فحص تاريخي محدد لهذه المشكلات وفي انزال نام عن تحليل الظروف الاجتماعية للبنية وطبيعة النظم الاجتماعية الى يعيش فيها الناس ويسلكون . وفي نقد هذا الاسلوب وجه لبين حديثه الى الديمقراطيين الشيوريين الروس من « الناوروديين » (الشمين) !

« رغم أنكم تتحدثون عن « افراد احباء » فانكم لا تجعلون نقطة انطلاقكم الافراد الاحباء مع الاحكام والاحاسيس التي تخلقتها حقيقة ظروف الحياة ، ونظام العلاقات الانسانية الذي في طله يعيش الانسان ، وانما تجعلون نقطة انطلاقكم مجرد « أراجوز » تحشون رأسه بأفكاركم انتم ومشاعركم انتم . ومن الطبيعي ان مدل هذا التناول الغيبي لا يقضي الا الى أحلام غيبة : ان الحرية تتجاوزون وانتم تتجاوزون الحياة » .

(المجلد الأول - ص ٤٠٨)

الذي كان يطلبه لبين هو دراسة موضوعية حقا وتحليلا لافعال الناس والطبقات في أنظمة محددة من علاقات الانتاج فدعا لذلك الى اقتفاء أثر جذور الآراء والأفكار والمواقف والانفعالات لدى الفرد لأن هذا هو الطريق العلمي الوحيد للوصول الى فهم حقيقي للانسان وافعاله .

أما انصار مفهوم الاغتراب المعري عن طارحه الفاريزي فيؤكدون أنه في العالم المعاصر يشعر الفرد بعدم استقراره وانزعاج ، فهو معزول وهذا يعبر فوق كل شيء عن اغترابه اغترابه الذاتي . فمن أي فرد يتحدث هؤلاء ؟ في أي من المجتمعات يعيش ؟ وتناج أي علاقات اجتماعية هو ؟ وإلى أي تشكيل طبقي ينتمي ؟ ان تحديد هذه الأمور هو وحده الذي يمكن أن يضع هذا الفرد التمس على أرض صلبة ويضع نهاية للحج أصحاب المفهوم المطلق للاتاريخي واللا طبقي للاغتراب الذي يطلقو على أمواج مضطربة من التجريد .

سبحر كوم

حول المهرجان الثقافي الإفريقي

شهدت أفريقيا في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حدثا من أهم الأحداث التاريخية في حياتها، إذ التقت لأول مرة على صعيد ثقافي أفريقيا العربية وأفريقيا الزنجية حيث كان المهرجان الثقافي الإفريقي الأول الذي نظّمته منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة الجزائر في الواحد والعشرين من شهر يوليو حتى أوائل شهر أغسطس ٠

والواقع أن فكرة هذا المهرجان ، كانت وليدة حصاد دراسات أكب عليها المسؤولون في المنظمة تاكيدا منهم لوحدة أفريقيا ، وسعيا لاستعادة الشخصية الإفريقية التي كن تنهيا للقادة الا عن طريق بحث ثقافي شامل ٠ وفي مؤتمري التربية والتعليم اللذان عقدا بالكونغو كينشاسا عامي ١٩٦٥ ، ١٩٦٧ أوصى المجتمعون باقامة مثل هذا المهرجان ٠ ثم ما كان من منظمة الوحدة الإفريقية الا ان رشحت الجزائر لاختضائه والاعداد له ، وتم التصديق على ذلك في سبتمبر ١٩٦٨ ٠

ومنذ ذلك الحين والجزائر تعد العدة لتنظيمه ، فانتشرت وفودها في كل مكان من القارة داعية لهذا الحدث الكبير . كما قامت باتصالات مثمرة مع هيئة اليونسكو تناولت ما يمكن أن تقدمه الهيئة الدولية لهذا المهرجان على ضوء الاتفاق الذي وقعته المنظمة مع اليونسكو في الدورة الخامسة عشرة للهيئة الدولية .

هذا وقد وجهت الحكومة الجزائرية الدعوة الى اعلام الثقافة والفكر في العالم الذين شاركوا بما لهم من دراسات وأبحاث ساهمت في التعرف بالواقع الثقافي للقارة . وعبأت جميع ما لديها من وسائل الاعلام سواء أكانت سسمية أو بصرية للدعاية للمهرجان وتغطية أخباره . إضافة الى هذا فقد صدرت عن الدولة المصيفة نشرات ثقافية بهذه المناسبة ضمت أبحاثا ومقالات تحاول كشف اللثام عما كانت عليه القارة من ماض عريق ، وعما هي عليه من حاضر ثقافي يسعى الى خلق شخصية أفريقية واضحة المعالم دقيقة القسمة . كما حوت أبحاثا قيمة عن النهضة الفنية والادبية في افريقيا النصف الثاني من القرن العشرين .

ومن جانب مكاتب الانباء ، والاعلام بالبلدان الافريقية فقد قدمت ما وسعها من جهد ومساعدات فعالة ساهمت في انجاح هذا المهرجان وذلك بتصوير الانباء الخاصة باستعدادات بلدانهم للمهرجان ، وتوزيع هذه الانباء ، في مختلف انحاء القارة عن طريق مكتب الانباء الجزائري . وخرجت صحفها تدعو في حماس الى هذا الحدث الكبير فكتبت فراترتي ماتان ، الصحيفة العاجية الوطنية في عندها الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ١٩٦٩ - كتبت تقول - « ان افريقيا السمراء و افريقيا البيضاء ، افريقيا الزاحفة ، افريقيا في الكفاح وفي المهجر ، ستثبت جميعها ان الثقافة الافريقية لم تنقرض بعد ؛ وانما الانسانية المكبلة في عالم اليوم هي التي فقدت في الثقافة الافريقية ثروة ثمينة ، ثروة حافلة بالتجارب الروحية » .

ولقد اشترك في هذا المهرجان ما يزيد على ستة آلاف مندوب يمثلون قرابة اربعين دولة افريقية قدمت ألوانا تمثل شتى مظاهر الحياة الادبية والثقافية والفنية في القارة ، من مسرح وسينما وفنون تشكيلية اثبتت أن افريقيا بعد أن تخلصت من نير الاستعمار لم تال جهدا في محاولة تحقيق التلازم الحتمي بين شقى الحضارة المعنوي منها والمادي .

والواقع أن النجاح الذي تحقق لهذا المهرجان كان مصدرا دهشة الكثيرين الذين ما كان ليدور بخلداهم أن تسعى افريقيا مثل هذا السعي الحثيث لاقامة مهرجانات من هذا القبيل ، وهي التي لديها ما يكفيها من مشاكل التنمية ومشاكل فترتها ما بعد الاستقلال وما تضطلع به من مسئوليات النضال الدائب في جميع الميادين لمح ما تبقى من فلول الاستعمار والتفرقة العنصرية في جنبات القارة . فضلا عن أنها قارة ذات شعوب متعددة تتباين جنسا وتاريخا وعادات وتقاليد ولغة ، وليس ثم رابط بينها اللهم الا وقوعها تحت سيطرة استعمار أوروبي طويل عمل بالتالي على تعميق هذا التباين ودمج ما للقارة من ماض ثقافي قد تمتد جذوره الى آلاف السنين .

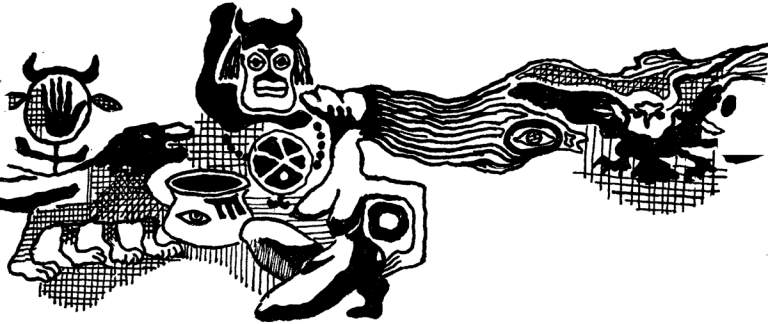
واعتقد أن نجاح هذا المهرجان يرجع في المقام الاول الى جدبة الافريقيين في العمل على بعث ذلك الماضي الذي حاول الاستعماريون التقليل من شأنه ووضعه في عداد فلكور درس وفن بلاني تقادم عليه العهد . كما يرجع الى ايمانهم الراسخ بأنه لا سبيل الى تدعيم وحدتهم واستقلالهم السياسي الا عن طريق الثقافة .

ولا شك فان اقامة هذا المهرجان بعد محاولة من أنجح المحاولات التي يبذلها الافارقة - كما يقول الدكتور جمال حمدان في كتابه افريقيا الجديدة - « لازلة الوصمة الأوروبية من ناحية واعادة تأكيد الشخصية الحضارية والكيان الذاتي أو اعادة افريقيا افريقيا . ولعل من أبرز مظاهر هذا السعي الى اعادة الصبغة الافريقية البحث عن تواريف قومية وعن قيم ومثل سلفية . . فالافريقيون يرفضون حضارة صلتها اليهم أوروبا جاهدة وسابقة للهم » .

حسين اللبودي

الزنجية.. لأمحلا.. فضايها

محمد عبد الحميد فرح

أزمة الضياع

كان هناك احساس مشترك يجمع بين الأدباء الذين يمثلون صفوة المثقفين السود في فرنسا وهو أنهم يعيشون كسود غرباء، وسط مجتمعات وثقافات وتقاليده غريبة عنهم يرفضهم وينبذهم وتأتي إلا أن يكون مكانهم على هامش المجتمع، لذلك كانوا يقضون أيامهم ضالعين بلا شععية أو كيان ذاتي وسط حفاضة تنكرهم صراحة .. هذا كله بالإضافة إلى أنهم لم يجدوا في هذه الحضارة الغربية أمورا أو جوانب تتوافق معهم وتكون جذيرة بالتعبير عن ذاتيتهم الأصلية . وكانت النتيجة أنهم رفضوا الاندماج فيها ..

وكانت أزمة الغتراب وضياع حقيقي تؤرق ضمير أولئك المثقفين السود ، فمضوا يبحثون ويفتشون عن فكرة أو تصور تتجسد فيه تقاليدهم الأفريقية الخاصة ، ويصلح للتعبير عن آمالهم وآرائهم في العالم كإفريقيين سود ، ويكون في الوقت نفسه نقطة انطلاق لفكر يتجمع حولها الساعون لبناء حياة جديدة لأفريقيا . واتخذت محاولات البحث هذه شكل نتاج

الزنجية تيار فكري ساد الثقافة السوداء منذ أوائل الأربعينات من هذا القرن في كل بعد من أبعاد الثقافة المختلفة من تاريخ واقتصاد وأثنوبولوجيا إلى جانب الأدب بطبيعة الحال . لقد كان بدء ظهور ذلك التيار يشير بإسهام إفريقي جديد في الأدب العالمي وباحتمالات غنية ، يمكن إذا قدر لها النجاح أن تصل إلى تصور الإفريقي وإلى فلسفة إفريقية ذات رأى محدد في العالم والوجود .. لكن الظروف المختلفة لم تتج لتلك الأمل الإفريقي أن يعمر طويلا إذ تكاثفت أسباب متعددة لتضعف من فعالية الزنجية حتى كادت أن تجعلها في نهاية المطاف أثرا من آثار مرحلة غابرة لم يبتق منها الآن غير نوع من ترجيع الصدى يتمثل في بضع قصائد أو قصص تنشر هنا أو هناك فاقدة للملامح الأساسية التي ميزت ذلك التيار إبان ازدهاره .

وسنحاول في هذه الدراسة القصيرة أن نسترجع قصة ذلك التيار ، وأن نلقى الضوء على ملامحها الأساسية وما أنارتها من قضايا .

التي أصدرها الأديب السنغالي ديوب عام ١٩٤٩ هذا
التيار ، وأصبحت المعبدة الرسمية عنه ، وعلى صفحاتها قام
المثقفون السود في فرنسا بنشر محصلة ضخمة من النتاج
الذي تنوع بين القصص والرواية والقصائد والمسرحيات
والمقالات الفكرية ، ومن خلال اللقاء على صفحات مجلة الوجود
الإفريقي تكونت ماعرف باسم مدرسة الزنجية التي ضمت
داخلها مجموعة ضخمة من الأدباء السود كان في طليعتهم الشعراء:
إيمى سيثيو ، ليوبولد سنفور ، بوجوديوپ ، ليون

دعاس ، ليون لالو ، آتين ليدو ، وغيرهم آخرون .

كما ضم النصار طائفة أخرى من الشعراء السود الذين
يكلمون باللغة الانجليزية من أمثال فرانسيس بلاكس
وجابريل أوكادو ، ويشيل دي اناج .

توترات الميلاذ

لم يدخل هذا التيار الفكرى الجديد بعد أن تبلور في
تجمع زنجي موحد من ظهور وجهات نظر متعارضة ، ففي
الأيام الأولى لميلاد هذا التيار نشب نزاع حاد بين الأدباء
السود المنتمين إليه حول : إلى من تنسب الزنجية ، إلى إيمى
سيثيو أم ليوبولد سنفور ؟ .. وكاد الانقسام حول هذا
الوقف أن يسبب نوعا من التصدع للحركة في أبان نشأتها

شعري متفرق هنا وهناك لبعض الأدباء من أبناء جزر الأنثيل
ومدغشقر وإفريقيا وجدت طريقها إلى البشر في عدد من
المجلات ، وظلت تلك المحاولات مستمرة حتى ظهرت إلى
الوجود فكرة « الزنجية » التي وجد فيها المثقفون السواد
ما كانوا يبحثون عنه وما كان يراود خيالهم لزمان طويل ..
وبعد عام ١٩٤٧ التاريخ الحقيقي لظهور الزنجية إلى دائرة
الضوء والملازمة ، ففي ذلك العام أعاد الشاعر إيمى سيثيو
طبع ديوانه « مذكرات عائد إلى الوطن » مع مقدمة مستفيضة
لأنثويه بريثون زعيم السريالين الفرنسيين ، وقد لفتت هذه
المناسبة التي كتبها أنثويه بريثون أنظار المثقفين في أوروبا
فإن ذلك التيار الجديد الناشئ في الأدب الزنجي .
ونحن ما نمت مجلة الوجود الإفريقي Présence Africaine

وهو عدم القديم والمتعارف عليه « ان جوهر الزنجية هو تقويض كل ما اكتسبته من اوروبا » بالإضافة الى الثورة على الواقع ورفضه ثم الارتفاع فوقه وتجاوزه ، وان زادت السيريالية على الزنجية أنها تدعو الى البحث في العقل الباطن وتنادي بالبحر الملحق من القيود اللغوية المتعارف عليها والتعبير بأسلوب جديد متحرر .

لماذا الشعر ؟

الملاحظة الجديدة بالتفويه هي أن الأسماء الرئيسية في تبار الزنجية هي أسماء شعراء ، مما يدل على أن القصة القصيرة أو الرواية لم ترتق الى مستوى الشعر في السبعينيات الزنجية ، حتى أصبح الشعر في النهاية يشكل الأداة الرئيسية التي تركز فيها الدعوة للزنجية ، والتي تجسدت أكثر من غيرها ملامح ذلك التيار وخصائصه المميزة ... لكن السؤال المطروح هو : لماذا كان الشعر بالذات هو الوسيلة الأكثر ملائمة ولم يكن النثر ؟ هذه القضية لا يمكن الإجابة عن الزنجية دون التعرض لها في شيء من التفصيل . فتصورى أن اختيار الأدباء للشعر يرجع الى عدة أسباب ، فمن ناحية كان وضع الإنسان الأفريقي من حيث الرباط العميق الجذور بالأرض والغايات وعناصر الطبيعة الأخرى وعلاقته الوجدانية بكل ذلك ، يدفعه الى تكيف الحياة من حوله والتعبير عنها بالشكل الشعري ، بالإضافة الى ذلك الاحتكاك المستمر بالثقافة الفرنسية ذات المنحى الشعري والشعري بصفة خاصة أعطى بعداً آخر لذلك الاختيار

ولا شك أن للشعر ميزة هامة تتفوق بها على سائر الأشكال الأدبية الأخرى . فهو على حد تعبير سالتور : « يمنح الشاعر طاقات اكبر للتفاد مباشرة وبغير وسيط الى جوهر الكلمات لاستعلااب أقصى ما يمكن أن تعطي من تعبير خلاق » . ذلك هو جوهر القضية . أما القضية الأخرى فنقتصر في تحديد مفهومي « الزنجية » حتى نزيل بعض الغموض الذي أحاط بها من الأناصر والمعارضين على السواء .

محاولات تعريف الزنجية

الواقع أن محاولة إيجاد تعريف للزنجية يتفق عليه الجميع ويصنع الجدل حوله هي مهمة صعبة . مثلاً مثلن التباينات الفكرية والأدبية التي لا يتوقف الجسد حولها باستمرار . لكن هناك عدة محاولات لتصورها ولتبريقها من أبرزها محاولة الشاعر ليوبولد سنغور الذي يحدد أهم ركن في الزنجية بأنه الاحساس أو على حد تعبيره « إله الاحساس هو الذي يكون نواة الزنجية ولحمها الاساسية » . لكن السؤال هنا ما هو ذلك الاحساس . ولندع سنغور يفتح الاجابة حين يحدد « ان الاحساس هو تلك الحرارة الانفعالية التي تصطرع في نفس الشاعر الزنجي والتي تمنح لمسة للكلمات والتي تحول الكلمات بعد ذلك الى فعل » . ان

فقد تشبع الأدباء الى فريقين لولا أن الأصوات العاقلة تدخلت في الوقت لتخمد الفتنة قبل أن تنفج ، واستقر الجميع في نهاية الأمر على التسليم بأن النضال في ظهور التيار يرجع الى الشاعر ايمى سيوريو عندما قام عام ١٩٣٩ بنشر الطبيعة الأولى من ديوانه « مذكريات عائذ الى الوطن » وأضافوا قائلين ان كثيرا من فضل تطوير الزنجية واستمرارها يعود الى جهود ليوبولد سنغور الصادقة ، واتفق الجميع على هذه النتيجة ورضوا بها طامعين .

ل . سنغور

ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الزنجية عند ظهورها لموقف غريب من جانب المثقفين البيض الذين لم يقابلوها بالترحاب والتشجيع اللاتين بمستواها ونوعيتها كحركة فكرية جديدة فيها كل ما في الحركات الجديدة من حيوية وابتكار . بل على العكس قوبلت من جانبهم بالاستياء وفرضوا عليها مؤامرة صمت متممة ظلوا يواجهون بها هذه الحركة عدة سنوات سفلوا خلالها عدة هجمات معادية على الزنجية بقصد الاستغفاف بها وتنسويها . ولم تجد على مدى سنوات فرصة جادة للتعرف عليها بموضوعية غير المحاولة التي قام بها أندريه بريتون والسيراليون عام ١٩٤٧ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما كانت السيريالية تبث عن شيء يبعث الحياة في شرايينها فرحبت بظهور الزنجية ترحيبا كبيرا واعتبرتها اسهاما افريقيا لصالح السيريالية .

وينبغي علينا أن نبادر الى توضيح ان ذلك الترحيب الذي أبداه السيراليون للزنجية لم يكن خالصا لذات الفن وحده وانما كان يمكن وراء ذلك الموقف اسباب أخرى ، فما لا شك فيه ان هناك بالفعل نقاط التقاء كثيرة تجمع بين الزنجية والسيريالية . فالمنطلق الاساسي لكليهما واحد

ثقافات ضحلة غير ضاربة الجذور ولا تستحق الاعتبار ، وقالت أن كل وجود ثقافي في القارة - إذا وجد أصلا - فلن يكون غير امتداد غير مباشر للثقافة الغربية .. ولم يقف سبيل الادعاءات عند هذا الحد بل زادت عليه أن قالت أن إفريقيا قارة بلا ماض ولا تاريخ ، وأنها مجرد أرض بكر جديدة يرجع الفضل الأول في العثور عليها وانتشالها من الظلام إلى المكتشفين والتجار والمبشرين الأوروبيين .

1 • سيير

وكانت المهمة الأولى أمام دعاة الزنجية أن يقوموا ببذل جهد ضخم لتصحيح هذا الزيف والرد على تلك الادعاءات وكشف أصحابها ، وحسبنا أن نشر هنا إلى محاولتي لهذا الجهد الواعي الذي قام به أنصار الزنجية .. فبالنسبة للاعداء القائل أن إفريقيا قارة بلا حضارة فلفند كانت المواجهة على مستويين .. الأول رد فعل مباشر وعاطفي لشاعر أسود يؤكد اعترازه بإفريقيا وبالزنجية ، ويتغنى بالقارة التي لم تدع شيئا من التاريخ كما يزعمون كذبا ، ويمتدح بأخوانه السود الذين يصغونهم بالجلل .. هذا الشاعر هو إيمي سيير الذي يصف أخوانه السود في إحدى قصائده قائلا :

انهم الذين لم يخترعوا البارود ولم يعرفوا البوصلة
الذين لم ينفخوا البخار ولا الكهرباء
الذين لم يرتادوا الجحار العميقة ولا السموات
لكنهم عرفوا جميع أبعاد أرض العذابات

الاحساس الوجداني في نفس الإنسان الزنجي غنى لأبعد الحدود . وهو يفسر ذلك ويفلسفه بأنه راجع إلى وجوده الزراعي وإلى ارتباطه بروح الفصول ونبضات الطبيعة ، ويزيد على ذلك قوله : « أن الإنسان الزنجي قد عقد مع الطبيعة صلة وجدانية لا عقلية قائمة على المحس الوجداني ، تلك الصلة الخاصة هي التي تعبر عن نفسها في شعر الزنجية » . ويضيف ستيفور عاملا آخر من عوامل تعريف الزنجية عندما يقول أن الزنجية تنجسد حية في الأسلوب الذي يستخدمه الشاعر وفي الكلمات المرحية « أن الذي يكسب القصيدة زنجيتها ليس هو الموضوع بقدر ما هو الأسلوب » .

أما الشاعر إيمي سيير وهو أحد أقطاب حركة الزنجية فيعرفها قائلا « أن الزنجية تعبر عن نفسها في القصيدة كعضون ذاتي نابع من أغوار نفس الإنسان الزنجي المعتز بكريانه الإفريقية » .

وقد حاول جان بول ساتور أن يساهم في إيجاد تعريف للزنجية ، لكنه قبل أن يقدم على المحاولة أبدى رأيا إذ قال : « أن الأبيض لا يستطيع أن يتحدث عن الزنجية بشكل مناسب لسببين : الأول أنه لم يعيش تجربتها الداخلية ، لذا فإن الحديث عنها سيكون من الخارج » . أما السبب الثاني فهو أن اللغة الفرنسية تفتقر إلى الألفاظ الملائمة التي تسمح بوصفها .. لكن ذلك التحفظ المبني لم يمنعه من أن يقرر « أن الزنجية ليست حالة ، ليست مجموعة من الصفات العقلية والأخلاقية ، بل هو موقف انغمالي معين من العالم ويتضمن فهما معينا للكون » .

هذا هو مجمل ما أسهم به فلاسفة الحركة ومناصريهم في محاولاتهم تعريف الزنجية تعريفا محددا .

قضايا الزنجية

من أهم القضايا التي شغلت بها الزنجية في سبيل تثبيت وجودها قضيتين رئيسيتين ، هما قضية الثقافة وقضية اللون ، وكان الصراع في هذه القضايا موجها أساسا ضد الثقافة الغربية . وسنبدا الحديث أولا عن قضية الثقافة ثم نتطرق بعد ذلك إلى قضية اللون .

قضية الثقافة

يجب أن نتفق أولا على أن الثقافة الغربية لكي تمهد لسياسة الغزو الثقافي للقارة ، تلك السياسة التي أخلقت عليها لفظة الإدماج أو الاستيعاب Assimilation عمدت إلى تزوير الادعاء بالوجود لأي ثقافة تذكر فيما وراء الصحراء الكبرى ، وأن الثقافات المحلية التي تنتشر هنا وهناك هي

فالشاعر يرد هنا على تهمة الجهل واللا حضارة التي ترمى بها الثقافة الغربية اخوانه السود ويقول بأن الشيء الحيوي لديه هو روح الحضارة وجوهرها .. فليس معنى عدم حصول اخوانه على مظاهر الحضارة المادية أو مشاركتهم في صفها أنهم جاهلون اللهم الا بالمنطق السطحي العاجز الذي يصور نقاعة اصحابه وضحالة فكرهم .. ان الشاعر يرد بما يراه القضية الحقيقية في نظره فيقول :

انهم يندمجون ويدركون جوهر الأشياء

يجهلون الظاهر لكنهم يعون الحركة الداخلية للأشياء

لا يابهون بالتمتع أو القسر بل يلعبون لعبة الحياة

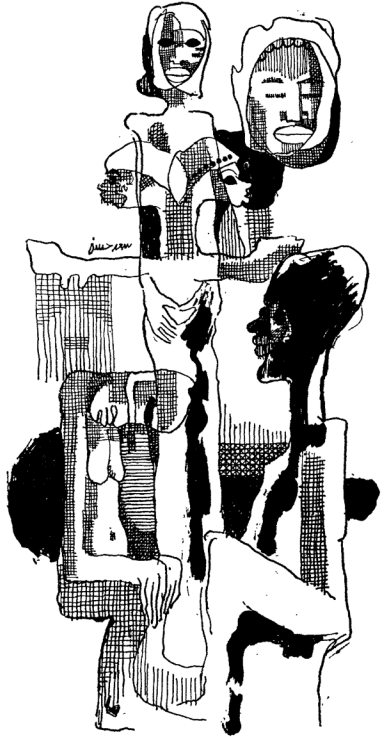
انهم أبناء الحياة البكر

المتفتحون لتسميات الحياة

المتحمسون بجسدها والتائبسون مع نبضها

ويعلن سارتر على قصيدة ايمى سيزير قائلا « ان الشاعر هنا قد قلب الموقف تماما ، فما كان يمكن أن يعتبر نقية أصبح ينوبها ايجابيا لكل خصوبة » .. ان الشاعر يعترف بأن الأبيض يعرف كل شيء عن الأداة ، لكن الأداة في نظره بخص سطر الأشياء فقط وتجهل الديمومة والحياة .. أما الزنجية فتصل الى معرفتها من خلال التعاطف والحس ، وليس صحيحا أن الأسود لا يملك أى تفكير بل هو يملكه ولكن على شكل آخر .

بعد هذا الرد الشعري يأتي رد عاقل على هذا الادعاء نفسه من مثقف زنجي آخر هو الدكتور كوامي نكروما الذى يصرح في ثفة لا يمكن أن تنبع الا من انسان افريقى سليل حضارة ، يقول نكروما « استطاع اجدادنا منذ فترة طويلة ان يشيدوا امبراطورية سامعة قبل ان تكون لبريطانيا نفسها اية أهمية تذكر في الوجود بل حتى قبل أن تتوحد قبائلها المتخلفة في شعب واحد ، وقد ظلت هذه الامبراطورية الافريقية - غانا - قائمة ومظلة باجواء الحضارة مناطق تمتد من تيبكتو الى بانماكو على شاطئ المحيط .. وكان بها العلماء والفقهاء يحظون الاحترام والتقدير ومن حولهم شعب غانا يروى في اثواب المخمل والحريز ويصوغ الفانين الذهب والجواهر والفضة والنحاس ، كما كانت اناملهم تبعد ادوع أنواع النسيج » .

ان الدكتور نكروما عندما يحاول الدفاع عن ماضي افريقيا أمام محاولات التشويه المفرضه يلجأ الى وقائع التاريخ نفسه كما يعلن أن اخوانه يتسمكون بتاريخهم: « اننا لانجمل من ماضينا لأنه يشع علينا فخارا ، فما أنجزه اجدادنا من نجاح وتقدم اجتماعي في ذلك الزمن المتقدم من التاريخ يمنحنا الثقة والقدرة على مواصلة الكفاح والتحرر »

المتعصبية التي تنكر وجوده العرقي الى التمسك والتعصب لعنصره ولونه .. لقد طرح القضية بشجاعة الاسود في مقابل الأبيض .. لكن لماذا لما الشاعر الزنجي الى اتخاذ هذا الموقف الحاد ؟ بيرر سارتر ذلك عندما يقول : « ان الشاعر الزنجي قد اعتقد وله الحق في ذلك الاعتقاد بان اتخاذ النزعة العرقية في مقابل النزعة العرقية المعادية هو الطريق الوحيد الذي يقود الى الغاء الفروق العرقية واللونية نهائيا » .. لقد أدرك سارتر المضمون الحقيقي لذلك الشعر على الرغم مما به من عنصرية ظاهرة قد يظنها الكثير من الناس تعصبا ، لذلك فقد ذكر في تعليقه على شعر الزنجية « ان هذا الشعر الذي يبذل للوهلة الاولى عنصريا هو في نهاية الامر انشودة الجميع وللجميع » .

ثم انبرى يرد على الذين وصفوا منطلقات الزنجية الرئيسية بأنها منطلقات سلبية قائلا « ان السود وهم في موقف الدفاع لا يمكنهم النصرف الا على هذا النحو » .. ثم وجه سائلا هاما الى اخوانه البيض : « ماذا كنتم تتوقعون اذا كنتم تمثلون الكهانات التي كانت تكتم تلك الشغاف وتسلبها القدرة على الكلام؟ هل كنتم تتوقعون منها أن تردد تراجيكم؟ تلك الرؤوس التي مرغها اجدادنا في الوحل بالقوة والقهر ، هل كنتم تنتظرون منها حين ترفع رؤوسها أن تقرؤا في عيونها نظرات الإعجاب بكم ؟ » ولقد دعاهم سارتر الى فهم ذلك الموقف بالمعق اللازم والتعاطف مع اصحابه وعدم تفسيره تفسيراً خاطئاً : « هاهم اولاد رجال سود يظفرون الينا ولكم انتمى لو تعاونوا ان تحسوا معى بمعنى نظراتهم » . بهذا نكون قد الفينا بعض الاسماء على هذا التيار الادبي الافريقي ، حاولنا ان خلاله ان نتعرف على ملامح حركة الزنجية وأهم القضايا الرئيسية التي ارتبطت بها والتي اثارت الجدل والنقاش لسنتين طويلة سواء بين انصار الحركة نفسها أم بين أعدائها ، ولا يزال الموضوع غير منته بعد ، حيث أن هناك نقاشا كثيرة في حاجة الى تغطيتها بالدراسة . ومن هذه النقاط مستقبل حركة الزنجية . وهذا الموضوع مطروح الآن بحدة للمناقشة في اوساط المثقفين الافريقيين ، واذا كان مهرجان الفنون الزنجية الأول الذي عقد في دكاك عام ١٩٦٦ قد تفادى الإجابة عليه ، الا ان مهرجان الثقافة والفنون الافريقية الذي سيعقد في الجزائر في يوليو من هذا العام لاشك سيواجه هذا الموضوع بصراحة أكثر .. لقد حصلت اغلب دول القارة الافريقية على الاستقلال الوطني وخفت حدة الغربة التي كان يعانيها الادباء والمثقفون الافريقيون . فهل عاد لحركة الزنجية قيمة بنية أم أن المتغيرات الجديدة التي حدثت للقارة بعد الستينات لابد ستؤثر عليها ؟ وماذا ستكون صورة هذا التأثير .. بالسلب أم بالايجاب ؟ .. تلك الاسئلة لم تحسم بعد ، وسنحاول ان نتعرض لها بشيء من التفصيل في دراسة قادمة .

محمد عبد الحميد فرح

بعد مرحلة الدفاع كان من الطبيعي أن تنتقل الزنجية الى ما يمكن أن نطلق عليه موقف الهجوم ، فقد اخذت تواجه سوكان هذا حقلها الرفض برفض مماثل من جانبها للثقافة الغربية ، لكن بقدر ما كان الرفض الذي ادعته الثقافة الغربية رفضا مفرضا وعلى غير أساس موضوعي ، فان الرفض المقابل الذي شرعته الزنجية في وجه الثقافة الغربية لم يكن رفضا مطلقا ينسحب عليها برمتها ، لانها تعلم أكثر من غيرها أن الرفض المطلق للثقافة الغربية هو رفض غبي ولا علمي على الاطلاق .. لذا فان الرفض الذي تقصده الزنجية والذي أعلنته بصراحة ووضوح لا ينطبق فقط الا على بعض المظاهر السلبية الموجودة في الثقافة الغربية ، خاصة تلك النظرة الماطلة التي كونتها عن الزنجي ، فهي تقبل منها كل ماهو مفيد ومثمر وجوهري ، تسويجه وتمزجه مع قيمها الخاصة حتى تشكل منه بعد ذلك تركيبة خاصة يبرز فيها الطابع الافريقي الاصيل .. وهي تصرح بان جوهر الثقافة الغربية وجوانبها الانسانية والشرعية لا تتعارض مع جوهر مائدعو اليه الزنجية ومن ثم فلا عدا ، حقيقي بين الثقافتين وليست هناك مبررات حقيقية للصدام بينهما .

قضية اللون

وكان ظهورها في الواقع تعبيرا عن روح العنصرية التي يدين بها الغرب المتعصب ، وهي أحد الأسباب التي تدرعت بها الحضارة الغربية لسمق انسانية الزنجي وامتهان كرامته .. فقد ملا الاحساس بالاحتقار لهذا اللون كتابات البيض المتعصبين للعرق ، وفي مقابل هذا الانكار والاحتقار امتلأت اشعار الزنجية بمضات الاعتزاز باللون والعنصر . لقد شمل التفتني باللون لدى الشعراء السود كل شيء .. لقد تحول اللون الاسود في نظر الانسان الزنجي ليصبح افضل الالوان ، ليصبح لون الحياة والجمال والوجود والحركة ، يقول سنغور في قصيدة « المرأة السوداء » :

ايتها المرأة العارية ، المرأة السوداء

المرتدية لونها الذي هو الحياة ...

ايتها المرأة العارية ، المرأة الداكنة

يا ثمرة ناضجة من ثم مشدود ، يا ثمرة المحر الاسود الداكنة

وتتسع دائرة التفتني باللون لدى بعض الشعراء حتى تصل الى درجة التعصب لذلك اللون والى وصف الاله بأنه اسود وشعره مجعد وأنه خلق على صورة الزنجي .

ان الزنجي الذي اهتم واستبعد بسبب لونه الاسود يطلق صيحته عالية في وجه الآخرين وكله كبرياء بالانتماء لهذا اللون .. لقد لجأ الشاعر في مقابل النزعة العنصرية

هذا الكتاب يعرض حقائق وتطلمات تحفز الى التأمل
الذائم على الدهشة ؛ ويصور جهودا طموحة في ميادين الفكر
والعلوم المختلفة . علم اللغة والفلسفة والمنطق وعلم النفس
والحياتة والرياضيات والسيبرانيقا وعلم الاجتماع والجناس
وهي حقائق وجهود لها صداها العميق في فكر الانسان ،
اذ تفتح آفاقا جديدة ، وتطرح قضايا للبحث الفئسي الجاد .
وموضوع الكتاب اساسا هو علم السيبرانيقا او نظرية
الاشارات والرموز . ويدرس هذا العلم لفئة الانسان
والحيوان وغيرها من اللغات غير اللسانية باعتبارها نسقا
من الاشارات والحركات والرموز ؛ كما يدرس لغة الآلة او
العقل الالكتروني . ومن ثم فانه يظهرنا على ماهية الانسان
ومكانته بين سواء من الكائنات واوجه التعامل والتمايز بينه
وبين الحيوان والآلة .

يعرض علم الاسارات الرموز بين الاسارات والعلامات .
ان حروف الكتابية والصور والتبارات الكهربائية الجويه للدمج
كل هذه وانماها تعد علامات . اما الاشارات فهي ضرب
مميز اذ يختلف عن العلامات من حيث انها اسارات
اصطلاحية اى مواضع عليها بين الناس . فالدهان علامه
(او اشاراة طبيعية) نبي ، او نتم عن وجود نار رغم اننا
لا نراها . بيد ان الدهان يصبح اشاراة حين يواضع فريق
من الناس على اخادده اماره او علامه بمعنى مثلا ان « كل شيء
على ايام » او ان « نمة خطر » اى حين يحمل العلامة أكثر
من معناه الطبيعي فيجوزها الى معنى آخر يصطلح عليه .
والاساره تسلم وجود عنصرين مرسل ومرسل اليه مع
برقر عامل الربى والادراك المقصود ؛ لان قطعة الاشارة
اتلامه اى نقل المعلومات . اما العلامة فلا تستلزم وجود
المعصرين . اذ عندما تبصر دخانا قاسا نخص وجود نار ،
والدهان علامه على هذا دون وجود مرسل ، اى ليست هناك
عملية اعلام مقبولة .

ويميز علم الاشارات والرموز بين ثلاث أنماط من
العلامات ، علامات دالة ، مثال ذلك « **الاشارات الطبيعية** » .
فادا نظرت من الباقية ورأيت الناس مندثرين بمعاطهم
سبيح ان الجو بارد . فهذه علامه داله ، وكذلك الظواهر
الطبيعه وآثار أقدام الحيوانات ، وان لم يكن كلها كذلك .
« كل ذلك أمار أقدام الحيوانات : هل هي علامات داله ؟
انها تبدو كذلك في ظاهرها ذلك لاننا لم نتواضع مع اى
من الدئاب مثلا على أن تكون آثار أقدامه علامه على أنه مر
من هذا المكان . ومن ثم فهي علامات طبيعية من هذه
الزاوية . بيد ان آثار الأقدام تتسم بخاصية تميزها عن
الآثار الطبيعية اذ انها تميز لنا أو تعبر لنا عن نوع الحيوان
الذى ترك آثاره على الأرض ، اى انها علامه ذات معنى وصورة
خارجيه فى آن واحد . وهذا النمط من العلامات الداله والذى
نسعى « **علامات التماثل او علامات مصورة** » يتسم بأن
المعنى أو المحسوس والصورة الخارجيه أو التعبير متطابقان
ومتماثلان .

الأصوات و الإشارات

للعالم السوفيتي:
أ. كندراتوف

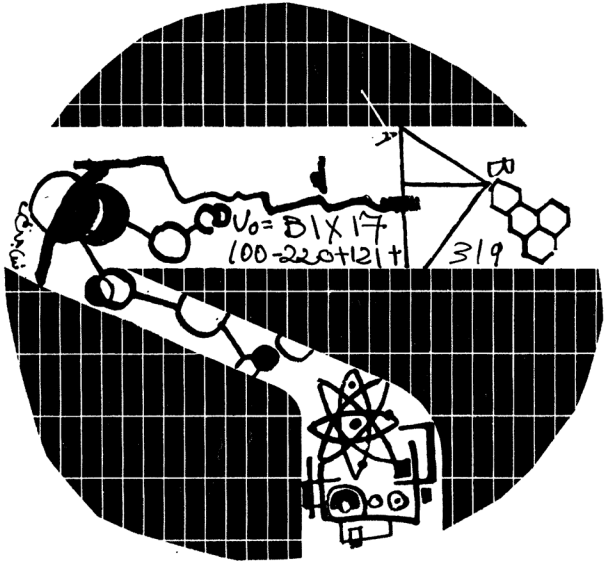
عرض وتحليل:
سوفى جلال

من الاشارات يعدد معناها ؛ وتكون صوابا في اطار هذا
النسق دون غيره .

لغة الحيوان

كان الرأي السائد في العصور الوسطى أن الانسان هو
وحده الحيوان الباطن . بيد أن العلماء أثبتوا بأدلة قاطعة
أن الحيوانات لها لغتها أيضا : قد تكون بدائية وبسيطة
للغاية بالنسبة الى لغة الانسان . فالدجاج والقرود والقطط
والنحل والعسل والطيور والنمل كل هذه لها لغتها . فطائر

والنمل الثالث علامات الاتصال أو الاشارات الاصطناعية
وتسمى اشارات بالمرى المحدد والدقيق لهذه الكلمة . وأكبر
العلامات المتواضع عليها بين البشر هي من هذا النمط .
مثال ذلك العلامة (!) فانها لا تعني شيئا في ذاتها .
ولكنها قد تعني بالنسبة للسانك « حذار » أو « خطر » .
وبمعنى للتميز علامة تعجب . ومن الرأس قد يعني « لا »
وقد يعني « نعم » عند سكان بلغاريا . فالحركات هي
اشارات اصطلاحية في مجتمع معين وليست هكذا بطبيعتها .
وهذه الاشارات الاصطناعية التي تفيد في الاتصال بين

العضء له لغة خاصة بالدكور وأخرى للاناث . وقدرة البايون
لها لغة فوامها سبع عشرة اشارة ؛ والفردة الانسانية لها
لغة فوامها ثلاثون اشارة . وقد لا نؤلف اشارات بعض
الحيوانات سغما محمدا دقيقا ، ولكنها في بعض الحالات تكون
كذلك بل ونألف منها تراكيب لغوية .

الأفراد موجودة أيضا بين الحيوانات . فان صبيحة التردد من
نوع البايون « آك . آك . آك » . هي اشارة محدير يدعو
القطيع الى اليقظة . أما الصبيحة الواحدة « آك » فانها
تدعو الى الفرار فورا .
اذن فالاشارة تكون غير ذات معنى مالم تكن ضمن نسق

ولكن ما الفرق بين لغة الحيوان والانسان ؟ الفارق هو أن اشارات الحيوانات اشارات شخصية للوسمة لترتيب .يُحدّد الموقف المباشر المائل للحواس . انها لا تستطيع .أن تتحدث عما دار بأبصار أو عما سيحدث غداً ، فالحيوانات تعيش مع الحاضر المباشر فقط . اما الانسان فهو الكائن الوحيد الذي تفضلّ لغته عن الواقع المباشر فتعبر عن الماضي والمستقبل وتعلق في الخيال والمجردات أي أن لغة الانسان تحولت مع التطور إلى نسق اشاري أو جهاز اشاري مستقل عن الواقع . ومن هنا كانت للانسان السيادة على سائر الكائنات الحية والواقع . ومن هنا أيضاً كان منشأ الوعي عند الانسان دون الحيوان ، والفصل بين الاسرّة والشارع اله ، وقدرة الانسان على تركيب عبارات لغوية . أن لغة الانسان تختلف بلغة الحيوان من حيث البناء والوظيفة .

والإنسارات أو اللغة في عمومها سواء أكانت ألفاظاً أم حركات ... الخ . أما شكل ومعنى أو وعاء ومحتوى .
فإنه يتفق الشكل ويختلف المعنى ؛ وجوه اللغة في معناها أساساً . مثال ذلك كلمة « ساعة » فأنها تسمى جزءاً من أجزاء الوقت ، وتعني جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار ، وتعني الإلة التي يعرف بها الوقت ، ومعنى القياس ... ولكن لا يتحدد حسب سياق اللغة .

ويعتبر علماء السيميوتيقا لغة الانسان والحيوان باعتبارهما نسقا من الاشارات تتباين وءا ونكلا ، فهي حينا حركات او ايماءات او اصوات كقعر الطيور والضمير ... الخ . او سلوكا في شكله الاجابى او التحريمى مثل قواعد السلوك الاجتماعى او ما اصطلح على تسميته « بالانكيت » كان يتخذ امرؤ من مفعده او امرأة ا

ويقدر علماء السيميوطيقا أن لغة الاستعمال المتلوقة هي
نسق ، من الإشارات نشأ في الجتمع والمجتمع ، إلا أن لها
خاصية تميزها عن سواها من وسائل التفاهم ، فـ لغة
الكلام الشائعة ليست كما تبدو هي ظاهرها لغة بسيطة .
أنها تبدو لنا كذلك فقط لأننا نتعلمها منذ نعومة أظفارنا
وتحكمنا في قوانينها وقواعدها دون أن نتبين عن وعي
وإدراك طبيعة هذه العملية ، وإن كان هذا هو ما يتوفى لنا
بعد ذلك في سني الدراسة بالمدارس ونحن نتعلم القراءة
والكتابة . إن لغة الإنسان نسق إشاري بالغ التعقيد ، قادر
على نقل الفكرة الخيالية والمفاهيم المجردة والصور العقلية مثل
مفهوم الوعي والطلق وهو ما لا يتأتى من أى نسق إشاري
لغير الإنسان ، ومن ثم فهي لك أكثر ثراءً وغنى وأكثر
اقتصاداً . ويرى علماء السيميوطيقا أنها أصبحت كذلك
لأنها لغة إيقافية ، فكل أشكال النسق الإشاري لغات هي

الإنسانية تقسم على أساس علاقة واحد الى واحد ، أي العبارة والشيء المبرر عنه ، أو التعبير والمحتوى ، فالإشارة هي عين المشار اليه . أما لغة الانسان فهي طراز أشد تعقيدا ، فكلمة « قبل » حروفها لاتعني شيئا في ذاتها ، ولكنها مابيعها معناها هو النسق الإشاري الذي ينظم فيه . فالرف « ف » ليس الا اتيهة لونية أو خطأ ، ولكنه يعيد بمثابة « الجسمين الأولي » أو « الذرة » التي تنبني منها الكلمات والمقاطع التي هي بناء مركب أو « جزء » تسميه جملة . أي أن الكلمات لا الحروف هي التي تشكل الاشارات . لغة الإنسان . اما الحروف وأصوات لغة الكلام أو مايسمى بالفونيمية أي الوحدة الصوتية فهي ليست اشارات ذلك لأنها غير ذات محتوى أو معنى .

ولكن لماذا لا تتألف لغة الإنسان من كلمات « صرف » دون حاجة الى حروف منفصلة ؟ أى لماذا لا تكون لغتنا البشرية اشارات مثل اشارات المرور مثلا ؟ يجب على هذا

علماء السبيل تطابقاً أو علماء التحكم الآلى وليس علماء اللغة . فذاكرته الإنسان لها طاقة أو سعة محدودة لا تقوى على الاحتفاظ بكل الكلمات الانشائية لضخامة عددها . وقد أجريت عدة تجارب على مجموعات من الأطفال لتعليمهم القراءة لاثبات هذا الرأي . قسم الأطفال الى مجموعتين احدهما تتعلم بالطريقة المألوفة ، أى يتعلمون أولاً الحروف منفصلة ، مثلاً « م » « د » « م » ، ثم وحى مركبة فى مقطع « ماما » . أما المجموعة الأخرى فكانت تتعلم بالطريقة التركيبية أو الكلية « ماما » « قطة » « وسارت هذه المجموعة أولاً بنجاح ثم مالبت أن توقف عن التقدم ، إذ عجز الأطفال عن تذكر أكثر من أربعين كلمة . ثم أمكن لهم بعد جهد مضى أن يحتفظوا عشر كلمات آخر ، ثم بدأوا ينسون ما سبق تعلمه عدداً مائلاً لعدد الكلمات الجديدة . وإذا افترضنا أن كل صوت متمايز حسب طاقة الأذن البشرية يمثل كلمة بلانها فسرعان ما يشبع الحفظ وسوء الفهم بسبب أى تعديل طفيف فى النغم ، ذلك لأن أى تعديل يعنى كلمة أخرى مغايرة .

لغة الإنسان والشفرة

إن لغة الإنسان المكتوبة والمنطوقة بل وكل وسائل التفاهم بالمحررة والإشارة ولغة الفنون كالوسيقى والرقص هي وسائل للتفاهم أى وسائل اعلامية . ولكن هل من سبيل لقياس حجم ما فى اللغة من معلومات وتكوين ذهنها على أساس كيمى بالأرقام ؟ وكيف لنا أن نفرق بين أصوات أو حروف ذات معنى وأخرى فارغة من المعنى ؟ وكيف نفرق بين أصوات أو حروف تغطى قدراً كبيراً من المعلومات وأخرى تعطى نزرًا يسيرًا ؟ هذا هو موضوع نظرية الاعلام ، وهى نظرية حديثة تركزت على أساس رياضية راسخة .

وضع أساس هذه النظرية العالم الأمريكى **كلود شانون** عام ١٩٤٨ ثم مالبت أن تناولها بالدراسة والبحث عديد من العلماء والباحثين فى مختلف ميادين الفكر والبحث العلمى : علماء الحياة واللغة والوراثة والرياضيون والفلاسفة وعلماء النفس . وتقوم هذه النظرية على أساس أن اللغة هي شفرة أى نسق اصطلاحى من الاشارات متفق عليه بين المرسل والمرسل اليه بهدف اعلامى . وحجر الزاوية لنظرية الاعلام الرياضى هو مفهوم عدم التحدد أى الغموض ، فان أى مجموعة من الحروف تسطرها أو أى مجموعة من الوحدات الصوتية (**الفونيمات**) **تطلقها** تقع تحت احتمالات متعددة لتحديدها . فقد تكون ذات معنى وهنا يزول عنها عدم التحدد ، وقد تظل بلا معنى فيكتنفها الغموض أو عدم التحدد . معنى هذا أنه للكشف عما يكون هناك من معنى أو لقياس حجم المعلومات فى جملة من العبارات المكتوبة على أساس نظرية الاحتمالات يلزم دراسة اللغة المكتوبة باعتبارها شفرة عنصرتها الأولية الحروف الأبجدية ، ثم دراسة احتمالات تكرار الحرف الواحد فى اللغة ، والحرفين والثلاث ... الخ . واحتمال تجاور حرفين مما والثلاث

حروف ... الخ . ودراسة الفواصل بين كل كلمة وأخرى . فحروف الأبجدية هي الذرات أو البنات الأولية التى يتألف منها بناء اللغة فى شكل مقاطع وكلمات وبينها فواصل . ولكن الملاحظ أن جل الحروف المفردة فى اللغة ليست ذات معنى وكذلك ليس كل تركيب لغوى من الحروف يحمل معنى ، وهذا هو مايسمى بخاصية الفضل فى اللغة أى الإفراط أو الزيادة على الاقتصاد . **فاللغة العادية ليست كلفة العلوم مثلاً حيث كل حرف له معنى ، فحرف ا فى الكيمياء يعنى الأكسجين بينما لا يعنى شيئاً خارج هذا الإطار الاصطلاحي ، فينبو كانه فضلة أو زيادة لا يبروها الاقتصاد .** وكذلك الحرفين ا ب قد تعنى أب ، و ا م نعى أم ولكن ليس كل حرفين متجاورين لهما معنى بالضرورة . بيد أن هذه الزيادة فى اللغة والتى لا يبروها الاقتصاد تقتضيها الضرورة ، ففى « حد الامان » . وتفيد كل الدراسات اللغوية الحديثة أن نسبة الفضل فى كل لغات الانسان العادية تتراوح ما بين ٧٠ و ٨٠٪ وتزيد هذه النسبة فى لغة الفنون المتخصصة وذلك لأن حصيلة لغة كل فن من الفنون أقل من جملة حصيلة اللغة ، ولهذا كانت القراءة المتخصصة أيسر من القراءة الشاملة ، أو أنها أوفر منها لغة . وبمثل هذه النسبة فى لغة الأدب ذلك لأن الأدب فيها بلوين وتصوير ونراء وخيال .

معنى هذا أن احتمالات تكرار كل حرف من حروف اللغة فى الكتابة أو الكلام ليست احتمالات متساوية ، كما أن هذه الاحتمالات تختلف من فن لآخر من فنون المعرفة . ومن ثم يلزم دراسة هذه الاحتمالات لكل حرف من حروف الأبجدية على حدة ، ثم دراسة احتمالات تجاور كل حرفين على حدة وكذا كل ثلاثة حروف وأربع ... الخ . واحتمالات الفواصل بين الكلمات والجل ، واحتمالات تجاور الحروف المتحركة والسكنة وقواعد النحو وبناء اللغوى .

ولكن اللغة ليست فقط حروفاً مجاورة وكلمات بينها فواصل بل هي اشارات لها ما وراءها ، أى لها مدلول أو معنى . فإى بناء لغوى فارغ من المعنى لا قيمة له إذا فقد الوظيفة الأصلية للغة وهى التفاهم أو نقل المعلومات أى واقعتها . ويختلف معيار التحقق من اللغة هل هي ذات معنى أم لا باختلاف ميدان استخدامها . فالتجربة هي معيار الحكم فى العلوم الطبيعية ، والفهم المشترك هو معيار الحكم فى اللغة العامة بين الناس . فعبارة مثل « ناكل السكرغموسا فى الملح » عبارة كاذبة أو غير ذات معنى على أساس الفهم المشترك . بيد أن مسألة المعنى تزداد تعقداً فى مجال **النثر والشعر** ويتضح ذلك أكثر فى **أدب الامم** .

وتعنى نظرية الاعلام بدراسة حجم المعلومات التى يمكن لمخ الانسان أن يستقبلها ، ويقضى هذا دراسة معدل الوارد من المعلومات الى المخ فى وحدة زمنية معينة وهو ما يسمى بسعة الجهاز العصبى أو طاقته . ويستلزم هذا دراسة كفاءة العمل لكل من أعضاء الاستقبال المحى وكفاءتها فى

جزيرة فانكوفر في كندا فان كل كلماتها افعالا . فهذه اللغة لا تعرف تصنيف الوجود الى اشياء واحداث ، اى ان نظرة اصحابها الى الطبيعة نظرة واحدة ومن ثم فان كلماتها كلها تدخل تحت تصنيف واحد ؛ فاللبن تحدث او شئ يلتهب ، والبيت قائم او « ياي » .

وتقسيم الزمان الى ماض وحاضر ومستقبل ليس تقسيما مطلقا بين جميع اللغات . فتباين الهوى لا نستخدم الزمان على هذا النحو وانما هم يعبرون بلغتهم عن حالة شعوريه او رأى التكميل وتقديره . « فبقارة » انا اؤكد وصوله » قد يعنى وقوع الحلب فى الماضى يعنى « وصل » او الحاضر « ايه قادم » ، وحين نقول « يغلبنى احساس بقوده » تعنى « سبابى » او « ربما يانى » . وحين نفسم الزمان الى ايام واعوام باسماء لا نغير الى سميات مقابلة لها فى الواقع . ولكن هنود الهوى لا يفكرون على هذا النحو . فالأسماء عندهم تدل فقط على سميات موجودة فى الواقع فلا نرى سميات لها وجودها المادى الشخص . وبدلا من القول « ذكى يومان » قد يقولون « هذه هى المرة الثالثة التى تضى فيها الدنيا » . او « الايام لها اقدام وسارت منى » ويبدو من لتعلم كان النهار شئ واحد يقطع اتصاله سى آخر . ونجد مثل هذا التقسيم للغة عند قبائل اخرى . بل اننا نجده اختلافا فى تقسيم المواقيت عند الشعوب المنحضرة . فسكان الروسيا يقسمون اليوم ابتداء من الشروق الى الشروق على النحو التالى : « الصباح » « النهار » « المساء - الليل » اما الانجليز فيقسمون اليوم الى « صباح - صبحى - عصر - مساء - ليل » .

معنى هذا ان اللغات المختلفة تعكس انماهم على نحو متباين ، بل ان بعض المفاهيم العامة المجردة مثل الزمان والمكان اتخذت مدلولات مختلفة باختلاف اللغات . ولكن كيف يحدث ذلك ؟ يتعلم المرء لغته منذ طفولته المبكرة . ويبدأ فى مرحله مبكرة جدا من حياته فى ادراك العالم من خلال اطار اللغة الأم ، أى من خلال هذا المشور الذى يحلل العالم وفقا لسميات لفظية . فالفقه الام تحلل العالم وفق أسلوبها الخاص ، وتفرض علينا هذا التحليل وطريقة ادراكنا للعالم ، أى أننا نفرغ العالم فى الفاظ . ويفسر ورف ذلك بقوله ان الناس لا تعيش فقط فى نطاق عالم الأشياء التى تحيط بنا وفى اطار الحياة الاجتماعية ، بل تعيش أيضا فى عالم لغة الأم ، بمعنى أن العالم الذى يحيط بنا ينشئ « وفقا لعالم اللغة » . فالإنسان حبيس لغته وذهن أسلوبها وقواعدها ، يتعلم اللغة الأم منذ نموه اطفاره حتى نحر تلقائى أى لا شعورى ويكتسب فى ذات الوف وطريقة لا شعورية أيضا طارا نوعيا للتفكير وتكون له ميثاقية خفية ، لكل لغة لها ميثاقها الخاصة بها والتى تصور العالم على نحو مخلف بالنسبة الى غيرها من اللغات . ان اللغة عند ورف تتضمن جملة من وجهات النظر خاصة بها كما تتضمن تحيزات ضد وجهات نظر

الاستجابة ، وأوجه الاختلاف والتمايز بين كل منها . ومن ثم يمكن تحديد كفاءة الجهاز المصبنى فى الاستقبال والاختزان للمعلومات ذات المعنى سواء فى مجال الحديث الشفاهى أو القراءة أو السرعة اللازمة . وتختلف هذه النسب أيضا على أساس الخصائص الفردية للانسان وحالته المعنوية والفنية ودرجة التدريب ... الخ .

علم لغة الانجاس

علم جديد يجمع اطرافا من علم اللغة والانجاس والتاريخ وثقافات الشعوب . وموضوعه العلاقة بين اللغة والثقافة والبيئة . وأساس هذا العلم العرض المسمى بفرض ودف (نسبة الى الفكر الأمريكى بيايمى لى ودف) الذى بناء على أساس مشاهداته فى حاشه العمليه ودراساته . فقد لاحظ مثلا ان كلمة « فارغ » التى تكتب على حزات البترول كانت سببا فى اشغال الكثير من الحراق . وبخاصه هذا العرض أن تفكير الانسان وسلوكه يتوقف بصورة مطلقة على اللغة . ولكن هل كان ودف على صواب ؟

لناقشة هذا الفرض يلزم دراسة اللغة عند الانجاس والشعوب المختلفة . مثلا كم لونا فى قوس قزح ؟ قد تكون الاجابة على ذلك هى ستة ألوان : الأحمر والبرتقال والأصفر والأخضر والأزرق والبفسجى . بيد ان هذه الاجابه صحيحة بالنسبة للغة العربيه والانجليزيه والألمانية وغير صحيحة فى اللغة الروسية حيث ينقسم الأزرق فى اللغة الروسية الى لونين . فتسمى كلمة واحدة تعنى اللون الأزرق الداكن وأخرى معنى الأزرق الفاتح . وهى عكس ذلك بالنسبة للغة سكان ليبيريا حيث تخزل هذه اللغة ألوان قوس قزح الى لونين يشابه الهمما بكمسين اثنتين : كلمة تشير الى الألوان الدافئة بلغة الرسامين وهى الأحمر والبرتقال والأصفر معا ، وكلمة تشير الى الألوان الباردة مجتمعة وهى الأزرق والبفسجى . وغيرها . بل ان بعض اللغات تقسم الألوان على نحو مختلف باختلاف لغات الشعوب . ان البتر جميعا يصرون بأعينهم نفس الألوان ولكن لغاتهم تتخذ لها سميات مختلفة .

ومن المألوف فى لغتنا ان نقسم الوجود الى اسم وفعل ولكل منهما خصائصه وقواعده . وهذه ليست سوى خاصية للغة وليست من خصائص العالم المحيط بنا الذى هو فى حالة حركة وصيرورة دائية . فكلمة « يجرى » فعل يعبر عن حدث يقع فى اطار الزمان ، ولكن لمساذا نرى كلمة « هجوم » اسما وليست فعلا ؟ رغم أن الظاهرة واحدة فى كليهما أى تدل على حدث أو عملية تتم فى اطار الزمان . ولماذا ننظر الى كلمتى « برق » و « موجة » على انها اسمان يدلان على شيتين وليس على عمليتين ؟ ذلك لأن لغتنا صفت الوجود على هذا النحو وليس لأن الوجود كذلك فى الواقع ، أى أن لغة أخرى قد تصنف الوجود على نحو مختلف . فلفظة قبائل هنود الهوى تنظر الهمما باعتبارهما فعلين وليسا اسمين . وكذلك لغة التوتكاس وهم سكان

الجبرة العملية ونوع المعرفة لدى فريق من الناس دون النظر هل هي كلمة عربية أم إنجليزية . ومع تطور الخبرة ونمو المعرفة تتطور اللغة وتزداد وتثري ، أو بمعنى آخر تصبح اللغة أكثر دقة في تصويرها للواقع ومن ثم يقل الخطأ . لقد كانت اللغة دديما تضم اللفاظ تصور علما من الخيالات والأساطير بسبب قصور المعرفة الإنسانية ، وليس معنى هذا أن الواقع كان كذلك . ولا زالت اللغة تحمل ميراث الماضي . فحين نقول : « تشرق الشمس » رغم علمنا الآن بأن الشمس لا تدور حول الأرض ، ولكن صورة الواقع تغيرت بفضل العلم والمعرفة والخبرة العلمية .

ويقودنا هذا إلى الحديث عن اللغة وثقافات الشعوب ، فاللغة أداة تصوغ بها وعينا بالعالم ، وهي مثل الفلسفة والعلوم والفنون ، ولكنها تتميز عن هذه من حيث أنها تتعلمها في سن مبكرة ، وميسرة للناس جميعا لا تحتاج إلى مران ودوية ، ومن ثم فهي الأساس وما سواها يعد أدوات مساعدة أو ثانوية . وربما كانت الأعداد أوضح صورة تبين لنا كيف كان يفكر البدائيون ، بل وطريقة المد نفسها .

يشير علماء اللغة والأجناس إلى أن بعض قبائل الأبوروني في أستراليا بعد ١ ، ٢ ، ٣ ولا تزيد على ذلك . ولكن ليس معنى هذا أنهم لا يمايزون ثلاث حيوانات وأربع ، وإنما يرجع ذلك إلى أسلوب حياتهم الاقتصادية . وثمة قبائل بدائية تمد أزمدة على النحو التالي : اثنين اثنين ؛ وتعد خمسة : اثنين واثنين وواحد . وسكان جرر أندامان يستخدمون الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ثم يمدون على أصابعهم وإذا زاد العدد عن عدد الأصابع لمس طرف أنه . وقد مضى دهور طويلة قبل أن يتحقق الإنسان من أن الأعداد تمثل نسفاً اشاريا مستقلة وقد تضاعفت جهود علماء الاجتماع والأجناس للكشف عن مظهر اللغة وارتباطها بالعالم الحضارى . ويؤكد لنا هؤلاء أن اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب المجتمع أو باحتياجات الناس أصحاب اللغة . فساكن الواحات بالصحراء الغربية قد لا تكون في لغتهم اسما لأنواع مختلفة من النخيل ، على خلاف أهل الاسكيو كلمة واحدة بمعنى النخيل رغم وجود ما يزيد على ستين اسما لأنواع مختلفة من النخيل ، على خلاف أهل الاسكيو الذين نجد لغتهم تحتوي على ما يقرب من أربعين اسما للنخيل في صورته المختلفة . ان الحاجة هي أم اللغة ، ومن ثم فليست هناك لغة بدائية وأخرى رقيقة ، وإنما لغة تعبر عن حاجة المجتمع أم لا . ان لغات الأقوام البدائية قد لا تعنى الحاجة للتعبير عن مصطلحات العلوم الحديثة ، ولكن اللغة والمصطلحات تنشأ اذا ما نشأت الحاجة إليها ، فاللغة تكون فيرة اذا ما كانت حضارة المجتمع وثقافته كذلك .

السيميوطيقا وتعلم اللغات

ان تعلم اللغة الأجنبية يقتضى حفظ اهم كلمات اللغة واكثرها استعمالا .

أخرى معارضة . بيد أن الأمر ليس على هذا النحو الذى تصوره ورف . فان علم اللغة يؤكد لنا أن اللغات تختلف وتتنوع بينما العالم من الناحية الفيزيائية كما هو ، وان كان ثمة تغير فهو تغير فى شعور الانسان أو وعيه بالعالم . **بل ان اللغة الواحدة تحتل العالم على نحو مختلف باختلاف مراحل نموها وتطورها . فاللغة الألمانية القديمة تصنف الكائنات ، التى كانت موجودة قبل ولا زالت ، على نحو مختلف عن تصنيف اللغة الألمانية الحديثة . ويرجع ذلك الى طائفة بناء اللغة ، أى الى الطريقة التى تصنف بها لغات العالم الى عناصره الأولى عن طريق الألفاظ .**

وثمة أمثلة عديدة على ذلك فى لغات المجتمعات المختلفة تختلف باختلاف الحضارات والمكان .

هل كان ورف على صواب فيما ذهب اليه حين قال ان لكل لغة سيميوطيقا خاصة بها ؟ ترى لو كان ثيوتن يفكر ويتكلم لغة هنود الهوبيز هل كانت ستتغير صورة العالم كما ذهب ورف صراحة وتحديدا ؟ وما هو دور اللغة فى ادراك وفهم العالم المحيط بنا ؟

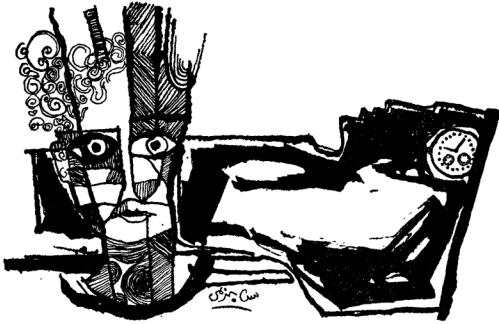
تتوقف الإجابة عن هذه الاسئلة على طبيعة الموقف الفلسفى لكل مفكر . فاصحاب المنهج العلمى والفلسفة المادية يؤكدون فى هذا الصدد أولية العالم على الوعى ، وأسبعية الموجودات على الألفاظ .

ولكن هل اللغة ليس لها أى تأثير على التفكير ؟ ان لها تأثيرها بالفعل ولكن تأثيرها لا يمدى تكتيك التفكير دون جوهره . فيجوز التفكير انه انعكاس للواقع ، ووظيفة اللغة نقل المعلومات عن الواقع .

وقد أثارت آراء ورف عديدا من المناقشات المثمرة ، وعقدت مؤتمرات علمية لمناقشتها اشترك فيها علماء فى اللغة والمنطق وعلم النفس والأجناس واللاسلة . وكان السؤال المطروح على بساط البحث هو « هل اللغة هي التى تحدد وجهة نظر الانسان الى العالم ؟ وأجاب ورف على ذلك بنعم بنسبا ناقشه اكثر العلماء . وأشار علماء النفس الى الحقائق التالية ، أن الطفل يبدأ ادراكه للعالم قبل أن يتعلم الكلام ، فالإنسان يبدأ تحليله للعالم المحيط به قبل أن يفكر باللغة ، بيد أنه بعد أن يتعلم الكلام يبدأ استخدام لغته ليلطق المسميات اللفظية التى تحددها لغته على خبرته التى اكتسبها . فالأشياء تاتي قبل الألفاظ .

لقد كان ورف على صواب حين قال ان اللغة فى ظروف معينة يكون لها تأثيرها على التفكير (وكان آخرى به أن يقول انها تؤثر على طراز تفكير الانسان دون جوهره) ومن ثم فانها تؤثر على سلوك الانسان . ولكنه أغفل حقيقة هامة وهى أن الواقع يؤثر على التفكير نتيجة للخبرة العملية والحياة الاجتماعية للبشر . فكلمة « فارغ » التى كانت سببا فى اشغال كثير من الحرائق إنما يتحدد مدلولها ومعناها حسب

ولكن كيف تحدد هذه الكلمات ؟ هنا نتضافر جهود علماء الرياضيات واللغة لتقدم لمعلم اللغة الأجنبية قائمة او قاموسا تكراريا يضم أكثر الألفاظ واستعمالا في ترتيب ساذج بحيث ينسب للمعلم أو المستودع عن التعليم أن يحدد الكلمات التي ينبغي أن يحتويها الكتاب المدرسي لتعلم اللغة الأجنبية في كل مرحلة من مراحل التعليم ، بل وفي كل شهر من أشهر السنة الدراسية ، وبيان معدل سرعة التعلم أو استيعاب هذه الكلمات ، ومعرفة تكرار النصوص ملائمة للتعلم في كل سنة من سنن الدراسة ، وتحديد أفضل مناهج التعليم . ويتأني ذلك عن طريق دراسة العديد من نصوص اللغة في قنونها المختلفة وعمل احصاء تكراري للألفاظ في استعمالاتها المختلفة ، ومعرفة أي الألفاظ أكثر تكرارا وأياها أقل . وقد تم وضع عديد من

القواميس التكرارية للغات مختلفة أهمها « قاموس اللغة الانجليزية » اعداد **توفنديك ولودج** ويضم ٣٠.٠٠٠ كلمة مرتبة ترتيبا نازليا بناء على احصاء تكراري لاستعمالها ضمن نصوص اللغة الانجليزية تتألف من ثمانى عشرة مليوناً من الكلمات . واتضح من الدراسات الاحصائية لمعدي من اللغات أن ألف كلمة من أكثر الكلمات استعمالا تغطي ٨٠٪ من أي نص انجليزي ، و ٨٣٪ من أي نص فرنسي و ٨٦٪ من أي نص اسباني . وأن ألفين من الكلمات تغطي ٨٦٪ ، وثلاثة آلاف كلمة تغطي ٩٠٪ وخمسة آلاف

تغطي ٩٣٪ • معنى هذا أننا إذا قمنا للتلميذ طوال
عوام دراسته اللغة الإنجليزية مثلا حصيلة من الكلمات
تقدر بخمسة آلاف كلمة فإنه يستطيع أن يقرأ بطلاقة
٩٣٪ من أي نص يقابله • وهو قد كاف لاستيعاب
اللغة الأجنبية • وقد لوحظ أن لو زادت حصيلته الى عشرة
آلاف كلمة بدلا من خمسة آلاف فإنه لا يستوعب أكثر من
٩٦٪ من أي نص انجليزي • وهو ما يصدق على سائر
اللغات الأخرى •

وتختلف هذه المعدلات بالنسبة للكلام المنطوق . وثمة تجارب إحصائية أجراها ميتشيل وست انتهت منها إلى أن التلمذ الذي يتعلم اللغة الإنجليزية يحتاج إلى ٤٥٠ كلمة ليُفهم قصصاً بدائية في مستوى قصص الأطفال ، ويحتاج إلى ٧٥٠ كلمة لفهم هذا القصص على نحو أكثر تفصيلاً ، بينما يحتاج إلى ١٤٠٠ كلمة ليحكم عن روايات المغامرات، ويكتفى ثلاثة آلاف كلمة ليصف أحداث أي عمل أدبي .

اللغة وقياس الزمن

من الحقائق المسلم بها أن اللغة تتغير عبر الزمان ، واستطاع علماء اللغة أن يعددوا معدل هذا التغير ، واتخذوا منه مؤشرا يحدد زمني نشأة اللغة وتداولها أو تغيرها وهو ما يسمى بالقياس الزمني للغة . ولكن من المسلم به أيضا أن معدل سرعة تغير ألباط اللغة ليس واحدا عبر مراحل التاريخ المختلفة ، ثم أن تمة عوامل أخرى - كالفتريات الاجتماعية والعلوم والثقافة - تؤثر في خلق وتوليد اللفاظ الجديدة مثل مصطلحات علوم الذرة وعصر الفضاء ؛ وتطرأ هذه التغيرات اللغوية في اتساق مع تحولات البيئة الثقافية والحضارية للمجتمع . واللفاظ اللغة نوعان : أحدهما يمثل الألفاظ المحبوبة مثل « أم وأب وخبز » وهي قلب اللغة وتتغير في بطء شديد ؛ والثانية تتغير بسرعة كبيرة في وفاء مع أدق التغيرات الحضارية والثقافية في الحياة اليومية . ويمكن تصوير الأولى بعفري الساعات في الساعة الثقافية والثانية بعقرب الدقائق ؛ ولكن يبقى السؤال التالي : هل يتغير عقرب الساعات وفق معدل منظم في سيرته ؟ كشفت الدراسات الإحصائية عن أن ١٩٠ كلمة من بين ٢١٥ كلمة من الكلمات الأساسية في اللغة الإنجليزية أي ٨٥٪ ظلت كما هي دون تغيير على مدى ألف عام ، وأن ٧٩٪ تغيرت . نفس عدد الكلمات في اللغة الفرنسية ظلت دون تغيير ٢٥٪ من اللغة البرتغالية و ٨٥٪ من اللغة الإيطالية و ٨٥٪ من اللغة الأسبانية و ٧٨٪ من اللغة الألمانية و ٧٩٪ من اللغة الصينية و ٧٦٪ من اللغة المصرية القديمة في عصر الأسرات الوسطى (٢١٠٠ - ١٧٠٠ ق م) ورتبتها اللغة القبطية لمدة ألف عام . معنى هذا أن الكلمات الأساسية أو قلب اللغة يتغير بمعدل منظم إلى حد كبير . كل اللفاظ ومعها ما يسمى بمعاميل بقاء اللغة - واتخذ

والذاكرة البشرية عرضه للخطأ حين نشكر ما سبق تحصيله من معارف والتي قد نخبو وسطىه لأن مخ الانسان كين حى .

توصل العلماء الى اداة تسمن الانسان وتعوض هذا النقص وتغنيه مؤنة هذا الجهد المكنى الذى يفوق طاقتة فى اختزان المعارف البشرية . وهذه الاداة هي الذاكرة الالكترونية التى تفوق طاقتها حدود طاقة الذاكرة البشرية بصورة مذهلة . ولكن كيف يتسنى للانسان التفاهم مع هذه الاداة ؟ او هـي اللغة الجديدة التى يتفاهم بها الانسان مع هذه الآلة ؟ ان لغة الآلة أو العمل الالكترونى هي لغة الأرقام والرموز التى لايس فيها أو غموض ؟ نرحم اليها مآرهما البشري ونختزنهما فى الذاكرة الالكترونية وسنردها حين نشاء . بيد أن لغة لغات انسانية متعددة ومتباينة أشد التباين ، ثم انها ليست رموزاً جامدة أو استعارات صماء مرسومة بلا علاقات ، بل هي وعاء يحمل معنى وشحنات انشائية وعاطفية مثل لغة الأدب والموسيقى ، ثم كلمات تحدد بروع العلاقات بينها . ولهذا فلن يكون من المستطاع ترجمة المعارف البشرية الى لغة الآلة الا فى حدود العلم المصنوعة مثل الرياضيات والنطق والطبوعات . ان لغة العلم هي لغة المفاهيم ، ديمها بيايبت الألفاظ فان مفهومها واحد ولهذا يعبى أن تكون لغة الآلة مفاهيم محددة ، كل مفهوم له رمز واحد دون سواء يقابله فى الواقع ويحمل معناه .

واسمى علماء السبرناطيا لغة الآلة الرمزية من افكار الفيلسوف ليبنتس فى القرن ١٧ الذى وضع أسس الشطى الرياضى محاولاً ابتكار أبجدية للفكر البشرى فى سسكل رموز حبرية لتحل العمليات الحسابية محل الاستدلال العقل . ولعل افضل لغة فى هذا الصدد هي لغة الدماى التى ابتكرها العلمان الأمريكان بيرى و كنت . وقوام هذه اللغة وضع مفهوم محدد فى شكل رمز لكل ما صلوق ، ووضع عدد من الرموز - اسماءها اشارات العلاقات - كل منها يعايل علاقة من العلاقات بين هذه المفاهيم . وهكذا يتسنى ترجمه المعارف البشرية الى لغة علمية واحدة وتخزينها فى ذاكرة العقل الالكترونى لتكون مستوعبة أو دائرة معارف يستفاد بها على نحو أو فرد أسرع . وقد صممت هذه الذاكرة على أساس ألا تقبل من المعارف الا ما هو جديد دون تكرار . ولعل الأغرب من ذلك كله ان هذه الذاكرة لا يفترض عملها على تخزين المعارف وقبول الجديد ورفض المكرر منها بل انها قادرة على استخلاص نتائج جديدة . وتندمج معلومات مبتكرة ، واستنباط قوائم مستحدثة . وقد استطاع أخيراً العالم الصينى . هاو وانج الذى يعيش فى الولايات المتحدة أجزاء التجربة التالية . قدم للعقل الالكترونى كل المسلمات والبيدهيات الأساسية للمنطق الرياضى واداً بهذا العقل يستخلص ويبرهن فى ثوان معدودات على عدد من الفروض النظرية التى برهن عليها كل من الفيلسوف برتراند رسل

وهو ابتعد فى كتابها « أسس الرياضيات » . بل أكثر من هذا فقد صاغ أيضاً حمله من الفروض النظرية جديدة تماماً لم يسبق لأحد أن صاغها . واستطاع عدد من الباحثين فى المخترا والابحاد السوفيتى تصميم عقل الكترونى دلى بالمرهين على صدى الهندسة الانقليدية بعد تغذيه ببيدهياتها الرياضيه . ولم يفصر الامر على هذا الحد بل تجاوزوه وأشار الى خطوط جديدة لمرهين لم يدر يخلد أحد من الرياضيين طوالى ألى عام خلتست .

ولكن رغم هذا كله فان العقل الالكترونى سيظل قاصراً عن بلوغ شأو العقل البشرى فى مجال الإبداع الفنى ، فليس العلم تحصيل معارف واختزائها بل الافادة منها فى مجال التطبيق العلمى . ان لغة الآلة ستكون لغة عمل وفوايى وصنع علميه مضبوطة تقوم على أساس ١ = ١ ولكنها لن تكون لغة عواطف وتؤوى جلى ومشاعر انسانية ، أى ان تكون لغة حلى وإبداع فنى وتلويى فى الأسلوب فسوف نطل هذه اللغة وأصره على الانسان وحده الذى عاش تاريخها طويلاً داخل مجمع فى دماغه سه وبين بشه . ان الآلة غير الانمسان لا تعيش فى نطاق الزمان الماضى والحاضر والمستقبل .

الوحدات الصوتية

تمثل الفونيمات أو الوحدات الصوتية العناصر الأولية للنسق اللغوى . واختلاف الفونيمات هو الذى يعدد طبيعة كل لغة قومية . ويبدأ تعلم اللغة عند الطفل ، أى تبدأ أصواته بنحو الى كلام ، مع قدره على التمييز بين الفونيمات المختلفة ومخارجها . ذلك لان الفونمة هى التى تحدد معنى الألفاظ ومخارجها . وكل لغة لها طابع عام أو خصائص مميزة لأوجدها الصوتية . وهذا لا ينفى وجود فوارى فردية بين الناس جمعة فى اخراج الألفاظ ، فان مخارج الألفاظ أو الصوت أسبه بصمات الأصابع لا يتماثل فيها انسان . وسبايى بعض مخارج الحروف حسب الجنس والعمر والنسأ والوضع الطبى أو الاجتماعى .

ويدرس علماء اللغة الوحدات الصوتية المختلفة فى لغات العالم لبيان أوجه الاختلاف والانفاق بينها بنية الوصول الى وحدات صوتية عالية أو كلية تكون أساساً للنسبة عالية للآلة أو العقل الالكترونى الناطق بتعلمها هذا العقل ويتكلم بها وتكون لغة مفهومة من الانسان والآلة معا . وبين أن متوسط الفونيمات فى كل لغة يصل الى ٣٠ فونيمه أى أن هناك مايقرب من ١٠٠.٠٠٠ فونمة فى كل لغات العالم . وأوضح بالبحث امكانة التمييز بين هذا العدد الضخم من الفونيمات على أساس اسى عشرة فونيمه أساسية .

الطفل وتعلم الكلام

يطلق الطفل أصواتاً منذ لحظة ولادته ليست كلاماً بل صرخات تلقائية تتم عن احساس بالضيق أو الراحة ، الألم

ليس توافقا عرشيا . ذلك لأن الفارق الوحيد بين لغة الإنسان والحيوان يكمن في أن الوحدات الصوتية الأولية عند الإنسان تتألف لتتكون منها المقاطع والكلمات والجمل . ولكن لماذا تميز الإنسان على الحيوان في ذلك ؟ يجب على ذلك علم النفس والاجتماع والتاريخ . إذ تقرر هذه العلوم أن هذه الوحدات الصوتية القليلة تبقى بحاجة حيوان مثل الشمبانزي ، فيحتاجها لا تقطعها الى تكوين وحدات صوتية أكثر تعقيدا فهي لا تعيش في مجتمع كالإنسان وإن كانت تعيش في شكل جماعات لا تحتاج الى التفاهم وتبادل الحديث وتكفيها صيحات قليلة للتحذير أو النداء . وظهر من دراسة جماجم الإنسان الأول أنه لم يكن يتمتع بالقدرة على الكلام على النحو الذي نتمتع به الإنسان الحديث . ولقد لعب النشاط الانساني والعمل دورا أساسيا في تطور الكلام فظهرت معه الحاجة الى اشارات جديدة تلبى احتياجات الإنسان الاجتماعية والفردية المتجددة والمطردة . وصاحب هذا التطور تطور فيسيولوجي في الجهاز العصبي المركزي وبخاصة لحاء المخ .

لغة كونية

إن علماء اللغة والفلك وعلم الحياة الكونية وعلماء الرياضيات وفلسفة النفس يبذلون اليوم جهودا مشتركة طموحة لسبر غور اللغة والإبانة عن عناصرها الأولية وأسسها أملا في الوصول الى لغة كونية ، خاصة بعد أن شرع الإنسان في غزو الفضاء . إذ ماذا عساه أن يفعل الإنسان إذا ما التقي على سطح الكواكب الأخرى بكائنات عاقلة تختلف عنه تكوينا وتراثا وفكرا ونفسا . بأي لغة يتخاطب معهم . ولقد شرع هؤلاء العلماء بجهدهم المشترك في وضع خطوط أولية لمثل هذه اللغة الكونية . وفي رأيهم أن الرياضيات ستكون محور هذه اللغة .

إن آمالا طموحة تداعب فكر الإنسان ، كانت في الماضي أطياح خيال فإذا بها الآن واقعا مأمولا قريب النال ، وحقائق تهز قرائه وتقاليده من الأعماق وتنبهوه الى مزيد من التأمل والنظر والاعتبار .

أو اللغة ، وهي استجابة الوليد الى أحداث بيئته . بيد أن الطفل ينمو ويتسع نطاق عاله تدريجيا تزداد أصواته وتبين . يبدأ أولا بالأصوات المتحركة لسهولة صدورها من الحلق ، ثم تظهر الأصوات الساكنة التي تمكنه من تشكيل المقاطع حيث تطرا بعض التغيرات الفسيولوجية تحت تأثير البيئة الاجتماعية متمثلة في الأم والأب وغيرها . فليس ثمة أصوات نظرية لدى أي طفل وإنما البيئة هي التي تلعب الدور الأساسي في تحديد طبيعة الأصوات ومخارج الحروف . إذ يبدأ الطفل حياته بالاستجابة الى الأصوات الخارجة يمايز فيها بين الأصوات السارة والضارة والعالية والمنخفضة . وأكدت التجارب أن أكثر الأصوات متاعا للطفل هو صوت أمه وسرعان ما يميزه عن سائر الأصوات التي يسمعها . ويبدأ الطفل في تعلم الكلام البشري من خلال قدرته على اخراج الأصوات ، والسمع والتمييز بين الأصوات . ويكون سلوكه أولا محاكاة للأصوات التي يسمعها ، ومن هنا ينشأ ما يسمى بدهف الأطفال أو حديثهم الذي يبدأ في الشهر الثالث أو الرابع . وأصوات الأطفال أو هدفهم واحد في كل أنحاء العالم ، وهي الأصوات التي ستبتلع بعد ذلك لتصبح نسقا متسقا من كلمات اللغة .

ولكن الأصوات وكلام الطفل لا ينموان بشكل طبيعي على نحو ما تنمو الثنية أو بنية الطفل والا لكانت لغة الإنسان واحدة ، وإنما تتحول الأصوات الأولية للطفل الى كلام ولغة اجتماعية تحت تأثير الوسط الاجتماعي الذي ينشأ فيه ، فتختفي الأصوات التي لا وجود لها في أصوات اللغة الأم إذ تصبح غير ذات موضوع ولا تلبى حاجة ذاتية أو اجتماعية .

وإثناء مزيد من الفهم العميق بطبيعة الفونيمات امتدت الدراسة الى لغة الحيوان . وأبانت أبحاث علماء نفس الحيوان أن الوحدات الصوتية أو الفونيمات في النسخ الإشاري للحيوانات الراقية مثل الشمبانزي تتراوح بين ٣٠ و ٤٠ فونية مثل لغة الإنسان تماما . وأغلب الظن أن هذه

في العدد القادم :

ندوة الفكر

مع . . الدكتور محمد حسن الزيات

مناقشة عامة لبعض قضايا فكرنا العربي المعاصر

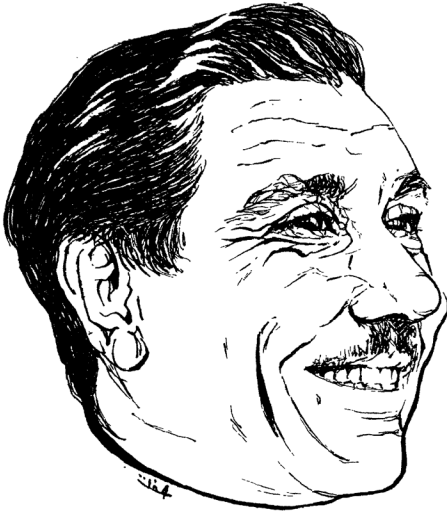
البياتي .. في تجربته الشعرية

رضوى عاشور

ولكنه أيضا تحول في الفكر ،
فالشاعر الذي يكشف لنا البياتي عنه
ليس شاعرا اشتراكيا فقط ولكنه مزيج
من الاشتراكي والرومانسي والصوفي .
هو عاشق ومسافر بلا عودة وفي قطار
مسحور .. سفره موت وميلاد ..
يحمل معه « عدة المسافر والشاعر
الباحث عن الله والمستقبل والمطر والحب
في الأشياء القابلة كل صورة » مسافر
وبغيتة نيسابور الجديدة . هذه هي
الصورة الذاتية التي يرسُمها
عبد الوهاب البياتي في كتابه « وفي
هذا المقال أقدم عرضا تحليليا للكتاب

و « الجد للأطلال والزيتون » وغيرها
من الدواوين المبكرة بقدر ماهر تعبير
عن البياتي كاتب « الذي يأتي ولا
يأتي » و « الموت في الحياة » . ويكتب
البياتي في بداية الفصل الثاني
« وإذا كنت أعود هنا للحدث عن
تجربتي الشعرية مرة أخرى ، فذلك
لأنني تخطيت الشاعر الذي كنته قبل
ثلاثة أعوام فلقد ولد في خلال هذه
الأعوام الثلاثة « الذي يأتي ولا يأتي »
و « الموت في الحياة » .. والتحول
ليس فقط تحولا في الشكل من البساطة
والغنائية الى التركيبية اللامباشرة ،

عندما يكتب الشاعر عن حياته
وتجربته فإن ما يكتبه يكون ذا قيمة
كبيرة ليس فقط من حيث هو نتاج
لعقلية فريدة .. عقلية شاعر ، ولكن
أيضا من حيث ضوء تسلطه هذه
العقلية ذاتها على نفسها وعلى إنتاجها .
والشاعر هو عبد الوهاب البياتي ،
والكتاب « تجربتي الشعرية » الذي
صدر في بيروت ، أكتوبر ١٩٦٨ ،
وعلى الرغم من أن البياتي في هذا الكتاب
يغرد فصلا كاملا لسنوات التكوين ،
الا أن كتابه ليس تمبرا عن تجربة
البياتي كاتب « اشعار في الظل »

ونيرودا والوار وناظم حكمت ولوركا
والكسندر بلوك وماياكو فسكى وتاتز
بطرفة بن العبد وأبى نواس والمرى
والمتنبى والشريف الرضى .

وفى بغداد أيضا وجد البياتى فى
الشعر أقرب الأشكال الفنية تعبيرا لما
يجيش فى نفسه . كانت رؤيته للأشياء
ونفاذه الى جوهرها تصدانه للشعر
ولكن الدافع الحقيقى للكتابة كان
التناقض بين الفكر السائد والواقع
القائم « ان الشعر يولد من قلب ذلك
الانسان الذى لا يتم التوافق بين عاله

بكلية المعلنين عام ١٩٤٤ يقول « بدأ
نعامل مع الكتب ومع القراءة وكمسافر
لا يعرف المدينة التى سيهبط فيها ،
لم اتوقف عند كتاب معين او نوع واحد
من الثقافة ، كان كل كتاب هو بعينه
المدينة التى لا القصد » قرأ التاريخ
« كتجربة انسانية واسعة ومتعددة
الجوانب ، وكتجسيد لغضايا الانسان
التي طرحت على كل المجتمعات الانسانية
للماضية » واطلع على الادب الواقعى
والوجودى ، وقرأ للجامى وجلال الدين
الرومى وفريد الدين الطمار والحيايم
وطاغور واستوقفته اشعار أودن

بمصوله الخمس الأولى دون الفصل
السادس والاخير « ذكريات عن ناظم
حكمت » وهو وان كان فصلا متمعا عن
ناظم وافكاره كما عرفها البياتى
شخصيا الا انه ينفصل عن موضوع
الكتاب الأساسى وهو تجربة البياتى
الشعرية .

•• بداية الرحلة ••

فى بغداد يبدأ البياتى رحلته فى
البحث •• وفى بغداد أيضا تصبى
كتابة الشعر حاجة ملحة •• كان ذلك
حين اقام بها لأول مرة عند التحاقه

الداخل والعالم الخارجى من حوله ، والتعرف على بغداد كان أول اصطدام بين الذات والعالم الموضوعى « كانت مدينة مزيفة .. لم تكن تملك من حقيقة المدينة أكثر من تشبهها بيهلوان أو مهرج يلمس في ملابسه كل لون أو أية قطعة يصادفها » وفى بغداد أيضا يكشف البياتي الواقع المزرى الذى تعيشه الجواهر ويكتشف بؤسها المذبح . ان التناقض ورفض الواقع يدفعان الشاعر الى التمرد والتمرد فى حالة البياتي خطوة أول على طريق الثورة التى هى « عملية تتجاوز رفض الواقع الى محاولة تقويض وبناء واقع جديد » ، يكتب البياتي فى الفصل الأول سنوات التكوين « لقد غمرت الرؤية المتمردة كل المواضيع الشعرية التى كتبت فيها فالوت الجاني الذى يضرب ضحية دونما سبب مفهوم ، ذلك الموت الذى كان أشد بروزا فى « أباديق مهشمة » هذا الموت كان لابد من فهمه ، وكان فهمه هو التمرد عليه ، وفى « المجد للأطفال والزيتون » و « أشعار فى النفى » و « شرون قصيدة من برلين » و « كلمات ان توت » كان هناك الموت من أجل الحرية ، أى أن الموت قد أصبح نمنا للحرية وأصبحت هى نمنا له ، أما الموت بالجان فلم تعد له قيمة قط ، إذ أنه يجدد الإنسان المحكوم عليه بالموت من كل قيمة ، ولا تصبح حياته السابقة على الموت معنى أبدا .

الموت بالجان والموت الميلاد

ان مفهومى الموت لدى البياتي يحتاجنا منا الى وقفة أطول فهما من النقاط المحورية فى كتابه وشعره . يؤمن البياتي أن هناك نوعين من الموت أحدهما الموت بالجان كالانتحار والاستسلام لقوى الشر من فقر ومرض وخدعة وانهايار وهى تحاصر الشاعر كحصار الإغريق لمدينة طروادة ، وهذا الموت فى رأى البياتي « ليس تمردا على الشر وإنما هو تكريس واستسلام له » ان الانتحار بالنسبة للشاعر

النورى الحقيقي خسارة فادحة .. لانه تمرد فردى غامض ضد الشر الذى تلمسح الثورة لاجنات جلدوره ، « والشاعر كمشروع ومحاوله وظل ونورى نقيض للمسود ويبدل له ، وانتصار عليه » .

أما النوع الآخر من الموت فهو هذا النوع الذى يظهر فى « الموت فى الحياة » هو جر أو معبر مما هو كائن الى ماسيكون . ويجد البياتي مصادلا موضوعيا لمكرته فى الأساطير العرافية القديمة ، فى فكرة البعث فى الحياة على وجه الخصوص . ولكن البعث عند العرافيين القدماء كان وقفا على الآلهة الذين يذهبون الى الجنة بعد مماتهم وهى مكان للانتظار يعمدون بعده الى حياة ثانية ، أما البشر فيذهبون الى جحيم لا قيامه منه « وجلجاميش – ولئام من مادة الآلهة والتلت الباقى من مادة البشرية الغائبة – هو الإنسان الوحيد الذى يحتل بمصر الآلهة » .

ويجد البياتي فى جلجاميش .. البطل الأسطورى ، معادلا موضوعيا للنورى والشاعر والشهيد . فهؤلاء فقط يكسبون الخلود من خلال الموت . يموتون ولكن الحياة تتجدد و « التجدد لا يفهمه الموت ، انه يقهر الحياة ذات الامتداد الزمنى ، ولكنها لا تقهر التجدد ، بل نمده بوسائل البقاء ، مادام ذلك التجدد اكتمالا وتجيدا فى الطريق الأكثر استقامة . وذلك يعنى ان الثورة والموت من أجل الثورة ليس فى الواقع سوى موت « إيجابى » .

عن الشاعر والثائر يكتب البياتي « ان الطبيعة التى تنهى دورة حياة الكائن تنتهى تقف صاغرة منهوكة القوى أمام الفنان والنورى لا يحملانه من الخصائص المركبة للكائن المنتهى واللامتناهى » ان الثائر والشاعر فى فكر البياتي يكتسبان أبعادا فوق بشرية ، لأنهما « يخلقان (إنسان وشعر المستقبل) » والشعر فى نظر البياتي « ليس انكاسا للواقع ، بل هو ابتداء للواقع » و « عملية الخلق الفنى – التى هى عبور من خلال الموت – هى ثورة بعد ذاتها للاستثارة بالحياة .

والشاعر والنورى حينما يعيدان خلق الواقع لا يفعلان ذلك « لكى يبقا فى شركه » ويصعبا انكاسا له فى صورته الجديدة ، بل لكى يخطيها ويتجاوزها الى المستقبل .

ويعتقد البياتي ان الشاعر ليس فقط مطالبا « من أعماق أعماقه ان يخترى مع الآخرين عندما يرامهم يحترقون » ولكن عليه أيضا أن يفهم الواقع بتناقضاته ، وأن يكشف حركة التناقض ، أى أن يرى الإنسان وأن يرى الحياة فى حركتها الجدلية ، إذ أن « الفهم الموضوعى للتناقضات الى تسود قانون الحياة » وفهم واكتشاف منطق حركة التناوب والتفاعل مع أحداث العصر ، كل هذا يمنح الشاعر الرؤيا الشاملة والقدرة على التخطي والتجاوز والتوجه الى المستقبل ، والتوجه الى المستقبل لا يمكن أن يتم اذا لم يستطع الشاعر ان يعايش ويستوعب الحاضر الذى يسقط ميتا فى كل لحظة لكى يصحب ماضيا ، لأن المستقبل لا يولد من الفراغ واللاشيء » ان مفهوم البياتي للشعر شبيه بفهم النقاد الاشتراكيين الجدد الذين تخلصوا من جمود الواقعية الاشتراكية فى ثوبها القديم ، بل لعل مفهومه للشعر يكاد يطابق مع مفهوم ارنست فيشر (*) النقاد النمساوي الملقب بأرسطو الماركسية .

شكل للمضمون

يرى البياتي الحياة فى امتدادها الزمنى وفى « المودة الى الظهور عن طريق الانتقال عبر لحظات التجدد الى ذات أكثر اكتمالا » . ان هذه الرؤيا تعبر عن نفسها فى شكل فننى جديد .. شكل فننى يجعل من لوركا والحسين بطل قصيدة واحدة . وينتقل بنا فى قصيدة أخرى من مفهيس الى مدريد الى باريس ومن اشارات الى عوالم اندثرت الى كلمات وصور مستقاة من حياتنا اليومية . وبهذا تصبح القصيدة لأول مرة « انصهارا داخليا وتزييفا

صورة العاشق ..

وفي الفصل المسمى بمدينة الشوق
يحدثنا البيهقي عن تجربته في الحب
سواء في الواقع أو في الفكر، ولأستف
فإن هذا الجزء من الكتاب يتضاهى مع
بعض الأجزاء الأخرى (*) لتكون
صورة بياني رومانسي وبياني مسوي
تتعارض فكريا مع الصورة التي
يرسها الكتاب ككل بل الصورة التي
عرفناها من قصائد البيهقي وناريخه
النضال الطويل .

يكتب البيهقي أن « عظمة الحب
لا تكمن في ديمومته بقدر ما تكمن في
موته وبنيته » . ولكن الموت والبعث هنا
لا يعنيان التعدد . الوحدة التي
تجدد نفسها من خلال موت ويمت
ما لا ينتهي من التمييزات في العالم .
إن موقف البيهقي أقرب إلى موقف
الإنسان الرومانسي بل إنه يكاد يتطابق
مع موقف الشاعر الإنجليزي شيل
- وهو شاعر رومانسي - الذي يبحث
عن حبيبة تجسد المطلق وتفوده إليه .
إن الإنسان الرومانسي كما يعرفه إبن
أرفنج يأتي في كتابه « رومانسي
والرومانسية » لا يحب شخصا بعينه
ولكنه يحب الحلم والمثال ، حلمه
ومثاله وهو يسعى وراء صورة الحب
كما قد تتجسد في أشكال مختلفة ..
إنه يسعى وراء اللامتناهي والمستحيل .
والعلاقة بين العاشق والمشوق في
نظر البيهقي هي أيضا علاقة بين الكائن
المتناهي والوسيط الذي يقوده إلى
اللامتناهي .. ومن الواضح أن هذه
فكرة صوفية لما إليها البيهقي .

إن الرأي قد يختلف بشأن قيمة
كتاب البيهقي .. وقد يوافق البعض
على ما جاء فيه وقد يختلف البعض
الأخر وقد يفضي ، ولكن من المؤكد
أن هؤلاء جميعا لا يختلفون في قيمة
البيهقي كشاعر عظيم ورائد من شعراء
أمتنا أعطى من فنه غذاء روحيا لنا
وما زال ، ومن هنا كانت قيمة كتاب
خطته يد هذا الشاعر عن تجربته
الشعرية .

غصوى عاشور

ونسفاحيا ، حلت فيه روح الزمن
الإنساني ، أي أننا أصبحنا أمام وحدة
الزمن التي تشمل الماضي ، والحاضر ،
والمستقبل ، أو بمعنى آخر إن روح
العالم الكلية قد تفتتها .

ومن الواضح أن البيهقي يؤمن
بضرورة التجديد . فهو يكتب « ولقد
أدركت من خلال تجربتي أنه ليس من
المعقول أن أتجمد وأنوف عند أشكال
فنية من التعبير ، وإنما على أن أتجدد
وباستمرار من خلال عملية الخلق
الشعري » والقناع من أهم الوسائل
الفنية التي يستخدمها البيهقي في
مجموعاته الشعرية الأخيرة كمشاهدة
منه لنقل التجربة من الذاتية إلى
الموضوعية ، ويحدثنا البيهقي عن
استخدامه للقناع في قصائده فيقول
« القناع هو الاسم الذي يتحدث من
خلاله الشاعر نفسه ، متجسدا من
ذاتيته ، أي أن الشاعر يعهد إلى خلق
وجود مستقل عن ذاته ، وبذلك يتعد
عن حدود الغنائية والرومانسية التي
تردئ أكثر الشعر العربي فيها » .
ويختار البيهقي أقنعت من بعض
الشخصيات التاريخية أمثال الحلاج
والعمرى والحياص ، والمدن كرام ذات
العقاد ودمشق ونيسابور وبابل ،
ويقول البيهقي أنه يحاول عن طريق
هذه الأقنعة أن يوفق « بين ما يموت
وما لا يموت ، بين المتناهي واللامتناهي »
بين الحاضر وتجاوز الحاضر « فالحياص
مثلا ليس فقط هو الشخصية التاريخية
التي عاشت في زمان بعينه ولكنه
يصبح رمزا للبطال الأسطوري الذي
يتجاوز الكائن إلى ماسيكون ، والذي
يتجدد عبر الزمن في صور مختلفة .

ولعل عائشة من أهم الأقنعة التي
يستخدمها البيهقي في مجموعاته الشعرية
الأخيرة ، ويقول لنا البيهقي أن عائشة
في « الذي يأتي ولا يأتي » وفي « الموت
في الحياة » هي الرمز الذاتي والجماعي
للحب الذي اتحد كل منهما بالآخر
وحلا في نهاية الأمر في روح الوجود
المتجدد ، إن عائشة هي « روح العالم
المتجدد من خلال الموت : من أجل
الثورة والحب » .

مولد ..

فن

جديد

قصة

فرقة الأوبرا العربية

ر. سمحة الخولي

عندما شيد الحديوى اسماعيل مسرح الأوبرا بالقاهرة منذ قرن كامل ، كان يريد أن يهجر به ضيوفه المدعوين لحفلات افتتاح قناة السويس ولم تكن الأوبرا فى تصويره الا تقليدا خارجيا لمظهر من مظاهر الحضارة والثقافة الأوروبية . وفى خلال هذا القرن ، ورغم تقديم المواسم الأوبرالية بانتظام ، ظلت الأوبرا شكلا وموضوعا **مظهرا من المظاهر الخارجية للحضارة والثقافة الغربية** ، ولم يكتسب هذا المظهر الخارجى مضمونا ثقافيا حيا الا عندما قدمت « **فرقة الأوبرا العربية** » أول مواسمها فعرضت أوبرا « مدام بترفلاى » لبوتشيني ، فى عرض مصرى فى كل عناصره ، ابتداء من الغناء الانفرادى الى الكورال والأوركسترا

وفى هذه الليالى الخمسة التى عرضت فيها الفرقة أوبرا بترفلاى فى شهر مايو اضطلعت بدور البطولة النسائية على التوالى السيدات : **نبيلة عريسان ، وكارمن زكى ، وغالية راشد** (جاليسيا كاناريس) وريجينا يوسف بينما أدت دور « سوزوكى » كل من فيوليت مقار وعواطف الشرقاوى ، وقام بدور « بنكرتون » التينسور حسن كامى وخميس شبيحة ، أما دور « شابلينس » (القنصل الأمريكى) فقد تولاها كل من جابر البيلتاجى ومحمود حسين . وقد أشرف على تدريب هذه المجموعة على الغناء والحركة المسرحية واخرج **الأوبرا** ، دافيد بادريدلى ، أستاذ ورئيس قسم الغناء بالمعهد القومى العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) ، وأشرف على الكورال أدريانو كورسى مدرب كورال أوبرا القاهرة ، بينما قاد أركسترا القاهرة السيمفونى يوسف السيسى .

تاريخ مشر

ووراء هذا الموسم الأوبرالى الصغير تاريخ شيق ومثير يبدأ منذ الأربعينات المبكرة ، حين تكونت **جماعة لهواة الموسيقى العالمية** وأخذت تعمل على نشر الوعى الموسيقى فى **أوساط المثقفين** ، ووجهت أهم نشاطها الى الأوبرا والغناء المسرحى فبدأت بترجمة بعض الاغاني الأوبرالية الشهيرة الى اللغة العربية ، وهى الفكرة التى تبناها ودعا اليها المرحوم على مصطفى مشرفة وصحبه المرحوم حسن رشيد ، وزوجته السيدة ربيعة صدقى رشيد ، والمرحوم أبو بكر خيرت ويوسف جريس وغيرهم من أعضاء الجمعية المصرية لهواة الموسيقى ولأول مرة فى مصر ظهرت فكرة العناية بتربية

مشهد من الفصل الاخير من اوبرا «بترفلاي»

تدريب طويل ودقيق يهدف للوصول بالصوت الطبيعي الى اقصى ما يمكن بلوغه من الاتساع في منطقة الصوت ، والى السيطرة الكاملة على التنفس في سبيل الحصول على صوت ثابت متعادل (غير مرتعش) . ومن أهدافه كذلك توضيح مخارج الألفاظ والتحكم في درجات الشدة واللين ولون الصوت تحكما يسمح للمغنى باستخدام هذه الألوان والظلال الصوتية المتدرجة لخدمة الأغراض التعبيرية في الأداء الفني . فدراسة الغناء اذن تدريب للصوت وصقل له بحيث تصبح الحنجرة بأحبالها الصوتية أداة طبيعة يتحكم فيها المغنى ببراعة طبقا لادراكه لمعاني الكلمات ولانفعاله بتلك المعاني ، وكان الحنجرة آلة موسيقية يعزف عليها المغنى عزفا قويا جيرا يجلجل عاليًا فوق الأركسترا بالآلة الكاملة (في الغناء الاوبرالي) أن يخفت في همس رفيع هادي ، وذلك تبعاً للأجواء النفسية التي يعبر عنها النص ، وقد يعزف « عليها عزفاً سريعاً برقاً لامعاً في أدائه

الاتجاه الناشئ تشجيعاً عملياً من أعضاء هذه الجمعية . ما لبث أن دعمه بعد ذلك انشاء أقسام الغناء في معهد الموسيقى المسرحية ، ومن بعده بمعهد التربية الموسيقية ، ثم أنشئ كورال أوبرا القاهرة سنة ١٩٥٦ لاحتضان الأصوات المحلية المدربة بالأساليب العلمية الغربية ، فكان تربة خصبة لانضاج الأصوات القادرة على الغناء الانفرادي . وأخيراً عندما أنشئ المعهد القومي العالي للموسيقى ، الكونسرفتوار ، سنة ١٩٥٩ تهافت على الدراسة بقسم الغناء به أصحاب المواهب الصوتية ممن تلقوا بعض التدريب في أحد هذه المعاهد أو في دراسات خاصة .

ويجدر بنا هنا أن نقف قليلاً عند أهداف تربية الصوت Voice Training طبقاً للمفهوم الغربي الذي تنتهجه المعاهد الموسيقية فتدريب الصوت بالأساليب العلمية الأوروبية - سواء في ذلك الإيطالية أو الألمانية أو الفرنسية

للفناء الكورال أو الأوبرالي فقط • وهذه المشكلة مشكلة التوفيق بين وسائل تدريب الصوت الأوروبية وبين سلامة الغناء باللغة العربية ، مشكلة حقيقية حادة تدل على ضعف الاحساس بالانتماء الى البيئة في بعض معاهدنا ، وعلى قصور في ادراك المسئولية الثقافية والاجتماعية لبعض هذه المعاهد ، فهي لا تلقي من أساتذة الغناء في بلادنا ، ولا من القائمين على شئون الاوبرا ، اهتماما يوازى خطورتها بالنسبة لتطور موسيقانا ونمو امكانياتها التعبيرية في المستقبل •

ومهما يكن من أمر فان الرعيل الاول من دارسى الغناء الغربى فى بيئتنا ، الراسخة فى تقاليد الغناء الشرقى ، كانوا بلا شك روادا شجعانا على طريق مجهول العالم غامض المسالك • **قابن يمارسون الغناء الأوبرالي الذى اعدوا أنفسهم له** بكل هذا الجهد الشاق ؟ **واين يقدمون حفلات الـريستال الغنائية الفنية الأوروبية** ، ولأى جمهور واذا لم تتيسر لهم لا هذه ولا تلك ، **فالى أين يتجهون بصناعتهم** ، وأجهزة الاعلام لا تعترف الا باهل الفطرة من غير الدارسين من جانب ، **والجمهور من جانب آخر لا يستسيغ طريقتهم الغربية فى الغناء ؟**

صحيح أن لدينا مسرحا للأوبرا درج على تقديم مواسم الاوبرا الايطالية خلال قرن كامل تقريبا ولكنها دائما مواسم واردة من الخارج بمعرفة أحد متعهدى الاوبرا الايطاليين أوقفت إوزارة الثقافة أخيرا ومنذ عامين فقط هذا الاجراء ونظمت استقدام فرق الاوبرا فى اطار التبادل الثقافى واستقدمت فرقة تنتمى لأحد مسارح الاوبرا الرسمية الشهيرة ، ولا مجال فيها بطبيعة الحال لفنان محلى لم يحصل على الخبرة اللازمة للصعود على خشبة المسرح • واذا حاد الزمن لأحد المصريين أو المصريين بفرصة أداء أحد الادوار الاوبرالية فى موسم من هذه المواسم الاجنبية فهذا حظ نادر لا يمكن الاعتماد عليه لبناء مستقبل فنى جاد على مستوى الاحتراف •

مشكلات الخريجين

ومع تزايد أعداد الخريجين من أقسام الغناء بالمعاهد الموسيقية عثنا فى الاعوام العشر الاخيرة الأخذ بالمشاكل الحيطه بمستقبلهم تتلور بوضوح فهم يقترون الى الخبرة الاساسية فى الاداء المسرحي

للزخارف والحليات الغنائية أداء أنيقا يتصف بالوضوح والدقة •

الغناء الاوروبى والغناء العربى

وهذه الصفات المميزة للغناء الاوروبى ، سواء على المسرح أو فى قاعة الكونسير ، صفات تختلف اختلافا جوهريا عن الصفات المثالية للغناء الشرقى كما عرفته بيئتنا العربية المصرية ، **ومارسه عبر الأجيال** • فالغناء العربى يعتمد اساسا على الجمال الطبيعى للصوت ، اما قوة الصوت واتساع منطقتة ، وهى التى تعتبر من أبرز صفات الغناء الاوروبى ، فهى ليست جوهريا بل وربما كانت غير مستحبة فى الغناء الشرقى • فالذوق الشرقى يرفض الاصوات الحادة المستعارة (أصوات الرأس Head Register) يذبحاتها العنيفة ، ولا يستسيغ الا اصوات المنطقة الوسطى ، وذلك لأسباب عدة منها أن الموسيقى الشرقية العربية بطبيعتها موسيقى مجالات محدودة أشبه بما يسميه الغربيون « بموسيقى الحجرة » •

وهذا كله يبرز لنا الاختلاف الجوهرى بين القيم الجمالية المميزة للغناء الاوروبى والغناء الشرقى ، وقد ترتب على هذه الاختلافات الجذرية أن الاصوات الغنائية المصرية المدربة على الغناء (طبقا للأساليب الغربية) تبدو وكأنها تتحدث « بلغة صوتية أجنبية » عن بيئتنا وعن ثقافتها الغنائية المتوارثة ولا زالت مشكلة التوفيق بين طرق تربية الصوت العلمية وبين وضوح الغناء باللغة العربية ، من المشاكل الكبرى التى تقف حجر عثرة أمام خريجي أقسام الغناء بالمعاهد الموسيقية ، حيث تقصر نشاطهم فى الوقت الحاضر على الامكانيات المحدودة

اذ أن دراسة غناء الأوبرا دراسة أكاديمية بين جدران أربعة لا تكفى وحدها مطلقا لكي تصنع فنان الأوبرا ، ولا بد أن تكملها خبرة الغناء المسرحي بكل ما يتطلبه من عناصر الحركة والتمثيل وخبرة الغناء مع الاوركسترا •

وهذا النقص تعالجه الاكاديميات الموسيقية الكبيرة في الخارج (رغم توفر مسارح الأوبرا) وهي فرقة مصغرة للأوبرا ، تتبع الاكاديمية بما يسمونه ستوديو الأوبرا Opernstudio

أو الكونسرفتوار ، وظيفتها أن تكون حلقة وسيطة بين ما يتعلمه الطالب في قاعات الدرس ، وبين ما يجب أن يكتسبه من الخبرة العملية قبل أن يعتلى خشبة مسرح الأوبرا ليواجه الجمهور • وهذه الفرقة المصغرة تقدم فصولا كاملة من الاوبرات الكبيرة أو أوبرات قصيرة أو أوبرات كبيرة حسب امكانياتها ، في عروض فنية متكاملة بالأزياء وبمصاحبة الاوركسترا والكورال ، وتقدمها عادة في اطار نشاطات الكونسرفتوار وربما خارجه ومثل هذه الحلقة الوسيطة لا وجود لها بعد في الكونسرفتوار عندنا لأسباب واضحة ترجع الى حداثة نشأته وعدم اكتمال العناصر الفنية اللازمة لذلك •

مشكلة مجالات العمل الفني

وهكذا تحددت مشاكل المستقبل أمام الفنانين الدارسين للغناء عندنا وأصبح جليا أن مستقبلهم بل ومستقبل الدراسة بأقسام الغناء بمعاهدنا رهن بمشكلتين حقيقتين : الأولى مشكلة ايجاد مجالات العمل الفني وخاصة في الأوبرا ، والثانية هي مشكلة الجمهور وكيفية اعناده لتذوق في الأوبرا والاستمتاع به • وتعددت محاولات فناني الغناء وأساليبهم في سبيل حل المشكلة الأولى ، وكان من أهم ما اصطدمت به ذلك الموقف المتحفظ الحذر الذي يغلب على تصرفات المسؤولين في هذا المجال ازاء الانتاج المصري والتجارب المصرية الجديدة ، وهو موقف يعزى ظاهريا الى نقص الموارد المالية، ولكنه ربما كان راجعا الى جلور نفسية وفكرية أعماق من ذلك ••• غير أن الحماس الشخصي لوزير الثقافة استطاع أخيرا أن يتغلب على ذلك الموقف ، فقدمت أول تجربة للأوبرا اضطلع بها فنانون مصريون في شتاء سنة ١٩٦٨ ، حيث قدم عرض مصري متكامل بكل عناصره ، الفغائية والأوركستراية والراقصة لأوبرا « أورفيو » من

موسيقى جلوك وكانت هذه التجربة مباشرة بالحير كمحاولة أولى لاختبار الامكانيات الفغائية والمسرحية للعناصر المصرية ، وامتحانا عمليا لقدرتهم على تنسيق جهودهم في عمل فني جماعي مركب مثل الأوبرا • وقد بلغ هذا العرض لأوبرا أورفيو مستوى فنيا أعلى من المستوى الذي حققته الفرقة الايطالية التي قدمت نفس الاوبرا في شتاء سنة ١٩٦٧ بالقاهرة • ورغم نجاح هذه العروض القصيرة ، فقد اقتضت التجربة على ليتين أو ثلاثة ليال ، وتوقفت عند ذلك الحد ، دون محاولات لتابعها أو توسيع نطاقها • ومرة ثانية أخذ المغنون يهيئون تلمسا لفرص العمل وتأمين المستقبل الفني •

نواة فرقة الأوبرا المصرية

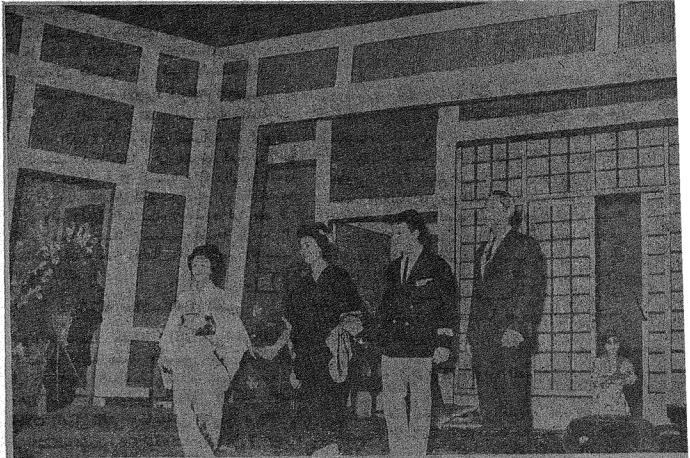
وفي هذا الجو المتوتر القلق ، قدم مصر مع مجموعة الاساتذة السوفييت دافيد بادر يدرى لتولى رئاسة قسم الغناء بالمعهد القومي العسالى للموسيقى (الكونسرفتوار) ، وأدرك منذ اللحظة الأولى أنه لا سبيل لتدعيم دراسة الغناء والارتقاء بها الى مستويات النضوج الفني ما لم تدبر للدارسين فرصة خوض التجربة الفنية المسرحية ومعاناة الأداء الاوبرالى الحى بكل ابعاده • وبحماس بالغ كرس كل جهوده لتحقيق ذلك الهدف الرئيسى على ضوء التجارب السابقة ، فجمع حوله العناصر المصرية الدراسة من الجنسية وكون منها نواة لفرقة الأوبرا المصرية ، وكان العاقل الحاسم فى تهئية الجو الملائم للعمل ذلك الاطار الادارى الخاص ، الذى ابتكرته وزارة الثقافة لاحتضان هذه البرامج الفغائية ، وحمايتها من الموعات

الأستاذ السوفييتي لم يصنع هؤلاء المغنين والمغنيات المصريين ولا فضل له في تكوينهم ، فهم نتاج سنوات طويلة وشاقة من الدراسة على أيدي أساتذة محليين وأجانب ، نذكر منهم بصفة خاصة جيلان رطل وجورجيت فروزييه ، اللتين أخذتا على عاتقهما مسئولية تربية تلك الأصوات المصرية التي لمعت في عروض أوبرا بترفلاي ، وقامتسا بتمهدها منذ أول خطواتها على طريق الدراسة .

الإدارية التي عرقلت مثل هذه المحاولات في الماضي فوضعت الفرقة الناشئة تحت إشراف جهاز خاص « للتجارب الطليعية » .

وما من شك أن أوبرا بترفلاي التي قدمتها هذه الفرقة في مايو سنة ١٩٦٩ أبعد ما تكون عن المفهوم المألوف للتجارب الفنية الطليعية الجريئة في دنيا الموسيقى

Avant-garde

مشهد آخر من نفس الأوبرا

ولكن بادريدزي صاحب الفضل الأول في غرس الثقة في نفوس هذه العناصر المصرية، فقد استطاع بحماسة وجهده المتواصل في التدريبات وفي الأداء المسرحي الذي تميزت به عروض أوبرا بترفلاي من الفرقة المصرية . ولكن هل معنى هذا النجاح انه قد أصبحت لدينا الآن فرقة حقيقية للأوبرا على مستوى الاحتراف الفني ، فرقة

ولكن مهما يكن من خلاف حول مفهوم التجارب الطليعية فلا شك أن هذا الإطار الإداري الخاص قد حقق أهدافه في تهئية التربة الصالحة لنمو هذه النواة الفنية الجديدة على حياتنا الموسيقية .

ولكى نصل الى تقييم منصف ودقيق لهذا بادريدزي في هذه الفرقة يجب أن نقرر أولا أن

قاعدة على تقديم موسم طويلة كاملة متوَسِّعة
يمكنها أن ترسي دعائم فن الأوبرا في بلادنا ؟

هذا العنصر الجوهرى للكيان الأوبرالى ولكى تنهيا
فرقتنا للهدف الأبعد وهو تقديم أوبرات مصرية
موضوعا وتلحيناً فى المستقبل .

أما تأصيل التقاليد الفنية الجماعية فهذا أمر
يعتمد أساسا على روح التعاون وعلى الكفاءة
الثامة فى تنسيق الجهود الجماعية المشتركة وذلك
فى نظام شبه عسكري يلقى نزعات الفردية
والاستعراضية . وهذه التقاليد التى هى محور
العمل الفنى الجماعى المركب ، لازالت جديدة على
أسواط الغناء عندنا ، ولا سبيل الى تأكيدها
ونشرها الا من خلال معاناة التجربة الحية لمسئوليات
الانتاج الفنى المركب فى فرقة الأوبرا .

مشكلة اعداد الجمهور

بقيت بعد ذلك المشكلة الثانية مشكلة اعداد
الجمهور وتهئية تقبل فن الأوبرا الذى لا زال ،
دغم مرور قرن كامل ، فنا غربيا على شعبنا ولم
يضرب بجذوره فى الحياة الثقافية المصرية .
وقد فرضت هذه الحقيقة نفسها بصورة قاسية
فى تجربة هذا الموسم الأول لفرقة الأوبرا العربية
فكان الأقبال على حفلاتها محدودا ، بل كان فى
أغلبه قاصرا على أهل التخصص من المشتغلين
بالموسيقى ، أما الجمهور العادى فلم يكن عنده حتى
من الفضول ما يحفز به الأقبال على مشاهدة
التجربة . وإذا كان هناك أقبال ظاهرى على مواسم
الأوبرا الأجنبية ، يترجم الى إيراد للشباك ، وفى
اعتقادى انه يرجع الى بقايا مظاهر الاسترطابية
القديمة ، التى كانت تجد فى الأوبرا وحفلاتها
فرصة ذهبية لاستعراض الالبية والثراء ، وكانت
هذه الفكرة سائدة بين طبقة اجتماعية خاصة
أخذت تنقرض اليوم من مجتمعنا ، وكذلك على
فئة من الإيجاب القيمين ، وعدد محدود من أصحاب
الثقافة الأوروبية ، أما الجمهور المصرى العريض
فلا زال عزوفا عن الأوبرا وغير متقبل لقيمها
الفنية . والواقع أن هذه الظاهرة تحتاج الى
دراسة عميقة مكافئة جوانبها الاجتماعية والنفسية
والفنية ، حتى يكون التخطيط لمستقبل فن الادب
فى بلادنا تخطيطا محكما يمكن أن يرسى دعائم هذا
الفن الرفيع ، ويفتح للجمهور آفاق المنفعة الكاملة .

سمحة الخولى

مع كل التفاؤل الذى أثارته هذه التجربة
فى النفوس فان علينا أن ندرك أن غرس بذور
فن الأوبرا فى مجتمعنا أمر غير يسير لأسباب
تتعلق بالعناصر الفنية كما تتعلق بالجمهور نفسه
فاذا كانت بعض الأصوات الغنائية - وخاصة
الأصوات النسائية - قد نضجت وتوفرت بنسبة
معقولة فان فرقة الأوبرا ليست مجرد حصيله من
الأصوات الجيدة ، بل هى كيان متشابك ومركب
يتألف من مجموعة من القدرات الصوتية والتمثيلية
وخبرات الإخراج الأوبرالى ، وهى فوق ذلك كله
تقاليد صارمة يفرضها العمل الفنى الجماعى
المعقد . وأول الثغرات التى تعانى منها فرقنا
الناشئة ، أو نواة فرقة الأوبرا المصرية ، **الثقوى**

الفادح فى أصوات الرجال بكل طبقاتها (التينور
والباريتون والباطل) ولا شك أن اعداد هذه
الأصوات وتدريبها يقع على عاتق المعاهد الموسيقية
فى المكان الأول ، ولكن أجهزة الاعلام
تستطيع أن تساهم من جانبها فى
تأصيل القيم العلمية فى الحقل الموسيقى ، بالا
تفتح أبوابها على مصراعها أمام الأصوات غير
المدرية وغير المتعلمة ، ألا تغدق عليها كل هذا
الاغداق الذى يغرس الشك فى قيمة التعليم
الموسيقى فى نفوس النشء ويشبط رغبته فى
الدراسة الجادة . ومن حق أجهزة الاعلام فى الوقت
نفسه أن تطالب هيئات التدريس والمعاهد الموسيقية
بتوظيف طاقاتها للقيام بأبحاث نظرية وعملية ،
لاستنباط الطرق الملائمة لتربية الصوت بأسلوب
لا يتعارض مع النطق السليم للغة العربية ، ولا مع
القيم الجمالية المتوارثة فى المجتمع . وبمثل هذا
التنسيق وحده تفسن المعاهد الموسيقية أقبالا
كافيا على الدراسة بأقسام الغناء بها أقبالا
لا يتيح لها فى النهاية فرص رفع مستوى
الأداء الغنائى بصفة عامة ، لا بالنسبة للأوبرا أو
الغناء الغربى وحده ، بل وفى كل مجالات الحياة
الموسيقية .

ومن الثغرات الواضحة كذلك فى بناء فرقة
الأوبرا عنصر الإخراج الأوبرالى ، وهو بطبيعته
عمل مختلف فى كثير من خطواته عن الإخراج
المسرحى البحت إذ أنه مرتبط ارتباطا وثيقا
بالمدونة الموسيقية للأوبرا ، ولا بد لنا من العمل
على تكوين مخرجين مصريين للأوبرا ، لكى يتمكنوا

لكل المكتسبات التي حققها الفن
الصرى المعاصر منذ جيل الرواد . ان
فنها امتداد لفن محمود سعيد ورائع
عياد . وفي نفس الوقت هو اضافة
لها وزنها لهذا الميراث القومى العظيم ،
وبكل ما تحمله الانساقفة القيمة من
قدرة على اعادة الخلق والبناء ، وعلى
طرح المزيد من القضايا الحية
والمعاصرة .

وكل من يشاهد تصوير تحية حليم
يلمس ثلاثة عناصر اساسية تحكمه
وتسيطر عليه . اول هذه العناصر
وابرزها هو العنصر القومى . وتعتمد
الفنانة في ذلك على الميراث القومى
العرى الذى تركته حضارات قديمة
عريقة توالى على بلادنا في قوس
متصل من الفن التشكيل . وثانى
العناصر هو عنصر البناء المعماري للوحة ،
وقد اكتسبت في الغالب من دراستها
الاكاديمية في الفن ، ومن بحثها في
الفن الصرى القديم بوجه خاص . ثم
يأتى العنصر الثالث ، وهو عنصر
التلقائية او اليدائية او البساطة
الطليقة ، كما يفسف بهذا جديدا
عميقا لهذه التركيبة العقدية التى
تؤلف عالم الفنانة التصويرى . وهذا
العنصر الأخير من أكثر العناصر
امتزاجا بكيان الفنانة وبشخصيتها
وبتكوينها الانسانى . وهو يكشف
عن طبيعتها البسيطة وروحها
الفولكلورية الاصيلية ، ونظرتها
التعبيرية للعالم .

والامر الذى يشر دعتنا دائما
يكن في مقدرة الفنانة على مزج كل
هذه العناصر او المؤثرات المتباينة في
كل واحد متكامل . فمن اندر
الانباء ان نثر على لوحة من لوحاتها
يحصل اى اثر من آثار التفكك او
التحلل في هذه التركيبة المقدة . ان
كل شئ في لوحاتها انما نراه يجرى
بسيطا ، طبيعيا ، متناغما .

وردنا كان محك اختبار اصالة هذا
العالم المتألف هو : « الصق » .
هذه الكلمة البسيطة التى قد لا تعنى
شيئا بالتحديد ، هي ذاتها مفتاح هذا

تحية حليم و المصرية في الفن

محمد شفيق

فن تحية حليم . واهميتها التاريخية
لا تكمن فحسب في درجة مساهمتها
في خلق « تيار » فنى اصبح له
اليوم الدور البارز في حركتنا
التشكيلية ، بل ايضا في مساهمتها
في تشكيل ملامح فنونا المعاصرة
بصيغة قومية اصيلة ، اى في
مساهمتها في ايجاد افضل الحلول
لقضية فنية مطروحة بمسألة مستمرة .
ان فن تحية حليم هو امتداد اصلي

حازت الفنانة تحية حليم هذا
العام على جائزة الدولة التشجيعية
اخيرا تكللت بالتقدير حياة فنية
دايت منذ ميلادها على التمو والعطاء ،
حياة دائمة التجدد قاربت الثلاثين
عاما ، ومازالت تتمتع حتى اليوم
بكل نبض الشباب ، وبكل طاقات
الحياة القادرة على المزيد من التطور
والارتقاء . ونحن لا نستطيع ان نذكر
الفن المعاصر في مصر دون ان نذكر

العالم الفن . لقد كانت تحية حليم صادقة منذ بداية حياتها الفنية حينما كانت تدرس أصول التصوير الكلاسيكي ثم الانطباعي على يد يوسف طرابلسي وكيو جيروم وسابرو في اكاديمي جوليان . وقد كانت صادقة حينما اكتشفت فيما بعد الطبيعة القومية الميزة لبلادنا ، وحينما اخذت تبحث عن الوسيلة او الاداة الفنية الملائمة للتعبير عن هذا الاكتشاف . كانت صادقة في ذات الوقت حينما استيقنت من هذه الاطر الفنية نفسها ما يلزمها لكي يكون دعامة انطلاقها واساس تلافئيتها . في كلمة : كانت في كل مرحلة من هذه المراحل المتابعة تشعر بالتوافق مع ذاتها . لكل مرحلة من هذه المراحل كانت تشكل بالنسبة لها بحثا عن جانب من جوانب شخصيتها الميزة . وقد كان تاريخ تألف هذه العناصر او المراحل الفنية وتكاملها هو ، في الواقع ، تاريخ اكتشافها الحقيقي لذاتها . وقد تحقق ذلك بكل وضوح في اعمالها الأخيرة ، وخاصة الاعمال التي انتجتها مع اواخر الخمسينات واول السبعينات .

الموضوع الرئيسي

هناك موضوع واحد ظل يسيطر على رؤيا الفنانة بالرغم من تعاقب وتنسلي المراحل الفنية المختلفة . انه

موضوع الناس البسطاء والرثاء ومظاهر الحياة اليومية العادية . فمن النادر أن نثر عند تحية حليم على عمل يصور منظرا طبيعيا منفصلا ومستللا . ولا تكاد نجد عندها أية لوحة تعالج موضوع الطبيعة الصامتة مثلا ، وإن كنا نعلم مقدما أن هذه الملاحظة لا يسعها أن تدخلنا في صميم أسلوبها الفني ، ولا أن تحدد لنا نوعية هذا الأسلوب . إنها تساعد فحسب في تسجيل ملامح هذا العالم الفني ، وفي تضديد الزاوية التي تنظر منها الفنانة الى الواقع . إنها تدلنا على طبيعة الموضوع الذي سيظل محور اهتمام الفنانة . وما الذي يثير اهتمام الفنان أن لم يكن يجد فيه صدى نفسه ، وانعكاسا لوعيه وشاعره . وهذا ما يفسر لنا مثلا سر سيطرة موضوع الحياة في النوبة على تصوير تحية حليم . في المرحلة الأخيرة بوجه خاص . لقد استثمرت الفنانة أعماق إبداع عالم النوبة منذ زيارتها الأولى عام ١٩٦٢ . فقد كان كل شيء يأخذ دوره في خلق الانسجام بين العالم الخارجي وعالم الفنانة الداخل . لقد رغبت الفنانة في معايشة هذا العالم ، لأنه العالم الأقدر على تجسيد عالمها الذاتي . هناك عثرت على الموضوع الذي عمدا يجعل ادق نبضان عالمها الخاص . فكل ما يجعله من بدائية وبساطة وعفوية وحب آسر للجمال ، إنما يجري في أعماق شخصيتها هذه الفنانة . لذا صنعت من كل ما رآته وعاشته أسطورة وحلما هو أبعد الأشياء عن أن يكون مجرد تصوير خارجي لشهد نوبي .

واليوم تسعى تحية حليم للذهاب الى بعض المناطق النائية ، كمناطق الواحات الصحراوية ، هذه المناطق التي تعيش على الفطرة ، والتي مازالت تحيا حياة أجدال ذبلت وتاريخ انطقت شعلته . وهذه رغبة تكشف في حد ذاتها عن دلالة هامة وخفية . في محاولة الفنانة لا تقف عند حد التواصل في عالم تجده متناغما مع

نفسها ، بل تتحدا الى الكشف عن سر امتداده وتواصله . . الكشف عن سر امتداد الماضي في الحاضر ، وارتكاز الحاضر على الماضي . ففي هذا الجو الفطري تلمس تشابها غريبا بين ملامح الماضي وصور الحاضر ، بين الوجوه والالوان والتركيبات البينية والمناخية الموجودة في آثار الفن المصري القديم ومثيلها في هذا الواقع الحي . وفي يعتمد على هذا الكشف هو أبعد ما يكون عن اكتشاف الآثار ، لأنه لا يضع الماضي في إطار ويجده ، بل يسعى - على العكس - الى أن يخلق منه وسيلة تجسيد الحاضر ذاته ، وإداة اكتشافه . هكذا كان يدور بحث الفنانة في موضوع واحد على مستويين مختلفين : مستوى الواقع ومستوى وسيلة التعبير عن هذا الواقع . كانت رحلتها الى النوبة تجرى في نفس الوقت الذي كانت فيه تبحث في اسرار الفن المصري القديم ، والفنون القبطية والإسلامية ، أي في ثلوث حضارات ذبلت فروعها وما زالت جذورها حية مع ذلك في مثل هذه الأوج. الفطرية النائية ، البعيدة عن التمدن ومظاهر الحياة الحديثة . أجواء هي في الواقع أقرب لأن تكون اطلال هذه الحضارات العريقة القديمة . وهي شاهد حي ومتكامل لهذا العالم القديم .

الجلود الفنية

فتصوير تحية حليم إنما يستمد جذوره الفنية من التراث القومي القديم: المصري القديم ، والبطي ، والإسلاوي وتحية حليم تتمتع في نفس الوقت بحس مرهف بروح الفن التشعبي ، وتستشعر حبا عميقا لنماذج هذا الفن . وهذا التباين التثديدي في كل هذه المؤثرات الفنية استطاعت الفنانة أن تعيد خلقه من جديد وأن تبلوره في كل واحد متماسك . على أن أبرز هذه المؤثرات الفنية هو التصوير الحائلي لمر القديم . فهنا نجد أول ما نجد هذه المساحات المسطحة ، الواضحة ، البسيطة ، الحالية من التفاصيل وكل الزوائد . ونلمس الاعتماد الرئيسي على

عنصر الخط ، وعلى الإيقاع الناتج من حركة الخطوط المحيطة « الكونتور » . الطبيعة التجانس ، ثم الاعتماد على معمارية التكوين ، والاعتماد الحيوي بالهيكل الخارجي للاشكال . لكن بجانب هذا المؤثر المصري القديم ، نلمس في تصوير تحية حليم مظاهر تأثر واضح بالطابع المميز للفن القبطي ، وخاصة في: فن المنسوجات القبطية ، بما نعرفه عنها من تكتيل النماذج أو الموثفات الفنية، وفي تعريف الاشكال المختلفة، وفي تحديد موضوعها في التكوين . على أننا لا ننقد أي عمل من أعمالها في ذات الوقت روح الفن الاسلامي ، بوثيقاته الكثيفة والأوان ذات الهارموني المتجانس وصفاء مساحاته واقتصادها .

على أن هذا المزيد الفريد الذي صنع تصوير تحية حليم لا يعدو بآي حال أن يكون مجرد تجميع لمؤثرات خارجية . لأن ما تخلقه الفنانة هو قبل كل شيء عالمها الخاص . . هذا العالم الحاضر الحي ، عالم اكتشافه أساسا حيثما استطاعت اكتشاف الدلالة الخاصة التي تحملها هذه المؤثرات الخارجية . وهي لهذا السبب ذاته لا تفرج أبدا في تلاوي أي نموذج أو ميثاق تصادفه من آثار الفنون القديمة ، لأنها تدرك أولا أن هذا الوتيف القديم لابد أن يصبح شيئا مقابرا تماما ، يصبح شيئا خاصا ، شيئا حيا وناضيا ، ولأنها أيضا تملك من الثقة في أصالة هذا العالم ما يجعلها لا تخشى أن تسيطر هذه الموثفات على عالمها التصويري . فهي تعلم تماما أن مصير هذه الموثفات هو الانصهار الكامل في قلب هذا العالم ، ولأنها تدرك وتستشعر مدى الصلة الوثيقة التي تربط هذه النماذج التي صنعتها حضارات قديمة بامتداعها في الحاضر . ولأنها في النهاية تسعى الى خلق أسطورة واقع يعيش ماضيه ويتطلع لان يعيش مستقبلة . فحلما يتلخص ، أن ، في خلق أسطورة خالدة .

لقد أدركت تحية حليم سر التيش والداخل الذي يسري في قلب هذه

مشافة ١٩٦٠

اختيار الفنانة للنماذج والشخصيات التي تعيش الواقع في التهيئة لادراك هذا العالم ، لكنها بعيدة - مع ذلك - عن أن تعدنا بسر نبضه الحي . والجدد بنا أولا ان نرجع الى طريقة تكوين اللوحة عند الفنانة ، كي نستطيع اكتشاف هذه الحقيقة - لما هن ابرز الأشياء التي نصادفها ؟ انها التلافية

العام . لقد جمعت تحية حليم في تصويرها بين الاسطورة والواقع الحي .

طريقة تكوين اللوحة

على ان من واجبتنا أولا ان نعرف كيف ينفي هذا العالم ، الذي ينتفس روح عالم قديم واسطوري بالحياة لادوالواقع الحي ؟ قد تساعدنا طريقة

المؤثرات الفنية ، وادركت مدى العلاقة الوثيقة التي تربط آثار هذه المؤثرات بالواقع المعاصر ، واستشعرت بقوة تواصلها المستمر وبشدة تراكبها وتماسكها الداخلي ، رغم اللجوات العديدة ، التي تتخلل قوس تطور الفن القومي في مصر ، ورغم التغير الشديد الكيفي في البناء الحضاري

والاندفاع الحسى ، والرغبة فى التحرر والانطلاق الا محدود . فهنا نجد فى لوحاتها تكسيرا لكل هندسية صريحة ، ولكل تكوين محسوب . ان اللوحة عندها اساسا هى بناء متكامل يقوم على الهيكل العمارى الشامل للتكوينات والنماذج والاشكال . غير ان النقص الحى انما يسرى فى لوحاتها لمحة الاندفاع نحو تحطيم كل اطر هندسية جامدة . اى انها تبين اشكانها كى تحطمها وتعيد بناؤها من جديد .

وهناك لوحة من لوحات تحيه حليم التى تؤكد هذه النظرة التركيبية تأكيدا تاما ، هى لوحة « نوبية فى الحقل » ، التى صورتها عام ١٩٦٤ . ان كل خط وكل لمسة فى اللوحة يزخر بحيوية غريبة . كل شىء متحرك ، متوتر ، يترعش . وكل شىء مشدود ، عصبى . وهذه الديناميكية العميقة انما تعتمد اساسا على عنصر التلقائية فى ايقاع الخطوط والمساحات والنسيج اللونى . ان كل شىء نراه ناقصا ، يكمل نفسه فى الاشياء الاخرى . والخطوط تتوقف فجأة ، كى تكمل اندفاعها ثانية فى ناحية اخرى . ويقع اللون - بتبايناتها وتصادمها - انما تشف عما بداخلها وتهتز . ان رؤيا الفنانة التى تعتمد على الحس التلقائى بالتصوير ، والتى وجدناها فى « النوبية فى الحقل » ، نجد اصولها البعيدة فى عمل الفنانة فى لوحة صورتها عام ١٩٤٦ هى لوحة « الراحة » . فهنا نلمس الخطوط المتوترة الرعشة ومساحات الالوان المتكسرة ، وبساطة البناء ، والطبيعة التلقائية للتكوين ، التى تقربه كثيرا من روح الاسكتشى .

والعصر الآخر ، المفسد لعنصر التلقائية ، وهو عصر البناء والمعمار والتكوين المحسوب من الناحية الرياضية والهندسية ، انما نجد اصوله الاولى الواضحة فى لوحة « عائلة من القرية » عام ١٩٥٣ . وفيها نجد التكوين المبني هندسيا على هيئة هرم قمته رأس الفتاة الصغيرة وقاعدته اجسام الشغوص

عائلة من القرية ١٩٥٣

الكونية للوحة ، ومن بعيد نرى البيوه الصغيرة التي تقاطع هذا الشكل الهرمي بقطر الفلوي . وكل خط في اللوحة يؤكد هذه الهندسية المصنوعة .

إن تصوير تحية حليم كله إنما يعبر عن هذا التناقض والصراع بين العنصرين : الرياضي والتلقائي . وسر حيوية المعينة إنما يكمن في قدرة الفنانة على خلق نوع من التركيب والتمازج بين هذين العنصرين المتناقضين : ففي كل تكوينات تحية حليم لنفس التخطيط البنائية التي تبدأ عندها الفنانة . لم تكن كل المحاولات التصويرية التالية عبارة عن تحكيم الأطر الجسامة التي تتركها هذه التخطيطات . وقد تلجأ الفنانة في بعض الأحيان إلى تحكيم كل ما سبق بنسأله من أجل أن تحتفظ الخطوط واللمسات والنسيج التصويري بحيويتها ونضجها الحي . وقد يتقوى من عملية التحكيم هذه خط بسيط أو مجموعة من الخطوط القليلة في جوهر التعبير ، وكل ما يشغل اهتمام الفنانة عندئذ هو الاحتفاظ بهذا الخط أو هذه الخطوط لم العمل على تنميتها ، وبهذه مختلف العمليات التصويرية من عندها .

التصوير الحي

والتصوير الحي هو التصوير الذي يعمل حسب قوانين الطبيعة . فالتبيعة تضع الأطر العامة للأشياء ، وتبدأ حركتها من هذا الوضع ، أن كل شيء منصوب في الطبيعة . لكن كل حركة طبيعية إنما تبدأ من تحكيم ما سبق قهوره ، وإعادة تنظيمه من جديد ، وبصورة أخرى . واكتفاء الصادق هو الفنان الذي يعمل « مع » الطبيعة باستمرار . هو الفنان الذي يستعبر في فنه نفس النسق والنظام الذي تجري عليه حركة الطبيعة . هو الذي يستعبر نفس مظهر الصراع والتوتر الذي يعيشه كل شيء « طبيعي » . وفي كهذا لا بد وأن يكون فنا كونيا أو عاليا ، فهو يعتبر الحركة التي تنشأ في داخله لها نفس خاصية حركة الكون وحركة الطبيعة . الخطوط تجري في اللوحة

وتتعلق مثل انطلاق الرياح أو العواصف وتهدأ وتتمايل مثل تمايل أخصان الشجر ، وتتكسر وتتهشم مثل تكسر وتهشم الأشجار والحطب . الألوان في هذا النوع من التصوير الكوني الحي ، نراها « تنسكب » مثل انسكاب الماء ، وتتدافع مثل تدافع الأمواج ، وفي الأحيان التي تصعب فيها الألوان ذات وزن قليل ، وذات كثافة ، فإنها تصعب عجيبة مثل كل العجائب الكثيفة في العالم ، وتكتسب نفس الخصائص الطاقية التي تميز الأشياء العجيبة . الألوان في التصوير الحي في مقدورها أن تستدعي بقوة حاسة أخرى عسيرة النال هي حاسة السمع . في هذا التصوير تصعب للألوان صدى . يصير لها رنين مثل المعادن . قد تكون الألوان مكتومة كصدى الصوت عند المواد الخشبية ، وقد تتلألا وتصدح مثل النحاس الرنان .

وتصوير تحية حليم إنما هو تصوير حي بهذا المعنى الذي شرحناه . إنه تصوير يعكس الصراع والتوتر الذي تقوم عليه حركة الحياة . ويعبر عن نفس الديناميكية التي تحكم هذه الحركة وتجسدها .

النسيج التصويري

إن اللون عند تحية حليم هو لون حي ، متالي . على أن هذا التالى لا يعنى عندها « التهرج » بل هو على النقيض من ذلك تماما . وهذا ما يشكل أحد الأسرار الداخلية لفننا التصويري . فنحن أولا لا نصادف في عجيبتها اللونية أبدا ، لونا صافيا ناليا . كما أن تصويرها لا يعرف الدرجات اللونية الساخنة المتهمة . لكل ألوانها هي ألوان منطقة ، خلت حدة لحيها . ومع ذلك فهي ليست بالألوان الباردة . إن انطباعها هنا هو أقرب إلى انطباع معدن ملتهب في ماء بارد . مع احتفاظه في قلبه بكل حرارته . هناك دائما نجد غلالة شائعة من اللون تغشى أسطح الألوان الساخنة . وفي كل الأحيان أيضا نجد أن هذه الغلالة العتمة نسبيا تبرز أو تتهلك في بعض أجزاء النسيج اللوني ، كى

تسمح بالدرجات الساخنة أو الشدة بالانفلاذ أو البروز . فنحن هنا نلمس أعلى درجة في التالى اللوني . لأنه جاء نتيجة صراع وتوتر : فالدرجات الشدة تزيد الانفلاذ ، والسطوح العتمة تكتسبها وتضبط عليها .

إن أول ما نجده في تصوير تحية حليم هو الغنى الوفير في الملص اللوني . ويكاد يكون تصويرها كله متوقفا على هذا العنصر الفني . إنها تبني نماذجها وألوانها وتصورها للكونيين من خلال الملص ، ومن خلال النسيج اللوني . ولأن تصويرها يقوم أساسا على السطوح البسيطة الواضحة ، فإنها تحاول تعويض هذه السطوح كل العناصر التي تقتضيها من الصوت الطبيعية للواقع ومن الأبعاد والعمق . والملص التصويري عند تحية حليم هو العنصر المبرر عن الإبداع والعمق والحركة . هو العنصر الذي يكثف ويبلور كل هذه العناصر التصويرية المختلفة .

اللون

واللون في تصوير تحية حليم إنما يلعب دورا هاما وبارزا . وإن كان يبدو دائما في وضوح مساعد لعنصر البناء وتكوين المساحات المسطحة . واللون الرئيسى في عجيبتها اللونية هو لون الطينة العروقة « التوكي » بجميع تدرجاته اللونية . من البنى الغامق حتى البرتقالي المنظره . أنه لون شائع في كل لوحاتها . ولا نجد لوحة من لوحاتها تخلو من سيطرته . ولنفس هذا اللون في أعرق مظاهره حينما يغطى وينسج المساحات المبررة عن الوجوه البسيطة الخاليتين بالتفاصيل ، وعن الأطراف النحيلة . وقد تحيط بهوسا اللون بعض الخطوط القليلة الشديدة الكثافة لتكسيه نوعا من التالى والانشعاع . وقد تحيط به مساحات من الألوان الفاتحة التي تميل جميعها إلى درجة البياض ، فتكتفه وتكسيه عمقا وقناعة .

ولون الطينة العروقة عند تحية حليم يعبر عن عالم بأكمله . أنه لون قادر

النيل ١٩٦٠

البراشي ١٩٥٨

على تجسيد هذا العالم ، قادر على استدعائه وتمثله . انه لون يبلور ويكتف في داخله عملية تفاعل كاملة في البيئة والجو الطبيعي لمصر . انه لون يمثل خصائص هذا الجو بكل أعماقه الداخلية . انه يبدو من الناحية الطبيعية كنتيجة لتشرب الاشياء ، والموسوعات والكائنات لاسعة سمس مصر وحرارتها المميزة . ولقد استطاعت تحية حليم ان تكتشف في هذا اللون الطبيعة « المحلية » لهذا الجو المميز . فهو لون تلقاه في كل ما حولنا من طمي النيل والغبار المحروق وسطوح التلال المحيطة بشريط الوادي الاخضر ، والوجود السمره وجدران البيوت .

واللون الآخر الذي يتلو هذا اللون الاوكر هو اللون الاخضر . وهذا اللونان انما يقومان هنا بخلق نوع من الحوار ، ومن التفاعل الديناميكي . ولا يفوتنا هنا ان نلاحظ الرغبة الواضحة في خلق « رموز » بسيطة من هذا الحوار . وكان هذين اللونين جاءا ليلخصا هنا عالم مصر بأكمله : الشريط الاخضر الممتد الذي يمشل امتداد الوادي المنزوع وسف مساحات من التلال الطعينة المحروقة . فنحن ، إذن ، امام عالم قد اعيد خلقه ، وقد تكتف ، وازداد تلخيصا الى درجة البساطة المتناهية .

وهناك ايضا اللون الذهبي ، الذي تجيد الفنانة استخدامه ، كما يبدو ذلك في العديد من لوحاتها الكبيرة ، وخاصة لوحة « تهيئ التوبة » و « هذه هي أرضنا » . انه لون صعب قلما نراه - في فن التصوير الزيتي - يقبل التفاعل مع بقية الالوان . وتري تحية حليم ان هذا اللون الذهبي لكي يعيش ، وينبض ، ويؤدى وظيفته المميزة في التعبير ، ينبغي اولا ان يدخل ضمن النسج النسيج اللوني كله . وينخرط داخل التكوين العام ، وهي تدرك تماما ان اللون الذهبي لو انفرد بمساحة خالصة واستقل بها ، لسقط من تلقاء نفسه . لذا نراه يجدل مع نسج التكوين وعناصر البناء

المختلفة : نراه يبرز ويتوجه في بعض أنحاء التكوين ، كي يضغط وينكسر في النحاء أخرى . فقد تنوه أغلب معاللة تاركة بعض آثار متناثرة ، وذلك تحت وطأة اللمسات المعتمة للالوان . وقد لنقاه في احيان أخرى ناعما وقد انكسرت حدة بريقه بفضل غلالة خفيفة شغافة من سطح لوئي يغطيها .

الخطوط

ان اهم عنصر من العناصر التشكيلية في تصوير تحية حليم هو بلا شك العنصر الخطي . فقد اعطيت له وظيفة التعبير عن كل الديناميكية والنمط الحى الذى يعتمل داخل لوحات الفنانة . فعل الخطوط ان تبني الاشكال والنمذج والمساحات وان تضع الالوان المعماري للوحة ، في نفس الوقت الذى عليها فيه ان تبدأ في تحطيم وتهشيم هذا الالوان . من هنا سر تنوع الخطوط في هذا التصوير . فهناك الخطوط التى لها مذاق قوى ، حشن ، وحشى ، وتمتيز ببطاها العنيف ، المتكسر ، الحاد . وهناك الخطوط التى تعطينا الاحساس بالصفا والهدوء والسلاسة والنعومة . وقد تتجمع في لوحة واحدة كل انواع الخطوط ، وذلك لهدف تعبيرى خاص . ففى لوحة « انسانية » (عام ١٩٦٠) نجد الخطوط الودية الحسنة في بعض الاجزاء التى تحدد وداء الفتاة الفاتح اللون ، بينما نجد الخطوط النساعة الهادئة والفساخنة اللون ، التى تحدد وجه الفتاة القاتم اللون .

وهناك مشكلة لها اهميتها في تحديد ملامح تصوير تحية حليم . فالحركة التى نلمسها في لوحاتها ، لا تاتي من حركة الشخص داخل اللوحة ، اكثر مما تاتي من حركة الخطوط ذاتها ، والايقاع الناشئ عن صور هذه الحركة . فخطوط وجه الفتاة في « انسانية » انها تجسد اساسا حركة الالتفاتة الخفية ، والايماودة العذرية ، والحجل الظفري لدى هذه الشخصية . وهى تدفع ابصارنا للانسياق وراء النعومة

والرقة التى تخلقها هذه الحركة . وهى تلخص ، بصورة نادرة ، حركة الاتعاض داخل هذا الجسد . ونلص الاثر لنمسه في لوحة « النيل » . فكل شيء يتوتر ، ويهتز ، وينبض بالحركة ، ومع ذلك يبقى محتفظا بروحه الهائلة ، ومظهره البسيط ، وفطريته . والثاثير المصرى القديم في طريقة رسم الخطوط في هذه اللوحات واضح بصورة قوية ، وسيبدو اكثر وضوحا بعد ذلك بسنة اعوام من تصوير « انسانية » و « النيل » ، كى بدا في لوحة « الحزن من الصخر » التى صورتها الفنانة عام ١٩٦٦ .

عل ان هناك لوحات تنبض بحس تعبيرى شديد التأثير ، وخطوطها تجرى ثقيلة ، متقطعة ، سمكية ، كثيفة . تحيط دائما مساحات الالوان ، التى تحاول ان تتفاعل مع طبيعتها الخاصة . ان هذه الخطوط فيها من كثافة خطوط « رودة » ، وعصبية خطوط « ماس بيكمان » التعبيرية . وتظهر هذه الخطوط بوضوح في لوحة الدراوش (عام ١٩٥٨) كما تظهر في لوحة « مشاركة » (عام ١٩٦٠) . ونجدها نفسها في لوحة « الطائر تحب » (عام ١٩٦٠) .

والشحنة التعبيرية القوية التى تعطيها لنا الخطوط في تصوير تحية حليم ، انما تاتي نتيجة لديناميكيته ، نتيجة للتعبير عن حركة الجذب والطرد في الاشياء . فالخطوط تدفع كتل الاجسام للجاذب - كما هو واضح في الكتلتين التى تمثلا الدرويشين في لوحة « الدراوش » - ومن ثم تبدأ في خلق نوع من الحركة الطردية لهذه الكتلة ، كما يبدو من حركة اتجاها العسا التى يحملها الدراوش الذى يظهر في الناحية اليمنى ، واتجاه العلم المفلوف في الناحية اليسرى .

وربما تكون لوحة « مشاركة » خير دليل على الطبيعة الديناميكية للخطوط في هذا التصوير . ان اللوحة مبنية على تكوين غاية في البساطة . فهناك كتلتان كل منهما على أحد الجانبين ،

ثم دائرة في مركز اللوحة . والديناميكية التى تخلقها الخطوط هنا ، تقوم على التفاعل بين الكتلتين والدائرة . فإيادات الجسم ، والتفات الابدو ، وحركة الجذع ، وامتداد الوجة على هذه الدائرة التى تمثل « الطبيعة » وولوها ابدال الصحن ، كل هذه الحركات انما تساهم في خلق الديناميكية الكلية التى تنبض بها اللوحة . والخطوط هنا هى التى تجعل من كل هذه الحركات كيانا حيا متلقيا ، شديد التعبير . ويكفى في سبيل تأكيد ذلك ، ان نتصور نفس هذه الحركات ، لكن بنوع آخر من الخطوط . خطوط دقيقة ناعمة مرسومة بعناية سديدة ، وبوسيقية زائلة ، ان قوة التعبير والديناميكية في هذه اللوحة متوقفة الى ابعد حد على خشونة الخطوط ، وتلقائيتها ، وعفويتها ، وتحريها من القواب والجمود .

الحزن من الصخر

وتتلاقى العناصر التشكيلية المختلفة التى تؤلف تصوير تحية حليم في عمل من أبرز أعمالها واكثرها نفعيا ، وهى لوحة « الحزن من الصخر » . فهنا نلمس عمق الديناميكية في الخطوط ، ومدى ابعاد التنفيم في اللون ، والبساطة والتلقائية ، ثم نلمس ايضا اصالة البناء المعماري الحسوب ، في نفس الوقت . انما نلمس في هذه اللوحة الترابط والتفاعل العميق بين الشكل والمضمون . ان كل خط ولون ومساحة ، كل درجة لونية ، انما تبلور « الفكرة » التى تقوم عليها اللوحة وتجسدها . والفكرة بدورها انما تتشرب كل عناصر الشكل ووحدات البناء التشكيلي .

ان التكوين الاساسي للوحة يقوم على شكل مكون من بقعة قاتمة اللون في فراغ فاتح مائل هو الاخر بهالة قاتمة . ومركز اللوحة هو بؤرة تتجمع فيها كل حيوات التكوين . في وسط اللوحة نشاهد فتاة ضخبة الحجم قاتمة الورد ، في حركة استلقاء وسط مشهد لقرية

نوبية في الحقل
١٩٦٤

الراحة ١٩٤٦

اغريقية . والجو يوحي كله بالقدم وبالتاكل . لكن مع نوع غريب من الشغافية ، ومن النقاء والوضوح . والخطوط تجرى في هذه اللوحة ، كي تصنع إيقاعها الخاص ، الذي تكثر فيها المنحنيات والتقوسات . خطوط مرنة قلما تصنع زوايا أو قوائم حادة . فكل خط نجده يلتف حول نفسه ويتناغم مع ما يجاوره . وبشكل تيارا واحدا متماسكا يندفع في اتجاهات مترابطة . والمنحنيات التي تمثل ظهر الفتاة تتوالت في أثر بعضها البعض لكي تدمج جسد الفتاة في الجو المحيط ، ولكي تكمل حركة الخطوط وتساعد على

نوعية . ان الفتاة تقوم هنا بحركة يبدو من مظهرها نوع من التملص خاصة في حركة الاطراف . انها تبحث عن غذائها ، وتميل بجسدها وكأنها تحتضن هذا الغذاء . . انه كسرات من الصخر ، ومن عالم صغرى ، وهو يحيط بها من كل ناحية . ومن كل ناحية تتناثر البيوت الهرمة وتكتل وتهماسك وتحضن بعضها البعض وتهماس وتخلق حوارا صامتا . . تتحول فيه النوازل المتبادرة الى عيون ، والابواب الى الفواه والجدران المتراكلة الى اقنعة عتيقة ، وتلتف حول جسد الفتاة الهائل . كأنها افراد كورس تراجيديا

استمرار إيقاعها المتوالت اخرى . ولندقق في كيفية استمرار الخط القطري الاساسي في اللوحة ، هذا المنحنى الغريب ، الذي يبدأ من قدمي الفتاة ، ثم جسدها فراسها ويستمر مع الكتلة الصخرية ، ويقوم مع واجهة البيت الامامي ، ثم اخيرا ينفض قويا ويندفع الى اعلى . وتوالت اللون هي الاخرى تؤكد ذلك : فلون الرداء القاتم يخف كلما صعد البصر الى اعلى .

اما جسد الفتاة نفسها فهو سكن يعطينا احساسا غير طبيعي ، احساسا اسطوريا . الجسد يحتل كل هذا العالم . اننا نشعر به وكأنه «يسبح»

الطائر «نحب» ١٩٦٠

فيبحث تحية حليم الدائب عن قوميتها، ومحاولاتها السمرة للكشف عن الطابع القسومي في الفن المصري الماصر ، اكتشفت سر عالية الفن وخلوده . وإن تصوير هذه الفنانة لجر دليل على حقيقة ان عالية الفن لا يحققها الا فنان امكنه تشرب الروح القومية لبلاده بكل اعماقها ، فنان استطاع ان يبعث من جديد - برؤيته المتسعة المتكاملة - تراث اجداده الاقدمين ، وأن يعيد خلق الروابط التي تصل الماضي بالحاضر ، والتي تدفع الى نظرة اصيلة للمستقبل .

محمد شفيق

متروكة هنالتشع . . تسكب النور على الجو المحيط كله . وهناك تمرقات في اللون النائم في السماء . زهى بقع من الالوان التي تتردد قتامة الرداء . والتونات « النحاسية » تشع من الارض حول الجسد في بعض الاجزاء ، وخاصة الجزء الذي يمثل رأس الفتاة . لم نجدها تتكرر - جزئيا - في الشاحبة اليسرى من التكوين .

لقد اقامت تحية حليم فيها التصويرى على دعائم قومية اصيلة . على ان القضية هنا لم يكن في وسعها الا ان تكشف عن نتيجتها الطبيعية وعن « المركب »

في هذا الفراغ ، اكثر مما يعطينا احساسا بارتكازه على الارض .

والزخارف التي نجدها دائما في واجهات البيوت النوبية ، انما تهمل هنا . فليس الهدف هو « دندشة » العالم . هنا نلمس دراما الواقع . واللون يؤكد ذلك بقوة ، فالتونات القاتمة « تغلق » التكوين وهي تردد قتامة الرداء . وهناك احساس قوى بالنور نستشعره يشع من الاطراف الحمراء الطبيعية . ان لون هذه الاطراف غير محدد ابدا بآية خطوط خارجية . ان الالوان الملتهية - بعض الشيء -

الجدید فی موضوع التاريخ

د. محمد عبد الرحمن برنج

● ما هو وجه الأهمية في دراسة التاريخ ؟ وهل ينبغي أن تكون دراسة التاريخ بهدف خدمة المجتمع ، أم أنه ينبغي دراسة التاريخ لذاته ؟ بعبارة أخرى •• لماذا ندرس الماضي ، هل ندرسه لذاته أو لأى هدف آخر ؟

أثار البحث الذى كتبه أحد المؤرخين الانجليز واسمه كيث توماس Keith Thomas - فى الملحق الادبى لصحيفة التيمس بتاريخ السابع من ابريل ١٩٦٦ - ضجة كبرى فى المحافل العلمية وما زال يثير الكثير من النقاش • فقد جاء فى هذا البحث أن المؤرخين الانجليز فقدوا ما كان لهم من مكانة سابقة فى انجلترا بعد أن فقدت (انجلترا) مستعمراتها ، وأن المثلل السياسية التى كانت سائدة فى انجلترا قد أصبحت بالية ولم تحل محلها مثل أخرى مناسبة •

اهمية دراسة التاريخ

ولقد أثار قول هذا المؤرخ الانجليزى الجدل والنقاش فى داخل انجلترا وخارجها ، وأصبح هناك سؤال هام • ما هو وجه الأهمية في دراسة التاريخ ؟ وهل ينبغي أن تكون دراسة التاريخ بهدف خدمة المجتمع أم أنه ينبغي دراسة التاريخ

أوضح (كار) أن المؤرخين هم الذين اتفقوا على بعض وقائع الماضي على أنها وقائع تاريخية . فعبور ملك لنهر من الانهار مثلاً هي واقعة تاريخية بينما لا يشير عبور ملايين الناس لهذا النهر انتباه المؤرخين . . . ويخلص من ذلك الى ان المؤرخ بالضرورة انتقائي . والاعتقاد في لب جامد من الوقائع التاريخية وجوداً موضوعياً ومستقلاً عن تفسير المؤرخ باطل ومناقض للعقل . ويرى ان المؤرخ الحديث امامه مهمة مزدوجة هي مهمة اكتشاف الوقائع القليلة الهامة وتحويلها الى وقائع تاريخية واستبعاد الوقائع الكثيرة غير الهامة بوصفها غير تاريخية .

ولا يوافق كثير من المؤرخين ما يقول به هذا المؤرخ على أساس انه يعطى العامل الذاتي دوراً كبيراً بالنسبة للوقائع التاريخية ، وان التاريخ لم يعد تاريخ الملوك والامراء والحكام بقدر ما هو تاريخ الشعوب والافراد والجماعات .

ثم لدينا قول الاستاذ الدكتور هاردي المربانوس Harry Elmer Barnes وهو المؤرخ الأمريكي الذي أخرج العديد من كتب التاريخ ووافته المنية في السابع والعشرين من أغسطس من العام الماضي ١٩٦٨ بعد أن ترك الكثير من الآراء والنظريات التاريخية . ومن أهم كتبه كتابه المسمى «تاريخ

لذاته ؟ او بعبارة أخرى لماذا ندرس الماضي هل ندرسه لذاته او لأى هدف آخر ؟

قبل الإجابة على هذا السؤال وحتى تكون الصورة واضحة ينبغي أن نلقى نظرة على تعريف التاريخ أو عما هو المقصود بدراسة التاريخ . يعرف الاستاذ الدكتور التون Elton الاستاذ الحالى بجامعة كامبردج . دراسة التاريخ بأنها تشمل كل شيء قاله البشر أو فكروا فيه أو فعلوه أو عانوا منه . لكنه يعود فيرى ان هذا التعريف تعبير عام غير دقيق لا بد أن يلحقه بعض التحفظات . وأول هذه التحفظات هو ان الماضي كله لم يكتشف ومن ثم فإن دراسة الماضي مقصورة على جزء منه دون آخر ، ومن ثم فإنه بينما يمكن التفكير في التاريخ على انه كل ماضي الانسانية فإنه في الحقيقة قاصر على جزء من هذا الماضي ، فإذا ما قال الناس شيئاً أو فكروا في شيء أو عانوا من شيء ليس له من اثر ، فإن هذه الامور وكأنها لم تكن فالعنصر الفاصل هو ما لدينا من دليل عن هذا الماضي .

ويتفق هذا القول مع ما يقول به الاستاذ إدوارد كار Karr الذي نال شهرة كبيرة في انجلترا بكتابه الذى أسماه ما هو التاريخ ؟ What is History والذي ظهر له سنة ١٩٦١

أزمة العلوم الإنسانية

وفى سنة ١٩٦٤ طلع علينا الاستاذ الدكتور بلطب Plumb ببحثه الذى أسماه **أزمة فى العلوم الإنسانية** ، حذر فيه المؤرخين بانهم ما لم يسعوا الى الدعوة الى التقدم والتبشير به فانهم سيفقدون دورهم فى مجتمعهم ولن يجدوا من يقرأ لهم . ووجهة نظر القائلين بالتقدم على انه الدرس المستخلص من التاريخ هي ان المؤرخين يعيشون فى مجتمع يتأثرون به ويؤثرون فيه ، فهم لا يعيشون فى فراغ ، ومن ثم وجب عليهم أن يقدموا شيئا لمجتمعهم ، وهل هناك أفضل من أن يكونوا رسل التقدم والمبشرين به والمتحمسين له ؟

ورأى البعض ان واجب المؤرخين هي أن ترتبط نظرهم بإبراز الرؤية للمستقبل عن طريقة رؤيتهم البعيدة المدى للماضى ، وفى هذا المعنى قال الاستاذ الدكتور (كار) عندما تكلمت عن التاريخ: كان الواجب أن أسميه حوارا بين أحداث الماضى وغايات المستقبل المنبثقة تقدما . ويتطور تفسير المؤرخ للماضى وانتفاؤه لما هو هام ووثيق الصلة مع الانبثاق التقدمى لغايات جديدة . ولندكر أبسط الامثلة لذلك . **فعندما بدا ان الغاية الرئيسية التي تسعى اليها البشرية هي تنظيم الحريات الدستورية أو الحقوق السياسية قام المؤرخون بتفسير الماضى وفقا لهذه الغاية** . وعندما بدأت الغايات الاقتصادية والاجتماعية تحل محل الغايات الدستورية والسياسية ، تحول المؤرخون الى التفسيرات الاقتصادية والاجتماعية للماضى . ويخلص (كار) من ذلك الى أن كتابة التاريخ علم تقدمى بمعنى انها تحاول الاتيان باستبصارات دائمة الاتساع والتعمق فى مجرى التاريخ .

الكتابة التاريخية A History of Historical Writing

فقد ذكر (بارنس) ان اصطلاح التاريخ يستعمل عادة للتعبير عن حصيلة النشاط الانساني فى الازمنة السابقة - ويرى هذا المؤرخ العلامة **ان الانسان لم يستطع أن يلم بكل ما حدث فى الماضى** » وإذا ما علمنا ان ٩٠٪ من الوجود البشرى على كوكبنا الارضى قد انقضى قبل اتقان فن الكتابة أدركنا السبب الذى من أجله ينبغى الاستغناء عن اصطلاح ما قبل التاريخ (لوصف العصور الموهلة فى القدم) وأن نستعاض عنه باصطلاح ، ما قبل الكتابة .

ويرى بارنس ان البقايا الاثرية التي تكتشف يوما بعد آخر تزودنا بحصيلة هامة عن حياة الجنس البشرى فى العصور التي درج الناس على تسميتها بعصور ما قبل التاريخ ويصر هو على تسميتها بعصور ما قبل الكتابة .

يرى الاستاذ **جيمس هارنى روبنسون** نفس الرأى . ويتفق الجميع على أن روبنسون كان الشخصية التي وهبت نفسها لدراسة التاريخ دراسة جديدة من وجهة نظر فريدة . يعرف روبنسون التاريخ بأنه كل ما نعرفه عن كل شيء فعله الانسان أو فكر فيه أو أحس به أو تمناه . ومعنى ذلك ان هناك كثيرا من الامور لانعرفها عن نشاط الانسان فى الماضى ومن ثم لاتدخل فى نطاق التاريخ .

ويتبع ذلك محاولة الاجابة على السؤال الذى أثار الجدل والنقاش فى هذه الايام أكثر مما أناره فى أى وقت مضى . **هل هناك هدف من دراسة التاريخ** . يرى بعض المؤرخين ان الماضى يتحرك فى خط مستقيم نحو التقدم . ويعتقد أصحاب هذا القول ان الانبياء تتحرك دائما نحو الاحسن والأصلح . وليس معنى هذا ان التقدم الذى هو أمر حتمى بالنسبة للمستقبل لا نعوقه حركات رجعية أو هزات أو تكوص وما الى ذلك ، وإنما الاشياء تتحسن فى مجموعها بصرف النظر عما يكون هناك من اتجاه نحو الاسوء فى بعض الاوقات . ويرى أصحاب هذه النظرية انه ينبغى على المؤرخين أن يكتبوا تاريخهم لهذا الغرض ذلك أنهم يرون ان مهمة المؤرخ ألا يصف التقدم فحسب بل أن يكون داعية له مناديا به .

ومن أصحاب هذا الرأى الاستاذ ادوارد كار اذ يرى ان المجتمع الذى يفقد اعتقاده فى قدرته على التقدم فى المستقبل سيتوقف بسرعة عن العناية بتقدمه فى الماضى .

غائية التاريخ

لكن هذا الرأي القائل بان دراسة التاريخ ينبغي أن تكون لهـدف أو لغرض رأى خادع ومضل . انه يعنى العودة الى **المنظريـة الغائية في التاريخ** ، وهي النظرية التي بدأت ملامحها منذ عصور موعلة في القدم ، وعلى وجه التحديد على يد ذلك المؤرخ الاغريقي العظيم توكيديوس الذي عاش ما بين ٤٥٦ – ٣٩٦ ق.م ، وقرر في وضوح وجلاء ان القيمة العملية لكتابة التاريخ ودراسته هي الالمام الصحيح بالماضى لان الاحداث سوف تعيد نفسها في صورة مشابهة وفقا لسنة الحياة البشرية . ثم مضت النظرة الغائية للتاريخ خلال العصر المسيحي الاول ثم العصور الوسطى حيث استهدف المؤرخون بيان الدور الذي تقوم به الغاية الالهية تجسدا للشر في هذه الدنيا (theodicy) . ثم استعاد عصر النهضة النظرة الكلاسيكية لعالم يدور حول الانسان ولأسبقية العقل . واستعير عن النظرة الكلاسيكية المتشائمة بنظرة متفائلة ، ثم كان ان أصبح للتاريخ غاية وهدف هو بلوغ الكمال الانساني غايته على الارض . وقال المؤرخ الشهير **جيون** في كتابه الذي أسماه انحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية (الفصل الثامن والثلاثين) ان كل عصر في العالم قد اضاف وما زال يضيف الى الثروة الحقيقية للسلالة الانسانية سعادتها ومعرفتها . ثم بلغ الاعتقاد في التقدم ذروته عندما بلغ رخاء البريطانيين وسطوتهم واعتداهم بالنفس ذروته ، وكان الكتاب والمؤرخون الانجليز من أشد المتحمسين لهذا الاعتقاد .

وكانت الخطورة في هذا الاعتقاد انه عندما بدأت الامبراطورية البريطانية في الازمحلال سرى بعض اليأس لدى بعض المؤرخين . فوجدنا كيث توماس وهو الذي أشرنا اليه في بداية هذا المقال يرى ان المؤرخين فقدوا وضعهم في مجتمعهم بعد أن توقف تقدم الامبراطورية التي طالما بشروا بقوتها .

ثم يتلو ذلك الحديث عما هو المعيار الذي يقاس به التقدم أو التحسين ؟ ان ما يبدو من وجهة نظر مؤرخ انه تقدم قد يبدو في نظر غيره عكس ذلك . ثم ان ما يبدو تقدما لامة ، أو لدولة قد يبدو نكوصا لآخرى ، بل ان مايعتبره جيل رقياً وتحسناً قد يعتبره جيل آخر انحطاطاً وتدهوراً .

فكرة التاريخ

ونتفق مع ما يقوله الاستاذ **كولنجروود** في

كتابه المسمى **فكرة التاريخ** أن مهمة الحكم على قيمة لون من ألوان الحياة في صورته الكلية الجامعة . واجب عسير أو مستحيل ، لأنه لا يوجد شيء في صورته الكلية على هذا النحو يمكن أن يكون موضوع المعرفة التاريخية .

ولقد يقـال ان نظـرة عادلة غير متميزة من جانب المؤرخ كـفيلة بالحكم غير التمييز الذي يتبين فيه ان كان تغيير ما يحل طابع التقدم أم لا . لكن تلك مسألة شائكة .

ومن أحسن الامثلة على ذلك ماأوردـه كولنجـود حين أكد ان الحكم على شيء بانه متقدم على غيره شيء فضفاض وليس لهضوابط دقيقة . فلنتفرض على الاسماك فلما ان نضب معينها ، فكرت في توفير القوت عن طريقة استنبات الارض . لا يعتبر **كولنجـود** ان ذلك تقدم بقدر ما يعتبره تغييرا في موقف له طابعه المعين وما اقترن به من نشاط قد كيف تكييفا خاصا أيضا ، لكنه لو فرض ان جماعة كانت تعيش على الاسماك استحدثت تقيرا في اولى صيد الاسماك أكثر فاعلة وإنتاجا من الاطعمة بحيث يستطيع الصياد أن يصطاد عشر سمكات في اليوم بدلا من خمس ففي ذلك مثل من امثلة التقدم . **لكنه يرى انه حتى مع هذا الموقف يصعب الحكم عليه بأنه تقدم : فقد يكون هناك مثلا من الاوضاع الاجتماعية ما ضحك بها في سبيل هذا التغيير . ثم ينتقل من ذلك الى القول ان بعض الفترات التاريخية التي نصفها بأنها فترات سيئة قد يكون بها من جوانب العظمة والرقى ما لم تتوافر لدينا عنه المادة التاريخية . ويخلص من ذلك الى القول : « ونستطيع قياسا الى ذلك أن نتبين سخف التساؤل عما اذا كانت فترة تاريخية بأكملها تشعير الى ضرب من التقدم بالقياس الى فترة تاريخية أخرى سابقة لها . اذ الواقع ان المؤرخ لا يستطيع اطلاقا تقدير فترة تاريخية بأكملها ، والسبب في ذلك هو أن نواحي كثيرة من الحياة التي تخللت هذه الفترة قد لا توجد مصادر تاريخية عنها ، أو قد توجد عنها مصادر يعجز عن تفسيرها »**

فاذا ما قيل ان القياس في التقدم هو مدى ما حدث من أسباب الراحة المادية أو القناة النفسية ، كانت الاجابة على ذلك عند كولنجود ان أساليب الحياة المختلفة لا تختلف عن بعضها البعض في شيء أكثر وضوحا من هذه الفروق

التي نلمسها بين الأشياء التي تعود الناس الاستمتاع بها، والظروف التي أورتهم الاستغفار المادي، وما استطاعوا تحقيقه لأنفسهم من أسباب القناعة النفسية .

الهدف من دراسة التاريخ

إذا ما هو الهدف من دراسة التاريخ ؟

لقد اتضح لنا مما سبق عرضه ان أكبر خطأ يقترف في حق التاريخ هو أن ندرسه نغاية اجتماعية اعتقادا ان المؤرخ ينبغي أن يقدم شيئا لمجتمعهم يسهم بها في تقدم هذا المجتمع وأن نبعد من دراسة التاريخ مالا يتشعب مع هذا الهدف وتلك الفكرة . اننا نتفق مع أحدث الآراء التي ظهرت في هذه الناحية والتي خرج علينا بها الأستاذ الدكتور التون Elton الأستاذ بجامعة كامبردج في كتابه الذي أسماه ممارسة التاريخ The Practice of History انه ينبغي أن نضع الامر في وضعه الصحيح وأن نصحح الصورة . علينا أولا أن نؤكد المؤرخين الشباب اننا ندرس الماضي لذات الماضي . ثم يتلو ذلك البحث عما اذا كانت هذه الدراسة يمكنها أن تساهم بشئ في حاضرنا ، أي اننا نؤكد رأي القائلين بذاتية التاريخ بمعنى أن ندرس التاريخ لذاته . اننا ما لم ندرس الماضي دراسة صحيحة ونفهمه الفهم الصحيح فإن أي استعمال له في الحاضر سيكون شيئا مشوشا وخطيرا شأن من يستعمل الوسيلة الفاسدة ابتغاء بلوغ الهدف السليم . وحتى نخلق من التاريخ علما له كيانه وذاتيته لا يعني ذلك دراسة حادة فحسب ، بل أن نتجنب المقاييس الخاطئة في التفسير واستنباط الاحكام فنعطى ما ليقصر ليقصر وما لله لله .

وليس معنى هذا القول اننا نعود الى رأى قديم نادى به ليوبولد فون رانكه في ثلاثينيات القرن الماضي بأن مهمة المؤرخ هي ببساطة أن يبين كيف كانت الحال فعلا وهو الرأي الذي لقي استجابة من جانب ثلاثة أجيال من المؤرخين الالمان والانجليز بل والفرنسيين ، حتى أصبحت هذه الكلمة مثل التعويذه السحرية لدى بعضهم، بل ان للتاريخ دورسه العملية المستفادة ، لكنها ليست بالدروس التعليمية المباشرة بحيث اننا نبحث فيه عن مواقف مشابهة لما نحن فيه ، أو نخرج منه بالدرس القائل انه يعلمنا ان كل شئ يتقدم أو يعلمنا انتصار المبادئ الاخلاقية وغيرها . ان هناك فرقا بينا بين الماضي وبين الحاضر ، بحيث لا يمكن أن نحصل من دراسة المواقف في

الماضي على حلول للمواقف المشابهة في حاضرننا . وبرغم ذلك فإن الاحاطة بالمواقف أو المشاكل في الماضي يساعدنا في اتخاذ قرارات في حاضرننا . واذا كان التاريخ وعلى حد قول الدكتور التون نفسه لا يعلم الانسان الرجم بالغيب ، فإن دراسته تقوى لدى الانسان القدرة على ذكر التنبؤات المعتدلة . وليس هذا فقط هو لمعرفة الانسان بنفسه . يقول كولنجود « لقد اصطلح الفكر على اهمية معرفة الانسان بذاته ، في حين ان معرفته بنفسه لا تقف عند مجرد معرفته بسميزاته الشخصية التي تفرق بينه وبين انسان آخر ، وانما تعني أن يعرف طبيعته كإنسان . إن معرفتك بنفسك معناها في أول الامر أن تعرف ما يراد بكلمة انسان ، ثانيا أن تعرف المراد من انك هكذا الانسان بالذات ، وثالثا أن تعرف انك انت الانسان الذي تصلى عليه هذه الخصائص ولا تصلى على انسان غيره . ان معرفتك بنفسك معناها معرفة ما نستطيع أن نفعل . وما دام لا يوجد انسان يعرف ماذا يستطيع أن يفعل حتى يقوم بالجهود منه ، فإن الطريق الوحيد الى معرفة ما يستطيعه الانسان هو الجهد الذي بذله فعلا . ومن هذا يتضح ان قيمة التاريخ ترجع الى انه يحيطنا علما بأعمال الانسان في الماضي ، ومن ثم حقيقة هذا الانسان » .

واذا كان كولنجود بهذا التعبير قد حمل فكرة معرفة الانسان بنفسه Self knowledge مدلولاً أوسع من مدلولها الفلسفي ، فليس هنا مجال مناقشة ذلك . فان الخلاصة من ذلك ان التاريخ ككل العلوم ، اذا شاء أن يكون جديرا بأن يكون علما فيجب أن يركز على شئ واحد هو البحث عن الحقيقة .

ان العقل هو النعمة الكبرى التي تميز الانسان عن كثير من المخلوقات ، ودراسة التاريخ لها قيمتها فيما تساهم فيه وتسهم به في تنشيط هذا العقل . وكل الانشطة العقلية فان دراسة التاريخ تحتاج الى شحذ الذهن وتركيزه والاختلاص من جانب المؤرخين فيما يفعلون . ان عمل المؤرخ يجب أن تحكمه معايير فنية . والشئ نفسه يقال عن طريقة هذا العمل . ذلك انه ليست المشاكل التي يدرسها المؤرخون أو الدروس التي يخرجون منها هي التي تميز الفسث من السمين بقدر ما تميز طريقة الدراسة من تركيز الذهن وما يعطيه المؤرخون لعلمهم من أمانة فكرية ونفاذ فكري .

محمد عبد الرحمن بوج

لقاء الفكر

الدكتور **حبيب فوزي**

مع

اعلاد : محمد السيد شوشة

كان لقاى مع الدكتور العالم الفنان الأستاذ حبيب فوزي
فى مكتب صديق عمره الأستاذ توفيق الحكيم بدار الأهرام .
جلسنا معا على مائدة الاجتماعات المستطيلة .. والأستاذ
الحكيم فى مكتبه ، يصفى الى مايودور بيتنا من حديث ، دون
أن يشترك بالتعليق .

ومع فنجان القهوة ، ومن خلال سحب الدخان المتصاعدة
من البايب ، دارت المناقشة ، حول الآداب والفنون فى
الدولة المصرية .

- ما هى الدولة المصرية ؟
- ماهو التغير الذى ينبغى أن يحدث فى محيط
- الآداب والفنون ، فى الدولة المصرية ؟
- هل انتهى عصر الأدب للأدب والفن للفن ..
- وجاء عصر الالتزام ؟
- هل من الممكن فى الدولة المصرية ، أن يكون
- هناك أدب وفن للخاصة ، غير أدب وفن العامة ،
- أو للجماهير العريضة فقط ؟
- كيف يتجه الفكر فى الدولة المصرية ؟
- هل من المستطاع تغيير التفكير الراسمالى
- والاستعمارى بسهولة ؟
- وما رأيك فى النثل القائل :
- « ان الأفكار تموت ببطء »
- ما هى الخصائص التى ينبغى أن تتوافر فى
- الأديب أو الفنان المعاصر ؟
- دور المسرح والموسيقى والسينما ؟
- وأجهزة الاعلام ؟
- والثقافة ؟

وكان لابد أن أسنهل حديثي بهذا السؤال :

● ما هي الدولة المصرية ، في تصورك ؟

وكانت إجابة الدكتور حسين فوزي ، اعتراضا على كلمة « مصور » فقال :

« لست مسألة » تصور « انها » واقع « أمام كل متابع للدول المحضرة » بصرف النظر عن مقام هذه الدولة المصرية ، سواء كان « راساليا » استراكية « فالأساس واحد .. »

الدولة المصرية ، دولة تعيش زمانها ، بمعنى أن نتفع بكل تجارب القرون السابعة في كل نظم الحكم .

والنشأة الخفيفة للدولة المصرية ، بدأت بعد فماد السورة الفرنسيه .

لكن ماحدث في القرن التاسع عشر ، بما يعرف بالحركة الاسراكية على أساس فلاسفة ذلك القرن وكثيرون وفورييه وكارل ماركس ، اجه الى تنظيم جديد لا للمجتمع فحسب ، بل للدولة . لان الدولة المصرية ، بعد الثورة الفرنسيه ، كانت دولة يديرها « البورجوازيه » بينما كان تفكير كارل ماركس وانجلز يجه الى انشاء دولة البروليتاريا .

وفي الربع الأول من القرن العشرين ، تخفف أول دولة « اشتراكية - شيوعية » وكانت نتيجة هذا حقيقة ، ان الدولة الراساليه بالذات ، تحت ضغط القوى العماليه فيها ، والحربين الكبيرتين ، والأزمه الاقتصادية سنة ١٩٣٠ اضطرت دون أن يمس نظام الراسمال ، الى اجراء تطورات اجتماعيه ، لارضاء « البرولناريه » .

وعلى هذا فالدولة المصريه ، سواء كانت يسريه او يمينيه ، تقوم على خدمه المجموع ، وبحقيق حرية الرأي ممثله في الصحف والنظم البرلمانيه ، والكمابا والاجتماعات العماله ، وسريه الرسائل الخاصه والمواصلات السلكيه واللاسلكيه ، وحرية الانتقال داخل البلاد وخارجها ، مع الحسمه الكامله لكل الشعب في المرافق العماله والتعليم والمساواة أمام القانون ، الى آخر ماهو معروف من هذه النظم .

التكنوقراطية

لكن العنصر الجديد حقيقة في الدولة المصريه ، هو الاصمام بالتطبيق العلمى ، لكل مايعرض من مسائل في السياسه والتكنولوجيا وعلوم الاجتماع . وقد نشأت في الدولة المصريه ، فئة لها اصبه كبيرى في النظامين الاشتراكي والرأسمالى ، وهى عاتفر باسم «التكنوقراطيين»

رئس في هذا جديد في الحق ، لكن الجديد ، هو

السلطان الذى أصبح لرجال الاختصاص في كل نشاط الدولة ، الى درجة أن الدبلوماسيين ، بعد أن كانوا في الزمن القديم ، مجرد اجتماعيين واسعى الثقافة ، وذوى حساسية للنظم الاجتماعيه والآداب ، لم يعد لهم في الدولة المصريه القيمة التى كانت لهم في الماضى ، وأصبح السفير اليوم على رأس هيئة « تكنوقراطية » من الطبقة الأولى .

فكرة خاطئة

وبعد هذا التعريف الشامل للدولة المصريه ، انفل الدكتور العالم الفنان ، الى الحديث عن التغيير الذى يبنى أن يحدث في محط الآداب والفنون في الدولة المصريه .

قال الدكتور حسين فوزي :

« لا أنصور أبدا بغير في محيط الآداب والفنون ، الا اذا كانت الحاجة أشد اليها في المجتمع المعاصر . »

ولقد شكوا رجال الآداب والفنون في القرن الماضى من فيج الحاء الباشنة عن الثورة الصناعيه .

أوجب للمصر الحاضر أن يتجنب الاندفاع في الواحى الآليه من الحياة ، والا يجعل من فنونه وآدابه مجرد مناع رخيص يذيع وينشر عن طريق الاداعة والتلفزيون وأجهزة الاعلام الأخرى ، لان نتيجة هذا ، كما صورها بعض الكتاب الكبار ، أن يصبح الفرد في المجتمع مجرد آلة انتاج ، جل مناعه في الحياة ، أن يأكل ويشرب ، ويقرأ أدبا خفيفا ، ويسمع الى مسرحيات هزليه ، ويرتاد « الكباريهات » ويشترك في رقص الغرود وحيوانات ألعاب على أنغام من احط أنواع الموسيقى .

وقد كانت الدولة الاشتراكية أول من أدرك خطر المجتمع الصناعى ، فعنى عناية خاصة بالآداب والفنون .

ولا أعنى بهذا أن فناني وأدباء الدولة الاشتراكية ، أهم أو أعظم من فناني وأدباء العالم الرأسمالى ، وإنما الذى أعنى ، أن المجتمع الاشتراكي ، حقى للجميع السبيل أمام المنحه الفنية الساميه ، والعراة الأدبية العاليه ، لأنه بدأ بتخطئه فكرة العالم الرأسمالى ، في أن الفنون الرفيعة والآداب العاليه ، انما أخرجت للخبة المخازنه من الناس ، بينما أن قاعدة المساواة الاجتماعيه لا يمكن أن تبدأ بمنح هذا الغرض ، اذ أنها تقدم للجميع المادة الثقافية والمتوسطة والغفقه أيضا ، والناس بعد ذلك أحرار فيما يختارون .

الثمار المعطوة

والعن للفن والآداب للأدب ، والالتزام ، تعبيرات لاتعنى شيئا ، فان منتجات الفكر ، أولا وقبل كل شيء عمل فدي .

وأننا لا أتصور قراء يتقبلون فكرة الاستعمار ، لأنه لا يمكن أن أتصور شعبا يتقبل نظاما يفرق بين طبقات ، ويبدو لي أن الكاتب الذي يساند فكرا استعماريًا أو الضراوة الرأسمالية ، رجل لا يعيش زمانه ، بل يحلم بعض المجتمعات ، بينما أول واجب على المفكر أو الفنان أن ينهجه دائما إلى المستقبل .

صدق القول : لن يستطيع انسان أن يعيد عقرب تاريخيا إلى الوراء .

ولا بد أن نتوافر لدى المفكر أو الفنان المعاصر بعض الخصائص كالصدق والإخلاص للمجموع ، وامتلاك أذنة لفنه ، وتقويم ثقافته ، لا في ما يخص بأدبه وفنه فحسب ، بل بذلك المجموع الحضاري الذي نعرفه بكلمة « الثقافة » .

● دور المسرح والسينما والموسيقى ؟

— لا يمكن الإنكار ، أن كل هذه الأدوات بدأ بالترفيه ، ولكن إذا وقفت عند هذا المدى ، فقدت قدرتها الخلافة ، وانحدرت إلى الاسفاف والسفاهة .

فإن واجبها الحقيقي ، هو الارتفاع باحساس المجتمع وفكره .

وتاريخ الآداب والعون ، يوضح لنا ، كيف ضحى الفنانون والعلماء والأدباء والفلاسفة بمطالب حياتهم المادية ، وعاشوا في حرمان ، في سبيل أداء واجب انساني ، وهو الارتفاع بالناس عن مستوى الحاجات الحيوانية ، وكفى ؟

● واجهزة الاعلام ؟

— الاعلام .. لكن مجرد كلمة « الاعلام » ، تعني أشياء كثيرة .. أولها التنوير والصدق في الاخبار ، وليس معنى هذا أن يقف التنوير والاخبار على الوقائع السياسية ، بل يجب أن يمتد إلى كل شئون المجتمع ، وأن يقوم بدور نقدي كبير ، لأخطاء الحكم والانتاج الفنى والأدبى والاجتماعى ، وأن يكون قائدا مستنيرا من أجل الارتفاع بذوق الجماهير ، فى كل ما يختص بالمجرات الأدبية والفنية والفكرية .

● والثقافة ؟

— غير ما نعرف به وزارة الثقافة ، أنها مار عن الطريق ، تؤدي عمل الزارع ، الذى يبيع الأرض للانباء الصالح .

أما إذا خرجت عن دورها .. أعنى عن مجرد الانارة ، واعداد الأرض .. فقد انحازت إلى محاولة استعباد الجماهير ، والضغط على النوق لعام ، وسوف فى طريق مرسوم ..

لكن الفرد لا يعيش فى فراغ ، فهو عنصر فى أسرة صغيرة ، وهى أسرة كبيرة وهى المجتمع ، يتغلغل بالبيئة التى يعيش فيها وبمقدار الثقافة التى حققها هذه البيئة . وليس لأى انسان الحق فى أن يرسم له أسلوب تعبيره ، أو يحدد مرامى فنه أو أدبه ، والناس أحرار فما يقبلون أو يرفضون من هذا الانتاج .

ولقد نشأت فكرة الالتزام من جراء النظم الشمولية اليمينية واليسارية ، التى تلزم رجل الفن والأدب ، بأن يكون خادما مطيعا ، ياتمر بأوامر الدولة ، ويسير فى الطريق المرسوم ، لكنه من سوء حظ العالم أن هذه الفكرة بدأت تتساقط كالشمار المطبوعة عاما نلو عام .

أدب الخاصة وأدب العامة

وليس هناك أدب للخاصة وأدب للعامة ، فكل انسان يستطيع بما تؤهله له طاقاته أن ينتفع بما تقدمه له الدولة من ثقافة وتعليم .

والخطأ فى هذا التمييز يأتى حين يفكر المنظم الاجتماعى الفنى والأدبى على مستوى الجماهير .

فإن روسيا جربت ذلك أيام سبائين ، وألمانيا أيام هنر ، وإيطاليا أيام موسوليني ، لكنهم أخفقوا جميعا .

ليس هناك خاصة ولا عامة ، وإنما هناك من استطاعوا أن يستفيدوا من إمكانيات بلادهم ومجتمعهم ودولهم ، ومن لم يستطيعوا .

المهم أن يكون الاناج الفكرى ساملا ، وللناس كما سبق القول ، ما يفضلون .

لا جبر على صاحب الثقافة العاليه ، لكى يهبط ، إلى العون والآداب الحسيسة ، ولا جبر على من قصر فى انماهم ثقافته بأن يرسم إلى ما يفوق قدرته على التدقق والفهم والاستيعاب .

تغيير التفكير

وطرحت هذا السؤال :

● كيف يتجه الفكر فى الدولة العصرية ؟

— من المستطاع تغيير التفكير الرأسمالى والاستعمارى بسهولة ؟ وما رأيك فى المثل القائل :

« أن الأفكار تموت بببطء »

وأجاب الدكتور حسين فوزى :

— لاشك أن من واجب المفكر الحر ، أن يصدق فآرته ، وأن ينير طريقه إلى التطورات العظيمة التى حدثت فى المجتمع .

مشكلة الاعتقاد في الأدب المعاصر

يحيى عبد الله

● لقد وجه قدرًا كبيرًا من نشاطه للقراءة
استفحال النزعات الفردية الشاذة ،
والتصديق للتمسب الذهني ،
تخليص العلاقات الإنسانية من أية شوائب
عقلانية متطرفة .

● لاجركيست هو أهم شخصية أدبية بعد
ستروندبرج ويمد في نظر النقاد والقراء أعظم
موجة أدبية شهدتها تاريخ الأدب السويدي
منذ مطلع القرن العشرين .

الغموض لم يزل يكتنف علاقة الانسان بالقوى او القوة الخفية التي تحرك افعاله ، وتشجع حوله مصيرا لا فكاك منه . وذلك رغم او بسبب تقدم اسباب الحضارة ورسوخ قسم العلوم والثقافات ، واستقرار الوجدان الدينى عند كثير من الشعوب .

وهي علاقة غالبا ما يكون الانسان فيها هو الطرف الخاسر ، مما يثير في عقل المفكر الفيلسوف او الاديب الفنان افكارا مضطربة ، مشوشة ، لا تهدأ بها نفسه ولا يغفل عنها ضميره . وهذه القوة نعرفها باسم (الله) .

وبصرف النظر عن اختلاف طبيعة ذات الاله من عقيدة لآخرى ، فانه يمثل فى شتى الأحوال قدرة لا نهائية يفوق قدرات الانسان المحدودة . فارادة الله فوق كل ارادة . هذه فكرة بديهية سواء لمن كان يؤمن بوجود الله الشخصى او غير الشخصى ، العمل أو الميتافيزيقى ، وسواء كان الانسان يغمره شعور بالحُب والتآلف تجاه خالقه أم كان يغمسه فى نفسه عداوة وبغضا . وهزيمة الانسان أمام الاله ، لاختفاؤه فى كسب رضائه ومحبته ، تعنى أن يعيش المرء حياته الدنيا - على الأقل - فى عذاب متصل وهوان لا حد له . فهو مذبذب ، هوبو ، تظارده اللعنة أينما حل وكيفما صار . لكن المسألة لا تنتهى عند مجرد هزيمة انسان وانتصار اله ، او هي لا تنتهى فى عقل المفكر بأى حال . رجل الدين قد ينظر الى هذا الموقف نظرة استسلام (٢) واثقة مؤمنة ، فلا يمساوره أدنى شك فى حكمة الله التي لا تفصل عن ارادته .

فعوة الله - فى رأيه - لها ما يبررها ، وأفعاله - مع ما توصف به من تناقض أحيانا ، ليست الا آيات تشهد على عظمتها وشمول علمه . أما الشاعر أو الفنان فانه لا يقوى على تجاهل ذلك الصراع الأبدى أو تلك المأساة الخالدة والكامنة فى مثل هذه العلاقة غير الواضحة .

العرافة الجديدة

و (بير لاجركست) - الاديب السويدى - ينصددى لهذا الاشكال الميتافيزيقى ، الذى لا يخلو بالغرورة من جانب دينى . فيجمل من أبطال روايته العرافة The Sybil ضحايا قسوة الالهة فامضة تنعكس فيما يصيرون علمه من حالة مستعصية من التخبط والتعثر والغلبان .

و (لاجركست) - الحائز على جائزة نوبل عام ١٩٥١ - يأتى فى أول قائمة أدباء السويد المعاصرين . والمساوية العربى لا يعرف شيئا كثيرا عن الأدب السويدى باستثناء قراءة بعض ترجمات لبعض أعمال الفنان المسرحى ، (اوجست سترندبرج) و (لاجركست) هو أهم شخصية أدبية بعد (سترندبرج) ، ويعد فى نظر النقاد والقراء اعظم موهبة أدبية شهدتها تاريخ الأدب السويدى منذ مطلع القرن العشرين . وان يكن قد حظى بذلك المجد الأدبى بعد انقضاء ما يزيد عن

تلاين عاما ، عاشها منفردا منعزلا يرقب فى فزع أحوال مرابين علميتين ، ويجاهد - بكل طاقته الفكرية - ليكشف عما يحيط مأساة الانسان المعاصر من ظلال ميتافيزيقية بالغة القتامة . كذلك فانه - ضمن فريق من الكتّاب والفنانين - قد وجه قدرا من نشاطه لمقاومة استفحال النزعات الفردية الشاذة ، والتصددى للنعصب المذهبي كما تمثل فى الفاشية والنازية ، آملا على تغييى العلاقات الانسانية من اية شوائب عقائدية متطرفة . ورغم نظيرته التساؤلية ، فانه طلل يبحث - باهتمام - عما قد يصدر عن الطبيعة الانسانية من لمحات أو لمسات وضاعة .

ونلاحظ أن بأملانه فى الوضع الانسانى لم تسلمه الى حالة اندماج أو استغراق فى التعامل مع تفاصيل واقعية تنحصر فى حدود واقعية الظروف الاجتماعية والاقتصادية . وبالإضافة ، فانه قد ابرى منذ أول حياته لمحاولة التجديد الأدبى ، وراح يدعو - من ناحيتين التطبيقية والنظرية - الى طرح الاشكال التقليدية ، والى ضرورة التأثير باتجاهات الفن المعاصرة ، وبخاصة (التكميلية) و (التأثيرية) ، ومحاولة اخضاع الابداع الأدبى لاصولها وقواعدها .

و (سيبوللا) - عنوان رواية (لاجركست) - هو اسم كان يطلق قديما على كل قديسة أو رابعة أو غنراء
٨٣

إنها كما وتديدا لعواها الروحية والنفسية عندها: يحضرها الإله في تلك اللحظات القاسية الرهيبة . لكن عذابها الذي يسببه لها وجوده ، كما يسميه لها فراقه ، ليس شديدا إلى جانب عذاب من نوع آخر . **إن الإله قد اختارها لنفسه واختصها لعبادته ، فحرمها أن تعيش حياة عادية كالنساء عادية .** ولكن ، حل كاس عرافه لاحتكمت أنثى عادية ، قد تقول إنها يوصفها كانه لا يمكن أن تكون كذلك . **فالله لا يهب نفسه لمن شئت بطيعتها عن سائر النساء .** وإذا كانت (بيتيا) قد نعمت بذلك الشرف الأسمى مما أوقعها في معاناة لكافة أنواع العذاب الحسى والنفسى ، فاننا نجد رجلا (يهوديا تائها) (ولو أن الكاتب لا يذكر جنسه كما أنه لا يذكر اسم أبوللون كاله النبوات في دلفي) لحسه المعنة فأصبح سريدا . **ضالعا . امرأة باروكا الإله ، ورجل لعنه الإله . عاش كل منهما تجربة مختلفة مع الإله ، وانتهى كل منهما ، رغم الفسارق التشديد بينهما نهائية تكاد تكون واحدة .**

المرأة والإله

يعرج الثانة الملعون أبدا إلى مدينة (دلفي) ليسأل الإله عن المصير الذى يسطره ، غير أن الكهنة ينيغفوه فلا يسمح له بالانضمام إلى بقية الوافدين ، فليس ثمة اجبة على سؤاله . ويتضح أنهم في المدينة أن ينتزج إلى امرأة عجوز كانت تعمل عرافة منذ زمن قديم ، ثم حدث أن ارتكبت معصية فحقت عليها اللعنة ، ومنذ ذلك الوقت روى بعض معصية فحقت عليها اللعنة ، وقد استطاع اتصالها بالعالم . ويرضى لها لحكي لها ذلك الحادث الذى قلب حياتها ، وأحالها إلى ما هو عليه الآن . وفي ذلك اللقاء الخالد بينهما ، يسمع كل منهما إلى رواية صاحبه . وملخص ما وقع للرجل أنه عندما كان يعيش حياة عادية ، هائنا مفروقا مع زوجته وطفله الصغير ، **إذا به وهو واقف عند باب منزله ، يلج رجال منكم الأولى ، يجعل صليبه فوق ظهره .** حتى إذا حاوره ذلك المحكوم عليه بالصلب ، المساق إلى الموت ، وجده وقد تروت برمه وأسند رأسه هلالا إلى الحائط . لكن الآخر يسهره ورمعته من أن يمس جدار بيته . فينتظر إليه ذلك الذى على وشك الموت وينطق حكما عليه بأن تلعن روحه لعنه أبديه ، وأن يخلد فى الحياة ، هائنا على وجهه ، مشردا فى الأرض دونما راحة . **وينفذ الحكم وتحقق اللعنة** . وبعدد الرجل روحه الشابة وحيوته الرجولية ويتحول العالم من حوله إلى زمام وخراب . وتتوالى عليه المصائب - فتعجزه امرأته وابنتها ، ولا يجد ما يفعله سوى أن يرحل عن وطنه لضرب فى الأرض ، يعبر القرون والمسافات - باحثا - دور جدوى - عن الخلاص والطمانينة . ويرجو - عبثا - أن يسيى به ذلك اللطاف الذى لا نهاية له . (**ونلاحظ أن لاجر كست يتحلى ذكر اسم الرجل الذى كان يجعل صليبه على كفه ، كما أن عرافته ليست الا عرافة بغير اسم ،**

بعض شبابها فى محراب (الإله) ، ويعيش حياتها فى رهبانية وثنية ، بعد أن تسلم إليه روحها وجسدها وفعا لمشيته ورغبه فى طاعته . **(سيبولا)** إذن هي العرافة أو الكاهنة أو العذراء التى تعمل فى خدمة (الإله) وتنطق باسمه وكانت عرافه الإله (أبوللون) من أشهر حاديات معابد الآلهة فى العالم القديم ، والسبب فى ذلك أن الإله اليونانى كان أقدر الآلهة على النبؤ . ومن ثم فقد ذاع صيته ، وأصبحت (دلفي) مركز النبؤ الأبولونية ، فله الحجاج يأتونها من كل فج ، فاصدين معبد الإله ، بغرض طلب مشوره لاستطلاع رايه عن أساء يجارون فيها أو أعمال لا يستغنون من نجاحها . وناهم النبؤات على شكل أصوات مبهمة وكلمات غامضة العالم سطلل بها (سنا) (وهو الاسم المرادف لسيبولا فمما مضى عبادة أبوللون) داخل دبر مظلم (**قدس الأقداس**) . هنالك يسبحو عليها الإله الديوى ، ويقوم الكهنة بعد ذلك بتفسير وأبول هيد استحوذا سوربا كاملا ، فتعدها احساسها الأرضي ووعها المتطوأت التى أوحى بها الإله لعذرائه وهى فى تلك الحالة من الاندماج والاتحاد بوجود ذات الإله .

الأسطورة والمتافيزيكا

ولاجر كست - بخار واحد من أولئك (السيبوللات) (أو (البينباي)) كاهنات معبد دلفي بطله لروايته ، لأنه قد وجد فيها صفه الاتصال بالمسار بالاله بحكم طبيعة عملها من ناحية ، ولأنها تحقق له امكانه استعمال الشكل الاسطوري الذى يوافق - أكثر من أى شكل آخر القس الميثافيزيى من ناحية أخرى - وهو يذكر بعض التفاصيل التى تسند إلى معلومات تاريخية ودينية مما يدل على سعه اطلاعه فمما يخص عبادة الإله اليونانى (أبوللون) والنبؤ الدلفية . ومع ذلك ، فإنه لا يعنى بعرض تفانعه واستيعابه لذلك الجانب المير ، الشديدي التعقد من الدراسات القديمة . **وبالإضافة ، فإنه يأتى كاملا عن استعمال آية صعوبات لقوية** . وبساطة التعبير عنده تعزى إلى إهماله عمدا الوصف الوتافى الاجتماعى المفصل ، وعدم أكثراته بسرد الدقائق السبكولوجية ، وانصرافه عن محاكاة أدباء عصره ممن يحدفون بالنال الرواة الواقعة .

وقد وصحت خصائصه الأدبية فى روايته (باراباس) (و (سيبولا) .

إن لبينبا العرافة - فى روايته التى نحن بصدها تكونيا نفسها يسهل فهمه ، وليس فى الرواية بكل أشخاصها وأحداثها ما يبدو غامضا معقدا .

إننا نصرف تدريجيا وبلغا على حياة هدم الكاهنة . وكما تعلم فإن عمل العرافة - خاصة إذا ما كانت تخدم الها شهيرا كأبوللون - ليس سهلا ؛ أنه ، يسبب لصاحبه

ليست رواية تاريخية

والرواية ليست أسطورية أو تاريخية ، وإن كانت لا تخلو من الجو العام لكل منهما . ولكن من الواضح أن (لاجركست) يتحاشى ذكر أية وقائع محددة ، بل ولا يسمي الأشخاص بأسمائهم ، فالاله أو (ابن الله) الذي كان يحمل صليبه على كتفه وهو (يسوع المسيح) لا يذكر الاسم التاريخي له ، وكما ذكرت فإن (بيشيا) عراف الاله ليس لها اسم ، لا هي ولا أبويها ولا خادم المعبود أو الوحيية التي تقوم على رعاية الكاهنة . كذلك فإن المؤلف - كما ذكرت أيضا - لا يشير إلى ذلك الرجل الضائع بأنه اليهودي **التائه الشهيد** ، وعلى هذا فإن الرواية لا تحمل أية بصمات تاريخية أو أسطورية محققة ، رغم أنه ، في محاولته إعادة خلق الجو الأسطوري اللازم ، **وعند اختياره عرافة أو لولون نموذجاً عالياً للعلاقة بين الاله والإنسان** ، يظهر براعة شديدة أو استعمال ما يحتاج إليه من المعلومات ثم يجردها من أية ظلال دينية أو أسطورية . كما أنه عندما يبرز تلك الشخصيات التاريخية أو الشبه تاريخية ، فإنه يبدو - فما لا يسمح بالشرح - علماً بكافة الجزئيات والدقائق التي تصل بهذا الموضوع .

إن الرواية تفتقر - عمداً - إلى درجة الحرارة الأسطورية ، أو التاريخية المألوفة . وهي ليست منقولة بالأفكار المقلدة في التجريد من ناحية ، وليست مكتظة بذكر تفاصيل ودقائق احتساسة وسيكولوجية من ناحية أخرى . وهذه الصياغة الأدبية هي أول ما يميز طريقة (لاجركست) في التأليف الروائي . إنها أقرب إلى (الأسوانة) منها إلى (السيمفونية) . أو (القصيدة السيمفونية) .

وهذه المقابلة بين التأليف الموسيقي والتأليف الأدبي ليست جديدة ، لكنها تتفق مع (لاجركست) أكثر مما تتفق مع غيره . فهو في بعض مسرحياته يستعمل ما يعرف في الموسيقى (بتتويجات على لحن واحد) ، وهذه الزعة التجريدية عند المؤلف تضفي على كتاباته أحيانا شيئا من الصعوبة . لكن الصعوبة هنا لا تعني بأي حال صفة التقيد في الصياغة أو الأسلوب ، فهو على العكس - كان ينحى دائما إلى تحييق أقصى درجات البساطة في التركيبات اللفظية أو استعمال التشبيه أو المحاضن الإيقاعية . وهذه الخاصة تبدو أكثر ما تكون وضوحا في روايته العرافة .

فحديث العرافة (بيشيا) إلى الرجل التائه يأتي سهلا واضحا مباشرا ، وسرعان ما يعيش القارئ معها تلك الاعترافات والذكريات ، فلا يملك سوى أن يتعاطف معها ، لا يدينها ولا يبرئها ، ولكن فقط يشع على تلك الصبية البريئة أن تعيش تلك التجربة القسرية المريرة ، ولا يعرف لها ذنبا سببا سوى أنها أساءت عن غير عمد إلى الاله الذي كانت تعمل في خدمته .

وهكذا مع سائر الشخصيات () أما رواية العرافة (بيشيا) أبولون () فهي قصة طويلة من البراءة والحب والعذاب واللوعة والوحدة . تبدأ عندما كانت طفلة تقيم مع أبويها الصالحين . وكان ثلاثتهم يعيشون حياة هادئة ، بسيطة ، مطمئنة إلى أن وقع اختيار كهنة المعبد على تلك العذراء الطاهرة ، النقية لتؤدي دور عرافة الاله ، الناطقة باسمه وعن وصيه . لكنها رغم طاعتها الروحية ، ووجدانها الديني واحساسها العميق بعظمة الاله وقدرته على أن يمنحها الراحة والأمان ، تجد في علاقتها به ما يخالف إيمانها ، ويناقض صورها . فالاله ليس رحيمًا ، أو شفوفاً ، واللقاء به ليس كما كانت نريد . إنه لقاء عاصف ، ضار ، يحيلها بعد انقضائه إلى جسد منكم ونفس ممزقة .

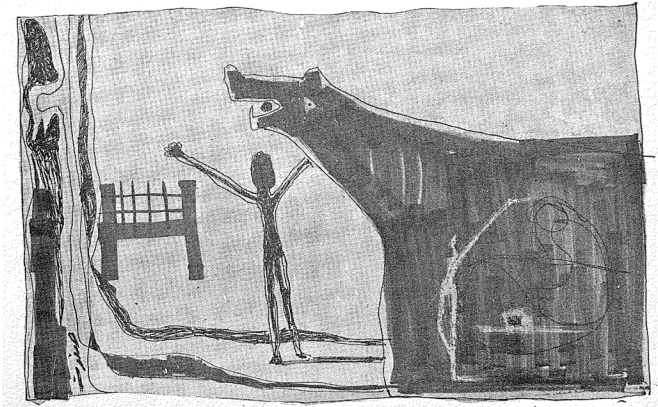
وفي فترة انقطاع مؤقت عن المعبد ، تصب الفساة إلى دارها لتمشي بصحبة بيشية أبوها بعد وفاة أمها . هناك تستعيد ذكريات الماضي وتتم بحياة أكثر هدوءا . ويحدث أثناء ذلك أن تلتقي بأحد رفاق طفولتها ، كان قد جند ثم عاد بعد أن فقد ذراعه ، وتكرر اللقاءات بينهما في مكان قصي ، ويلتهم كل منهما بحب الآخر . **وتفارس (بيشيا) حسا جنسيا وافرسي لأول مرة** ، فتذوق حلاوته وتستشعر ممة الحب والجسد . لكنها تدرك أنها قد خانت الاله الذي خصها لنفسه ، وتصارع حبيبها بمخاوفها . ولا يلبث الحب أن يؤدي في قلب العاشق حتى يمارقها . ومع ذلك فإن امرها سرعان ما يفتضح ، ويتكشف سر تلك العلاقة ، فعلم بامر خانتها كهنة المعبد ويفغون على حقيقة ما ارتكبتها ، ويسرى التبا بين أهل المدينة ، فيشتعلون هياجاً وغضباً ويتجمعون يبريدون أن يفتكروا بها لولا أن نصحها صديق (خادم المعبد) بأن تلوذ داخل قفس الإقداس ، ويصحبها هناك خلسة حيث لا يجرؤ أحد على أن ينالها بسوء خسة أن يدين ذلك المكان المقدس ، لكنها لانتيت أن تخرج عليهم وقد اغتلا صدرها شجاعة وجراة ، وتسير وسطهم بنفس هادئة وجنان ثابت ، فلا يقدرون أحدهم على أن يمسها بشر حتى تغيب عن أعينهم في طريقها إلى أعلى الرادى . لكنهم إذ يفكرون من تلك الرحبة المفاخرة يلاحقونها بقلق الإجباز واطلاق الشتمات واللعنات . ويسبوا الصراع الهرب بينهما وبين الطبيعة في تلك المرتفات الضارية ، ثم يأتيها **المغاضى قتل** **مظلا** . إلا أن ولبدها الذي هو رفيقها وتربسها الوحيد يولد أبه ، معنوها لا يبقه شيئا .

وإذ تفرغ العرافة من روايتها ، تنظر فلا تجد ولدها فتفرغ لمتابعة لبحث عنه وتقتفي أثره دون فائدة . تعود إلى كوخها وقد مرزها حادث اختفاء الابن . ثم يفارقها الرجل التائه بعد أن يتبادل بعض الحوار ، تاركا إياها على ذلك الحال من الكون الأبدي ، لبواصل طريقه في رحلة الزمن والمسافات التي لا تنتهي .

الميل الى التجريد

من النقص العادل ، وأن ماكان من أمرها هو ماكان ينبغي أن يكون . فانطلقتها الحسية ، واستمتعتها بالحس مع عشيقتها هو في حد ذاته خيانه صريحة للاله الذي وهبت نفسها له . ويؤكد هذا اعترافها واحساسها العميق بتلك المعصية . كما أن هذا يبرر غضب أهل دلفي وشيوخ المعبد (بصر النظر عن سلوكهم الشخصي وأخلاقياهم المعوجة وفساد حياتهم الخاصة) . فنحن ننظر الى هذه العلاقة غير المشروعة باعتبارها نوعا من التحلل أو الانحراف الأخلاقي ، ودليلا على الاستهانة بالقيم الاجتماعية خاصة وأن مجتمع دلفي - كأي مجتمع عادي - لا يعدم فيه ذلك القياس التقليدي للخطيئة والفضيلة . وخطيئة (بيتسا) - بالإضافة - تعد خطيئة عظيمة - في نظرنا - كما في نظر مجتمعها - لما انطوت عليه من خداع مع الآخرين الذين كانوا يعتقدون أن عذراء الاله (كأي عذراء معبد) لا بد أن تكون رمزا للطهر والعفة ، وأن ارتباطها المقدس بالذات الالهية ، حسيا وعاطفيا ومعنويا ، يحول بينها وبين ممارسة العهد . هذا الارتباط يجعل من

وحدث العرافة ليس مجرد استعراض أحداث ماضيه أو استرجاع تاريخ حياتها . ورغم ميل المؤلف الى التجريد ، وهو ميل يتفق مع الاحساس الأسطوري العام ، كما تقضى به ضرورة إبراز الجانب الميتافيزيقي لهذه المأساة ، إلا أن عرافة (لاجركست) تبدو تحت الفحص الدقيق شخصية فريدة . انها لا تختلف عن أهلها فحسب ، وإنما هي تحمل تركيبا نفسيا خاصا يجعلها تختلف أيضا عن سائر عذارى الاله . انها تخطو الخطوات الأولى على سلم المعبد ، وتتقدم وجلة الى مكانها المحنوم داخل قبو النبؤات ، تماما كما فعلت أخريات من قبل ، وكما سوف يحدث دائما . لكنها تمر بتجربة خاصة تتفق مع طبيعة ذلك التكوين المميز بصرف النظر عن كونها عرافة ، ثم تعيش هذه التجربة حتى نهايتها . وعلى هذا فإن شعورنا بالتعاطف مع تلك النفس البريئة الطاهرة ، لا يتعارض مع شعور آخر بأننا ازاء حالة

بين الآلهة والانسان

ان الآلهة لا يشبه الانسان في شيء ، ومن ثم فنحن لا نستطيع ان نفهم كنهه ، لأنه غير مفهوم وغير واضح .
« انه الشر والخبير مما » ، النور والظلمة معا ، انه العنصر الذي لا يدرك ، واللفظ الأبدي الذي لا نجد له حلا ، انه اللفظ القائم دائما ليشير فينا الاضطراب دائما .

وهذا التشتت في محاولة معرفة الآلهة ، والجهد الضائع للتحقق من كنه ذاته يمثل في اعتماد العرافة ، حالة عليا من حالات الفهم الانساني الصحيح . وربما يكون أيضا أعلى مراحل الإيمان . ومع ذلك فالإيمان أو عدم الإيمان لا يعنى شيئا كثيرا بالنسبة لها . فالجانب الحقيقى لهذه المشكلة الميتافيزيقية يحصر فى مبدأ الاحتشاك المباشر بالذات (الآلهية . ان أهل (دلفى) ينظرون الى وظيفة العرافة - التى هى أشد الناس احتشاكًا بالآله - بوصفه عملا مهينا ووضيحا وشاذًا ، بينما هو فى تقديرها فضلًا وتركيبًا مما أوقعها فى شك ميرى وشعور طامع بالضيق وسوء الطالع وخيبة الأمل . لقد كانت الطنون والخوف وتساورها دائما خاصة وأنها لم تكن تفهم سر ذلك التناقض الإلهي ، ويضاعف من أحزانها وآلامها أن مؤلف الآلهة منها لم يكن ثابتا ولا مريحا على عكس صوراتها وتوقعاتها السابقة . لقد أظهر لها جانب المظلم العاتم ، واختار لها ذلك اللون الموحش الحائق ، فى حين أنها كانت تنطلع الى نوره واشراقه ، وكانت تنعم الى محبته وخيره ؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث .

و (لاجركست) ، يصفى على تلك الحالة من التشكك العقلى والنزق النفسى صراعا حسيا آخر . ويشتمل هذا الصراع فى أن (ييسا) كانت تشهد الشوة الحسية والعناق المحسوس . واجتماع الآلهة بها فى ذلك اللون المظلم - رغم ما يحمله من لمسات شبيهة بل وعملية انتهاك جنسى - لم يكن يحقق لها نشوة كاملة . فنشوتها معه يصحبها دائما الاحساس بالآلم والعنف وفقدان الوعي ، وكذلك فاتها لا تخلو من احساس لا يقاوم بالاشتزاز والناقص . وقد يفسد ذلك التعلل الحسى فى علاقة المسذراء (التى نعد عذراء) بالآله ، الى الطبيعة الوثنية فى عبادة (أبوللون) . فأبوللون هو أحد آلهة اليونان الأولمبية الذين استسهروا جميعا ببيولهم الجنسية وغرامياتهم التى ذاعت أخبارها وتناقضتها الأساطير . ولكن من الواضح أن التطلع الجنسى عند عرافة (لاجركست) هو فى حقيقته ليس أكثر من حنين أنثوى طبيعى ، وقد كائن يمكن أن تيارس تلك الفريضة فى حياة عادية مستقرة ، وقد كائن كائن عاشتها معها أو كائن تعيشها سائر النساء .

ولكن عرافة (لاجركست) هى عذراء الآلهة وعشيقته فى أن واحد ، وهى حينما وهبت نفسها له فقد فعلت ذلك من احساس متطرف باختلافها عن سائر فتيات (دلفى) . وهى إذ تشتط فى الاعتقاد باختلاف نوعها وانفرادها بذلك الشرف ،

الصعب عليهم تصور ما فعلته شيئا آخر الا أن يكون فضيحة اخلاقية . ونحن بدورنا لا نملك سوى أن نعيش نفس هذا النصور .

وهكذا تعيش عرافة (لاجركست) الفصل المحتامى من حياتها وقد انحصرت فى دائرة من العذاب ، ونفذت عليها الحكم الإلهي بالشقاء . عندئذ ينتابها احساس عميق وغريب بالخلاص .

وخلاصها لا يأتي فى مجرد حالة من هدوء النفس ، وإنما يتحقق ذلك الخلاص عندما تصبح قادرة على مزيد من الرؤيا والإدراك لما تنطوى عليه العلاقة بين الآلهة والانسان وما يؤدي اليه الاحتشاك بينهما . فالانسان رغم ضعفه وقنائه المحتوم يحمل فى تكوينه قابلية خاصة أو استعدادا مهيأ لأن يخوض - فى بعض اللحظات - تجربة من النعمة الالهة النهائية ، لا يستطيع الآلهة - بكل امكانياته - أن يخرسها أو يذوق شيئا منها . وهذا الجز الإلهي يولد حتما شعورا بالعداوة ، ويدفعه هذا الحرمان لأن يبدى كافة أنواع القسوة والعنف تجاه الانسان . وهنا نجد (لاجركست) يستوشى من شعراء اليونان القدامى ومفكرهم مبدأ (الغيرة الإلهية) . وهو المبدأ الذى سيطر على معظم التفكير الدينى والفلسفى عند اليونان ، وكثيرا ما تردد - كتغمة ثابتة - فى كتابات الشعراء والفلاسفة منذ (هوميروس) حتى مطلع المسيحية ، وهو يبدو واضحا - بصفة خاصة - عند شعراء العصر الغنائى أمثال (صولون) و (ثيوجينيس) وغيرهما ، وكذلك فيما ألفه شعراء الأساطير وبخاصة (يوربيديس) . لقد قامت الأخلاق الدينية والاجتماعية فى ذلك الوقت على أساس من ضرورة تقوى الآلهة ، والإيمان بجبروتها وقدرتها على الاطاحة بكل من تسول له نفسه أن يدعى العظمة . وكثيرا ما تحكى أساطيرهم عن حالات من الهزيمة الساحقة لكل من أظهر ضد الآلهة نوعا من التحدى أو التمرد . وحتى اذا غفا قلب المراء سهوا ، أو زل لسانه ، أو أساء بغير قصد ، فإن هذا لا يفيقه من العذاب . لكن موقف الآلهة (أبوللون) من عذراته فى رواية (لاجركست) ليس مجرد اعلان عن القصب الآلهة . انه فى ظهوره لها يعمل جوانب متناقضة ، مما يجعل منه تركيبا مبهما ، غامضا ، يحار الفكر فى أمره ، ويعجز العقل عن ادراكه . وإذا كان المراء لا يعرف حقيقة الشعور الإلهي ، ولا يميز فيه خصما أو رفيقا ، فالآلهة عندئذ لا يمكن - بأى حال - أن يكون واضحا ، محددا ، أو كما تقول (بيشيا) العرافة « أنا لا أعرف من يكون . فكيف أستطيع ان اكفره ؟ أو احبه ؟ احسب انى لا اكفره ولا احبه . »

عن مشكلتها الميتافيزيقية الخاصة بحزنها الشديدة وعدم فهمها الكامل للاله الذي تعمل في خدمته بل وتندمج معه أو فيه اندماجا مطلقا . ونلاحظ أن اشكالها الجنسي قد اتخذ عند لاجركست شكلا نفسيا ، فلا نراه الا مخلوطا بأشكالها المتافيزيقي .

وعلى النقيض منها نجد الرجل التائه فاعدا حيويته أو (رجولته) . فبينما يزداد التوتر الجنسي عند (بيشيا) ، يجد ذلك التائه وقد فقد الرغبة الجنسية فقدا تاما . باختصار ، فإن اللعنة التي حلت (ببيشيا) قد دفعتها إلى مزيد من طلب الحياة بحيث تدقت عواطفها تدفقا لا حد له ، أما الرجل التائه فقد سببت له اللعنة في أن يفقد احساسه بالحياة . فلم يعد يرغب أو يستمتع بأي شيء . و (بيشيا) من ناحية أخرى ترفض أن تعيش الحياة العادية كما يعيشها أهل (دلفي) . ان (فرديتها) و (انفرادها) و (احساسها بالتفوق) قد أدى كل هذا لأن تستغرق في حالة من تأمل كل ما حولها تأملا لا يخلو من نقد واستهجان . انها إذن كانت تريد أن تعيش الحيثيات . بعيدا عن الناس ، ومع (الاله) و (المسيح) في وقت واحد . الشيء الذي فعلته ، والشيء الذي آثار غيظ (الاله) ونفتته فما لبث أن انقلب عليها ، ليمزق روحها ويصرع حبيبها ويثير عليها املها ثم يسوقها إلى تلك الحياة النائية ، القاسية - كان هذا من نوعا من النقصان الإلهي العادل . ومع ذلك ، فنحن لانستطيع أن نقول بأن (بيشيا) قد ارتكبت فعلا ما يستحق العقاب . وتبقى المشكلة .

لقد اختار (الاله) (بيشيا) من بين فتيات (دلفي) ليمارس معها تلك (اللعبة) . ولقد أظهرت هي من جانبها كفاءة روحية نادرة . وهذه الكفاءة هي التي كانت سببا في أن يخصها الاله باهتمامه . ولكن اهتمام الاله ليس كله مريحا أو مريشا أو مباركا . فاقتراب الاله من البشر أو المكس هو اقتراب مخوف باخطر . ولا يمكن أن نتمعن ماذا يمكن أن يحدث عند بدء هذا الاتصال . وماذا عسى أن تكون نهاية ؟ لقد كان يمكن (لببشيا) ، على سبيل الافتراض - أن تعيش بكل جوارحها وعواطفها تلك الحياة داخل المعبد أو أن الاله كان أكثر عطا وأكثر رحمة وأكثر سلما . لكنها لم تجد هذه الحياة كما تصورت أو أرادت ، وبدأت تشعر بالاستمزاز من نفسها وعملها وكل شيء ، فانطلقت تعيش حياتها كائنها (عادية) في ظروف غير عادية ، مما جلب عليها اللعنة . هل أسامت إلى (الاله) أم أن الاله هو الذي أساء إليها ؟ ليست الإجابة على هذا السؤال إجابة على المشكلة ، لأن هذه المشكلة - كما تبدو على الاقل عند لاجركست - ليس لها حل .

يحيى عبد الله

تسييره إلى طبيعتها البشرية وإلى حدود إمكاناتها الإنسانية . وعندئذ يبدأ الصراع بداخلها بين الحيثيات ؛ وهو صراع أبدي يقع (البطل) في نهايته ضحية نفسه . فطبيعتها هي التي خلعت ذلك الصراع منسدة أوله . وهنا يتحقق أهم الشروط اللازمة لوجود البطل المأساوي على مسرح الحياة . ولا شك أن (لاجركست) قد افاد كثيرا من قراءته للمسرح اليوناني . نضيف أن مأساة (المراهق) هي مأساة مزدوجة الشيء الذي يزيده من حدتها وقسوها . أعنى أنها ليست مفردة لانه . وهذه المأساة المزدوجة تعكس وجهة نظر المؤلف الفلسفية وتآملاته في الوضع الإنساني . انه يدرك ما تنطوي عليه روح الإنسان من قوة وصف في آن واحد وما يصطرب في نفسه من قوى الشر والخير معا . ان الانسان في حالة مستمرة من التطلع إلى المثالية من ناحية والانجذاب إلى الواقع الأرضي من ناحية أخرى . والمؤلف في هذه الرواية لم يزل يطرح التساؤلات والمشكلات التي أخذت تؤرقه منذ ستين عاما . وهو لم يزل كذلك يؤمن بقسوة الإنسان على أن يواجه قوى العنف الفاسدة والقسوة العمياء والشر الكامن في النظام الكوني ، والحدود المادية التي تعمل في الحاح مستمر لفقر روح الإنسان . وتجعله سجين روحه القديمة ، واسر ضطه وعجزه واستسلامه . ان عرافته رغم سوء مآله وحيية حظا في دينها وديانها ، ورغم تعذرها الحسى والوجداني لحيثيات متنافرين ، ثم استغرفها الكامل في كل منها ، قد أفلحت أخيرا في أن تجد لنفسها - داخل سراديب معنمه من نه الفوضى والعبت - مخرجا . ولو أن هذا المخرج لا يعنى حلنا نهائيا ، أو قولا قاصلا ، أو فصلا ختاماً بأي حال .

مشكلة الإيمان

وهذا المسلك الميتافيزيقي الذي اهتدى إليه (لاجركست) لا يخفف من حدة المشكلة ؛ على العكس ، فإنه قد يزيدها تعقيدا . ذلك أن هذا المسلك ليس إلا محاولة لاستخلاص نظام يستند في وجوده وتكامله على الانظام .

وتظهر براعه (لاجركست) في معالجه هذه المأساة المزدوجة في عرافته . (ببشيا) رغم أنها فتاة تختلف طبيعتها عن سائر فتيات (دلفي) ، إلا أن شغولها هو مجرد اختلاف (نفس) بسيط . وقد تقول بأنها - لحساسيتها المفرطة - تبدو أكثر من غيرها احتياجا لممارسة الجنس . ونستطيع أن نقول أيضا بأن ظهور (الاله) من وقت لآخر واحتلاله جسمها وروحها في ذلك الغيو المظلم الحائق كان يزيده من حدة رغبته الجنسية .

ومشكلة (ببشيا) الجنسية لا تقل في أهميتها وحدتها

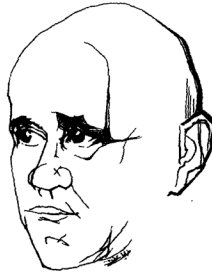
جان چنبه

المسرح

والشهيد

سمير ندا

وصفه جان بول سارتر بالممثل الهزلي
والشهيد Comédien et Martyr وليس
معض صدفة أن يطلق لفظه Paria
بمعنى « المنبوذ الهندي » على كل من
جنيته وضريته بودليز ولكن نمة فارفا
لا يمكن اغفاله بين الرجلين ، فيودليز
انتبه بنفسه عزلة اختيارية ، بينما
جنيته منبوذ من قبل مجتمعه ، فعزله
مفروضة عليه قسرا وقهرا ، ومن ثم
تضاعف حدة احساسه بأنه رجل زائد
عن الحاجة ومن هذا الاحساس الذي
خامر وعيه بوجوده في عالم يلفظه ،
انخرط في عداد الشواذ جنسيا
ومجتمعا ، في محاولة للتثبيت على
ذاته ، انبعاثا لرجسيته ، متخددا

جان چنبه

بذلك مواضع المجتمع والأفانيم الأخلاق ، فهو مجهول الأب والأم ، ربيب إصلاحيات وسجون ، امتنن للصوصية ، وأرسل غرائزه تعريده في كل اتجاه ، فاستقرت غلطات الوعي باللذة الحسية المتردة على المجتمع . وهو يتصيد في انطلاقاته تلك ، الاحساس المكثف بالذات والوعي الجامع لهذا التكثيف الشعوري . ولكن هذا الوعي يصطدم بانعدام الدلائل والأسباب لكيونته ، وإذا كانت مثل هذه الصدمة قد حفزت بودلير لأن يبتني فكرة الانتحار ، حتى أنه كتب في خطابه الشهير عام ١٨٤٥ « اننى اقتل نفسى لأننى غير نافع للآخرين وخطر على نفسى ذاتها » فان هذه الصدمة لدى جينيه متحثة قدرا من الصلابة ، وقدرة على التمرد وكفاءة في قيادة فكر النبوذين .

نرجسيته

وان استقصاء الجلود الأولى لكونات شخصيته النرجسية ابان طفولته يفوم على دروب من التفتين ، تفوض هذه الحقة بالنسبة لدارسى فنه وحياته ، مما يجعلها خلوا من كل ثبت أسرى بين اللامح ويحدد القسامات ، او مما يشير لنا كذلك بأية روابط مجتمعية معتمدة يمكن لنا ان نأخذها مأخذ الحقيقة اليتيمية لتكون منطلقا الى ترسيخ نرجسيته . ولكن عبوره بمرحلة اكتشافه أنه آخر ، وإن أخرته هذه محكوم عليها بالنفى والنبيذ بغلاف الآخرين جميعا ، تجربه اكتشافه لهذا كله جعلته يصنع من نفسه شخصا آخر ، وسبر أغوار هذه التجربة ، هو نبينا الوحيد ، وحقيقة الحلقة المفقودة من حياته الراجعة لدينا وان لم تبلغ مرتبة اليقين . فحين نرجع مثلا أن هذه التجربة قد اعترضته في تنقله من سجن الى سجن في طول أوروبا وعرضها مذنبا ومستحقا للعقاب في ظلمات الزنانات المختلفة وفق قانون الجماعة . لكن الأمر الذى لاشك فيه ، أن هذه التجربة لم تعبر به

عبورا هينا سلسا ابان طفولته شأن سائر الأطفال ، الذين لا تخلف لديهم الا مجرد محاولة لتحديد اطار الشكل الكلى للذاتية في هذه المرحلة من مراحل تكوينهم النفسى ، ذلك أن جينيه الذى يرمضه الفزع ويؤرقه اليأس لا يمكن أن ينسى هذه التجربة وهو النبوذ الطريد والمعدم الوحيد . ومن ثم نراه ينغمس في تأكيد فرديته الشككية ، ولا يتخلص منها تدريجيا في مراحل تكوينه النفسى كالآخرين . وتأسيسا على ذلك يرجح لدينا ان شلوه الجنسى لم يصدر عن اغتصابه في حدثاته كما هو الحال بالنسبة لبودلير وهو في المدرسة الداخلية ، وكذلك جان بول سادتر نفسه في ظروف مماثلة لهذا الآخر ، وانها تهيأت طبيعة جينيه النفسية لهذا الشلوه انغمارا منه في اعماق ذاتيته ليتأكد وعيه بوجوده الفردية في مجتمع قد نبذه . فهو يبحث عن حريته ، ولا يلتقي بها الا في مقارفة الشر .

عالم الشر

وهكذا تنطرح هذه الحرية في غمرات الشر ليبلغ المطلق عبر طريق وعر ملعم بالضلال ملء بأسباب الانحراف وضروب الضيالة ومقومات التمرد على العالم اللاهوتى . فهل يصدر الشر عند جينيه عن الإحاد ؟ وهل مات الله في وعيه بحيث استباح لنفسه مقارفة الشر ؟ يقول فرويد : « ان الهنا ، ربما لا يكون الهيا قادرا الى حد بعيد ، وأنه ربما قام بجهد ضئيل اذا ما قورن بما أنجزه رسله ، وليس معنى ادراكنا لهذا الأمر أن نفقد شغفنا بالحياة وبالدينا » .

ان الاستهانة بالالوهية قد نلّمس صداها لدى شارل بودلير ، ذلك أن فرويد يقرن الاستهانة بالاله التى قد تصل الى حد قتله بالرغبة في التخلص من السلطة الأبوية التى تجلت في الجنرال أوبيك زوج أم شاعر الرمزية العظيم ، الذى استباح لنفسه

س . فرويد

الشر البودلري ينطوى على اللذة الحسية ، ولكنها لذة وهمية ، موضوعة موضع التأمل كما قلنا من قبل ، فهي لا تستغرق وعي بودلر ، بل انها تثير لديه احساسا بالتعزز وربما بالفتيان . فهل ينطوى الشر عند جان جينيه على الشهوة ؟! ان اعتبار اللذة الحسية عنده مجرد منطلق واحد في عالم الشر لديه . تقول سولانج في مسرحيه (الحاديات) لشقيقتها كليلي ساعرة منها منددة بها : اوه ، ان الانسنة لم تتحول من قبل وهي متشحة بالملادات ، ايدا ، انها تتأمل نفسها في المرايا متخسرة عبر الشرفة في الثانية صباحا ، ملقية النجعة على العوام المتزاحمين في موكب استعراض تحت نوافلها . »

جينيه والشر

ان تأمل كليلي لنفسها على هذا النحو ، هو ترديد للأصداء الترجسية التي تتجاوب بها اعماق جينيه ، ولكنه لا يكتفى بمجرد النظر والتأمل في فعل الشر كما يذهب بودلر ، وانما ينغمز فيه بكليته ، كما تقص علينا سخصه المسرحية بأسرها ، وكما يترجمه هو في حياته ذاتها . فبانع اللين في مسرحية الحاديات يحيل هذه النعمة السلبية الى اخرى ايجابية ، فينفذ الى فراش كليلي من الكوة المدنسة . على حدقول شقيقتها سولانج وهو شبه عاد ، بل ان استعمار اللذة يروم تجسيدا أشد ، وتكتيفا أعمق . حيث تعمد الاختان الى محاولة الانجذاب من بائع اللبن ، لكنه يعجب هذه المحاولة ، فلا يمنحها ذلك الوليد ، مؤكدا عدم العلاقة الجنسية فيما بينهم ، مثله مثل جينيه الذي لا تتمغض لذته الا عن الرغبة في التثبيت على ذاته ، الامر الذي صوره جينيه في شخصية لفرانك بطل مسرحية « رقابة عليا » الذي اراد ذكوته المتمثلة في موديس وقدمهما لأخضر العينين ، لا لكي يسترضيه كما يذهب ليونارد كابل بروتكو وانما

معاذرة الشر تحت وطأة احساسه برفض تلك السلطة وازدراءها . والامر يختلف بالنسبة لجان جينيه الذي لم يقع تحت طائلة السلطة الابوية ، ومن ثم فان مبررات الإغاد لديه غير كافية ، ونفق بذلك مع جان بول سارتر . القائل بان جينيه ينطوى على روح دينية ، ولكن اية ديانة هذه ؟! انها ديانة الشر ، التي يمارسها في حياته ويصورها في ثنايا تواليغه المستعملة على الطقوس السوداء ، التي يمارسها ابطاله من التحرفين والشواذ واللصوص والبغايا .

مضمون لذة الشر

والشر في هذا القداس المعكوس ، هو ممارسة لما تواضع الناس على رفضه باعتباره منافيا للخير ، وهو في نفس الوقت اعتراف بوجود الخير ، فالنقيض لا يعرف الا بالنقيض . ويختلف مضمون الشر البودلري عن ذلك الذي يمارسه جينيه ، ذلك ان بودلر لا ينغمز بكليته في فعل الشر ، وانما يؤثر الاحتفاظ بمسافة بين وعيه وفعل الشر هذا ، لتتاح له فرصة للتأمل محققا بذلك منمة عظيمة كخالف له « - بودلر ، جان بول سارتر . ولكن ماهي طبيعة هذا الشر الموضوع تحت التأمل ؟! يقول بودلر في قصيدة المعالقة :

« شد ما كنت اتمنى أن أعيش بالقرب من
عقالقة ، مثل هرشبق تحت قدمي
مليكنه »

الشهوة والشر

ان الفريزة تأخذ بناصية بودلر الى فصل الشر ، وهو يعترف كذلك : « بان اللذة الحسية الناجمة عن الحب ، تستمد من تيقن الانسان بانه اذا مارس فصل الشر ، ويعرف الرجل والمرأة منذ ولادتهما ، انه في الشر تكمن كل لذة شهوانية » وهكذا يتضح لنا ان

ش . بودلر

خلاصة شخصية جينيه

وهكذا ترى الآلة على أن جينيه ،
يعمل على تثبيت ذاته في مجتمع نبذه
والتي به في منفي الشؤد . والنصوص
والجبرين ، ومن ثم يؤر معارسه
ديانة الحق العكوس ، معبرا عنه بالشر
المائل في الشهوة والانحراف المجتمعي
عامة . والشئ في تصوره يصدر عن
اللغة العبودية . وهو ما نقوله كليل
في مسرحية الحاديات . اننى روح
العبودية الدليلية . والاحساس
بالانسحاق العبودي يدفع سولانج الى
القول بانها ارادت ان تستعصى على
عوز احساسها بالجزن . بروق
الجريمة . حتى انها تفرم النار في
منزل مخدومتها . لانها وسفيتها
فترتن عن استغراق الحب . وسولانج
تصرح بذلك حين تقول : عندما يحب
العبيد بعضهم بعضا فان ذلك لا يسمى
حبا . فلا يابى اذن وقد خايرها للخطبة
دوار الحرية . ان نلوا بالجاب المظلم
من العالم اللاهوتي ، نيلنا جوهر
الفن المخر من خلال الجريمة ، والقصاص
مقدر سلفا والموت سبيل الخلاص
الاوحد . سانهما في ذلك شأن نفرانك
في مسرحية رقابة عليسا . وسائر
الزواج في المسرحية التي تجعل
اسهم . وايرما في مسرحية الشرفة .
وسائر افراد عالم جينيه العريب .
فتراهم من ثم ينفرون الشر المصدر على
العبودية والجنس تسيئا على ذواتهم ،
واعلام لقروب نرجسيتهم في مجتمع
سوء لما تواضع عليه من قيم ،
ان يمتزلوا خسر الكلوب ، فهم
يعارسون الشر باعتبار أنه ممارسة
مكسوة للخير المطلق ، وهم يصعدون
في ذلك عن خالفهم ومبدهم جان
جينيه . والمحاولة الجان جينيه لما تزل
تنواصل حلقاتها ، وكأني به يردد
قولة بليك . اننى انتقل بين ثيران
الجميع منقبضا : اما انعكاس شخصيته
على صياغته الدراماتيكية لمرحه ، فلها
حديث آخر .

سمير أحمد ندا

اذ يجرد جينيه من مفوماته الابداعية ،
وهو الشاعر والقصاص والكتيب المسرحي ،
ويصرح بنا هنر ساس من هذا
التناقض في قوله : « بان مطلبى
الشاعر الرئيسيين الا شعوريين هما
التخلص من الاحساس بالانم الذى
يصيبه الانا الاعلى » والتعويض عن
نرجسيتة التى يفضى بها على مذب
الفن لارضاء جمهوره « ويضفى ساس
على اساس مطلبى الشاعر الى تصنيف
المدارس الادبية » . وعندما ترجع كفة
التخلص من الامم واييجاد مخرج
لصراعاته الوجدانية وانفسية على وجه
العموم لدى الكاتب ، تراه ينتسب الى
الرومانسية ومدرسة اتيار الشعوري
المدينة ، ومن ثم تتقدم مؤلفات كتاب
عائين المدرستين ، بالصخب والغف ،
والشاعبد النفرة والعواطف النائرة ،
لا يههمهم جمال الشكل والتناسق
وصرامة النطق ، فهذه امور يآخذ بها
الكلاسيكيون ، الذين تأخذ بنواصيم
الرغبة في التصحية النرجسية « والى
الانجاء الاول ينتسب جان جينيه
هو لا يفضى بنرجسيتة بل يفعل على
تثبيتها في حياته وفنه ، وهذا لانفى
مطلقا فعالية نرجسيتة ، على صعيد
الابداع حتى لو تسربل بالآخر
لا تعارض اذن بين وضعية الفنان
كهدب ، يتطلع الى خارجه للناس
وتسويبه كنرجسى يعمل على تثبيت
الذات ، ففي ابداعه كما قلنا من قبل ،
اسباع لنرجسيتة . ولعل التناقض
الذى وقع فيه ساتر ، يرجع الى انه
في تحليله لشخصية جينيه صدر عن
نزعة فرويدية اراد ان يفضها لوقتيته
الوجود لذاته والوجود في ذاته .

ليحلل مكانته ، ولغرائك يعترف بذلك
في نثايا المسرحية حينما يقول لأخضر
العيني : « انك رجل متلق » انت .
انت آخذ في التالى واريد ان اقوم
مقامك . ولغرائك لا يروم الا التمتع
الجنسية في اقصى صورها واقصا ،
كما تخيلها عند كل من موريس وأخضر
العيني ، ورفيى زنارته ، بمعنى انه
اراد ان يعايش استسعاد مازوكية
موريس الملتت وسادية أخضر العيني .
وجينيه في ذلك انما يذكركنا بالشاعر
العربى الحسن ابن عاتى من بعض
الوجوه ، واوسكار وايلد من وجوه
أخرى . وانصاع جينيه في اللذة
الحسية . يتم بامتبارها من الطقوس
السوداء التى يعيها جينيه في معبد
الشر ، فتستغرقه استغراقا تاما ،
لانه ازال بحق تلك السافة الباعثة
على التامل في فعل الشر ، بمعنى أن
الشر هنا معاش تاما ، وليس موهوما
ولا متصورا .

الابداع الفنى

وهنا تبرز مشكلة الابداع الفنى
عند جان جينيه، وعصمتها بيلورها ساتر
في كتابه عن جينيه في هذه الكلمات:
« الجماع هو التطلع الى الدخول في
آخر ، والفنان لا يخرج من ذاته ابدا .
وبناء على هذه المقولة ، تقدم نرجسية
جينيه غير فصالة ولا منورة وغير
اجتماعية . فجينيه ينغمز في فعل الشر
من خلال اقباله للذة الحسية ،
واستغراقه فيها والدخول في آخر ،
وهنا يقع ساتر في تناقض غريب ،

الفكر المعاصر وعصر القمر

تغطية فكرية شاملة لاحتمالات التغيير التى قد تطرأ على
سودة الفكر والأدب والفن نتيجة لفزو الانسان للقمر ،
ودخول البشرية في عصر جديد
تحقيق تشترك فيه الطليعة المثقفة من الكتاب والنقاد
واساتلة الجامعات . . يصدر في العدد القادم .

إنريكو باوند .. أبو الشعر الحديث

ماهر شفيق فريد

« الشعر نوع من الرياضيات المهمة التي تزودنا
بمعادلات لا للأرقام الجردة والمثلثات والدوائر وماشابه ذلك
وانما تزودنا بمعادلات للانفعالات الانسانية » .
١ . باوند

ترجع أهمية الشاعر والناقد الأمريكي المعاصر إنريكو
باوند إلى أنه خلق مناخاً فنياً ازدهر فيه الشعر الحديث
على كلا جانبي الأطلنطي ، واتصلت أواصره بتراث عصر
النهضة ، والشعر الرمزي الفرنسي ، والحركة الجمالية
التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر . حقق باوند ذلك
كله بشعره ونثره وتأثيره على المحيطين به ، ولكنه لم يتلق
حتى الآن ما هو جدير به من التقدير . ولاشك في أن علة

فى القسم الاول نجد مقالات: «نظرة الى الخلف» (١٩١٨) «كيف تقرأ» (١٩٢٨ أو ١٩٢٧) «الفنان الجاد» (١٩١٣) «رسالة المعلم» (١٩٣٤) «التبشير الدائم للدهماء» (١٩١٦) «مستر هاوسمان في الهيكل الصغير» (١٩٢٤) «خط التاريخ» (١٩٢٤) ..

وفى القسم الثانى نجد مقالات : «الثرات» (١٩١٣) «التربادور - انواعهم واحوالهم» (١٩١٣) «ارنودانيل» (١٩٢٠) «كالافانتى» (١٩١٠ - ١٩٣١) «الجحيم» (١٩٣٤) «عصر النهضة» (١٩١٤) «ملاحظات على كلاسيكى العصر الايلزابيثى» (١٩١٨ - ١٩١٩) «مترجمو يونانية : ترجمات هوميروس الباكرا» (١٩١٨) «المورج - كراب : ليسانس فى القانون» (١٩١٧) «التورية الساخرة» و «لافورج» وبعض الهجاء (١٩١٧) «الصلب والرقيق فى الشعر الفرنسى» (١٩١٨) «سوينبرن اراء كاتى سيرينه» (١٩١٨) «هنرى جيمز» (١٩١٨) «ريسى دى جوروم» (١٩٢٠) ..

وفى القسم الثالث نجد مقالات عن «اليوبيل جونسون» (١٩١٥) «السنن الثرى فى النظم» (١٩١٤) «بيتس فى مرحلته الاخيرة» (١٩١٤) «روبرت فروست : مرجمات» (١٩١٣ - ١٩١٤) «د. هـ. لورانس» (١٩١٣) «مركز الدكتور ويليامز» (١٩٢٨) «أناس من ديلن ومستر جيمز جويس» (١٩١٤) «بوليسين» (١٩٢٢) «جويس» (١٩١٨) «ت.س. اليوت» (١٩١٧) «ويندام لويس» (١٩٢٠) «أرنولد دولتش» (١٩١٨) «الشعر الحر - أرنولد ووليتش» (١٩١٨) «برانكو» (١٩٢١) ..

واضح من هذه القائمة وحدها غزارة علم باوند وسعة الرقعة التى تغطيها كتاباته . **فهو الى جانب مساهمته الفاعلة فى أدب عصره ، قد دخل الكلاسيكيات وشعراء العصور الوسطى ، وأثار عصر النهضة وأثقف كثيرا من اللغات الأوروبية الحديثة ، وترجم عن اللاتينية والصينية، والبروفانسالية ، وتقول الابناء انه الآن يتعلم العربية !**

روح الرومانى

كتب باوند فى كتابه «روح الرومانس» يقول ان الشعر «نوع من الرياضيات المهمة التى تزودنا بمعادلات للانرقام الجردة والمثلثات والدوائر وماشابه ذلك وانما تزودنا بمعادلات للانفعالات الانسانية» ، ودعا الى تجسيد الحركات والافكار ، وروح العنية ، كما اوصى الشعراء بان يستخدموا لغة الحياة ، وان يخلقوا ايقاعات جديدة ، وان يتخذوا من كل مافى الحياة مادة لشعرهم ، وان يتوخوا تقديم الصورة الشعرية الدقيقة ، بصلاية ووضوح .. ويذكر ت.س. اليوت فى مقالة باكرا له ، عنوانها:

«أزرا باوند : عروضه وشعره» (١٩١٧) ان محرر مجلة «ذا نيشن» سأل باوند : «وافق على الرأى القائل بان الشاعر العظيم لا يكون عاطفيا قط ؟» فكان رد باوند : «اجل

ذلك هى آراؤه السياسية التى لايرضى عنها الكثيرون . ولهذا نرى ان الشاعر والنقاد الانجليزى ج.س. فريزر ، الذى ألف كتابا عن باوند ، يؤثر - قبل الترجمة له - ان يواجه ردود الفعل العدائية الموجهة ضده . لقد أخذ كثيرين على باوند عداءه للديمقراطية ، ومعاداته للسامية ، وميوله الفاشية . ويرى فريزر ان باوند وان كان مخطئا فعلا فى هذه الاتجاهات الا انه لم يكن ينوى بها شرا . لقد أراد المحافظة على التقاليد الرفيعة ، وخيل اليه ان الديمقراطية تمنى انهيار هذه التقاليد وسيادة الفوضى . وكان يحترم القوة ويراهم امرا لاغنى عنه فى سبيل اقامة الحضارة ، فتوهم ان موسولينى هو رمز هذه القوة المبتغاة . والذائع وضعا هذه الحقيقة فى ذهناها امكننا ان نتقدم الى الترجمة لباوند دون تحيز له او ضده .

من قادة الحركة التصويرية

ولد أزرا لوميس باوند فى هايلى بولاية ايداهو فى ٣٠ أكتوبر ١٨٨٥ ، وتلقى دراسته فى كلية هاميلتون وجامعه بنسلفانيا ، ثم سافر الى أوروبا فى ١٩٠٧ ، وعاش فى لندن من ١٩٠٨ الى ١٩٢٠ حيث صادقت ت. س. اليوت ، وجيمز جويس ، وندام لويس ، وارنست هيمنجواى ، وغيرهم . كان من قادة الحركة التصويرية فى الشعر ، وقد ارتبط اسمه بمجلة «ذا ليتل ريفيو» من ١٩١٧ الى ١٩١٩ . نشر قصيدته المشاة «هيسولوين موبيرلى» فى ١٩٢٠ ، وعاش فى باريس من ١٩٢٠ - ١٩٢٤ ثم انتقل الى رابالو بايطاليا فعاث فيها حتى عام ١٩٤٥ ، وشرع يكتب اكبر قصائده واطولها «الانشيد» . وفى ١٩٤٥ اعتقله الجيش الامريكى بتهمة الميل للفاشية والقائه عدة احاديث من اذاعة روما ، اثناء حرب بلاده مع المحور . واعيد الى امريكا لحاكمته ، ولكن الكشف الطبى اوصى بالازمame مصسحة للامراض العقلية . وظل بها حتى عام ١٩٥٨ ، ثم خرج منها محط النفس والبدن ، فسافر الى ايطاليا ، ومازال يعيش فيها حتى الآن ..

واهم آثار باوند فى النقد هو كتاب «المقالات الادبية» (١٩٥٤) الذى حرره وقدم له تلميذه وصديقه ت.س. اليوت وله كذلك «روح الرومانس» ١٩١٠ (جوديريرزسا : ذكريات) ١٩١٦ (بحريضا) ١٩٢٠ (ضروب من الطيش) ١٩٢٣ (انثيل والرسالة عن الهارمونية) ١٩٥٤ (مبادئ القراءة) ١٩٢٤ (اجلوه جديد) ١٩٢٥ «مقالات مؤدية» ١٩٣٧ (مرشد الى الثقافة) ١٩٢٨ (نظرات وشخصيات) ١٩٥٨ وغير ذلك من الكتب ..

ثلاثة أقسام

وقد قسم اليوت كتابات باوند النقدية الى ثلاثة اقسام : تلك التى تتحدث عن فن الشعر عامة ، وتلك التى تتناول ملصرى باوند ...

أوافق بصورة مطلقة ، اذا كنت تعنى بالمصاطفة انه يقع تحت رحمة كل حالة نفسية تمر به .. ان النوع الوحيد من الماطفة الجديرة بالشاعر هو الماطفة الإيجابية التى تنفع فيه الطاقة وتقويه ، والتى هى أبعد ما تكون عن الانفعالات اليومية المنسجمة بالوحولة والإغراق فى الماطفة .. »
 فباوند واضح فى نفوذه من البوعة الماطفية والمبالغة فى قيعة الانفعال الشخصى وتبد كل معايير الشكل وغياب العقل عن عملية الخلق ، وكلها صفات أدت بالشعر الانجليزى الى التدهور والزمن ، فى مطلع هذا القرن .

والواقع ان أهمية نقد باوند ترجع الى أنه من عمل شاعر يكتب عن الشعراء ، فهو لا يعمد الى التعميمات ، ولا يحاول أن يضع نظرية فى الشعر ، وانما يضع نصب عينيه هدفا محددا . هو أن يبصر الشاعر بالطرق التى تمكنه من اجادة فنّه ، وتجنب الزايق التى قد تكون فى انتظاره . ولهذا يضع الفنان فى مرتبة أعلى من الناقد ، باعتبار ان هذا الأخير لا يعدو أن يكون محللا أو مقننا للقواعد التى يخلقها الفنان . يقول فى مقالة له عنوانها « وثيقة شاردة » :

« ان النقد ، من الناحية النظرية ، يحاول أن يسبق الانشاء ، وأن يكون بمثابة منظار البندقيّة رغم أنه لا يوجد - فيما اعتقد - مثال مسجل لهذا التنبؤ كانت له أدنى فائدة ، الا بالنسبة للمؤلفين الفعليين : أعنى ان الرجل الذى يتوصل الى أى ادراك مسبق لمبدأ منسق ، انما هو الرجل الذى يكشف عن هذه الخاصة . أما الآخرون ، ممن يستخدمون المبدأ ، فيتعلمون عادة من المثال ، وهم فى أغلب الحالات لا يعدون أن يظلموه ويغفلوه وأخال أننا سنتبين عادة أن العمل يفوق المادلة المصافة ، او المشورة على الأقل ، او هما - على احسن تقدير - يتقدمان باعتبارهما قدمى كائن له قيمان » .

وينصح باوند معلمى الأدب بأن يدرّبوا الشعراء السنان على نفوق أكبر عدد ممكن من الإيقاعات والقوافى فيقول :

« دع الطالب يملأ ذهنه بأفئد إيقاعات النغم التى يمكنه أن يكتشفها ويفضل أن يكون ذلك فى لغة أجنبية بحيث يكون معنى الكلمات أقل تعرضا لأن يشبب انتباههم من الحركة » . ومن أمثلة ذلك : الاناشيد السكسونية ، والأغاني النسمية الهيريدية ، وشعر دانتي ، وقصائد شكسبير الغنائية ، اذا أمكنه أن يفصل المعجم اللفظى عن إيقاع النغم ، ولشرح قصائد جونث الغنائية ببرودالى قيمها الصوتية المكونة ، والمقاطع الطويلة والقصيرة ، والنبوذة وغير النبوذة - الى حروف متحركة وسواكن » .

تلك نصيح الشاعر الشاب بقوله :

« تأمل بأكبر عدد من الفنانين قدر المستطاع ، ولكن كن من الحكمة بحيث تقر بهذا الفن مباشرة أو تحاول إخفاؤه » .

الشاعر وقضية الشباب

علما عن صنعة النظم أكثر مما يستطيع أي شاعر آخر على قيد الحياة . فليس هناك شاعر ذو خيال تاريخي أشد جلا من باوند ، وليس هناك من أعاد مثل هذا المدد الكبير من عوالم الماضي إلى الحياة في عصرنا مثلما فعل هو » .

أشعار الشباب

صدر أول ديوان لباوند وعنوانه «حينما يغيب الضوء» في مدينة ليندقية عام ١٩٠٨ ، ولم يطبع منه صاحبه سوى مائة نسخة . وفي العام التالي صدر له ديوان «الفتنة» عن دار «الكلين مانيوز» للنشر . دل هذان الديوانان على نزعة جمالية صعبة الإرضاء ، كما نرى في قصيدة «الذئب» من هذا الديوان الآخر :

فلئن هنا صداقة جميلة ،
ان اللوب والغريف ووردة الحب الخضراء
قد خاضت صراعها هنا . أنه لكان عجيب
وحيدا كانت هذه الأشياء ، يكون المكان صالحا ، والأرض
مقدسة .

وفي ديوانه المسمى Riposte (١٩١٢) يصعد إلى التوحيد بين حب الشاعر للمرأة وحبه للطبيعة :

لقد دخلت الشجرة يدى
وارتقت الصمارة ذراعى
ونمت الشجرة في صدى
وتحت
نشو الأغصان متى كالذرع
شجرة أنت
طحلب أنت
أنت أزهار تنفج ترم عليها الرياح
طفل بالغ الارتفاع أنت
وكل هذا إنما يبدو حماقة في نظر العالم .

«فتاة»

أما في ديوانه التالي Lustru (١٩١٦) ، وقد صدر عن دار «الكلين مانيوز» فإن نزعة الجمالية تتجربيل إلى النهم ، وأمانة القصيدة على عنصر الفارقة ، وتأسل مناقضات الوضع الانساني ، كما نرى في هذين النودجين :

ابريل

قد زارتني أرواح ثلاث
وانتحت بي جاثبا
حيث أغصان الزيتون
ترقد جردا على الأرض :
مذبحة شاحبة اللون تحت الضباب البراق .

فتاة الدكان

لدة لحظة لكات على
كثيرفور كادت الريح تدفع به إلى جدار

ولا أدل على سخاء باوند من الرعاية التي كان يحيط بها الأدياب الشباب الذين يشرون اهتمامه ، وسعيه إلى مساعدتهم . ومن أمثلة ذلك ما يذكره ج.س. فريزد من أن باوند التقى في عام ١٩١٥ باليوت لأول مرة . وكان هذا الأخير وقتها شابا لا يبدو عليه سمات رجال الدين أو الوعاظ ، وأعجب باوند باليوت ، وقرر تقديمه إلى الوسط الأدبي فأصدر ديوانا لعدة شعراء ، وأصر على أن يتضمن هذا الديوان « ستة عشر صفحة مطبوعة لاليوت فوراً » . ولم تكن هذه الصفحات غير «ميدلى : «بروفروك» و «صورة سيدة» اللتين لم نجدنا نأشرا قبل ذلك » . وكذلك ساعد جويس بأن جعل مطبعة «ذا إيجمت» تصدر له رواية «صورة الفنان شابا» ، وأعانته على نشر « يولييسيز » سلسلة في مجلة «ذا ليتل ريفيو» الأمريكية ، وأغرى ميس هاريز ويفر بأن تمد جويس بالنال اللازم كي يسم «يولييسيز» وهو في بسطة من العيش ، كما راح شجع صديقه المثالي برزكا .

ولكن قيمة باوند الحقيقية لا تكمن في نقده ولا في تشجيعه للشباب بقدر ما تكمن في شعره الخاص الذي يحقق درجة عالية من الجمال والحدق الموسيقي وبراعة التكيف . فبهذه القصائد التي كتبها أشبه نفسياس لا تكاد نجد لها ضربيا من حيب الأنافة والركة . وقد كان لها تأثير كبير على غيره من الشعراء الأمريكيين والأوروبيين .

وغير نتاج باوند الشعرى إنما يوجد في ديوانه المسمى «قصائد مختارة» (١٩٥٩) الذي يضم منتخبات من قصائده حررها وفرد لها ت.س. اليوت . واجتماع هذين الرجلين في عمل كهذا يجعل منه -ولاشك- أثر باقيا . يقول «الملحق التاييز الأدبي» : «إن كتاب (قصائد مختارة) ، فضلا عن قسمه كنسر ، هو في حد ذاته مدخل ممتاز إلى دراسة الأدب ، لا أكثر من الأساليب ومعمور الأدب في عدة لغات ، وصفت وحويكت وتوقفت ومبرجت وسخر منها في هذه القصائد الرموزة . وما من شاعر آخر قد أحرز مثل هذا النجاح السام في أن تقدم إلى اللغة الإنجليزية شعرا حسنا وأنماطا أجنبية من الشعر ، على الرغم من أعماله التام لطالب الدرس اللغوي » .

وعمل مجلة «نيو انجلش ويكلي» عن باوند «أنه ينظر الانسان الكبير للأسلوب والنظم والصور الذي تعلم منه الشعراء الأصغر سنا ، ومازالوا يتعلمون » . وعلى ذلك فإنه من الخير أن يعاد طبع قصائده ، ومهمها مقدمة المسر اليوت ذات الأسالة . وهذه الأخيرة في حد ذاتها وتقدمة نقدية ذات أهمية من الدرجة الأولى لفهم الشعر الحديث » .

ونقول مجلة «بويتري ريفيو» : أن باوند يستطيع أن

وانهم يتحدثون عن نساء سويشون
والراعية التي تلتقي بجويود
وعاهرات بولدي .

وفي هذه الابيات اللانة الاخيرة نجد مثالا للرعادات
الادبية التي اطلع باوند باستخدامها وتابعه فيها اليوت .
كذلك نجده يشير الى بوره على الشاعر الاميريكي
ولت ويتمان (١٨١٩ - ١٨٩٢) في مطلع شيايه ثم رغبته
في التكثير عما بدر منه في حقّه ، وذلك في قصيدته المسماة
« إتفاقيه » .

اتفاقيه

اني لاعقد إتفاقيه معك باولت ويتمان
لقد ابغضتك بما فيه الكفايه
وانني لا أقدم اليك كطفل شب عن الطول
ولكن لآب صلب الدماغ .

لقد تقدمت الآن في السن بما ينبغي معه ان أكون الصداقات
ولقد كنت انت الذي سقى القايه الجديده .
اما الآن فقد آن اوان نحتها .
اننا ننتمى الى عصارة واحدة وجذر واحد -
فقد الاتصالات تجري بيننا .

ومن أبرز قصائد باوند في هذا الديوان قصيدته
المسماة « اللحديقة » :

كمثل لفاقة من الحار الفضاخ تطايرت على جدار
تسير قرب سود ممر
في حدائق كنزيتن
انها تموت شيئا فشيئا
من أحد ضروب الانيميا العاطفيه
ولغة جميع
من الاطفال المستخين ، الاقوياء ، غير القابلين الموت
من أبناء الفقراء
لسوف يرون الأرض .

انها مثال التربية الكاملة
وان سامها جميل متفالم
انها تنوق الى ان يتحدث اليها أحد
ولكنها تخشى ان يكون أنا
الذي سيقترب هذا النطق

فهذه القصيدة ، كما يقول ج . س . فريزرو ، تذكرنا
بعضائد اليوت الأولى . ان تشبيهه القنص بـ « لفاقة من
الحريز الفضاخ » معارضة مقصودة للتشبيها
الرومانسية . فالرومانسي قد كان - بحيث يستمد تشبيحاته
من مناظر الطبيعة . اما باوند فيسند تشبيحاته من الحريز
الصناعي الذي ينسج الانسان . وتشبيه القنص بـ « لفاقة
من الحريز الفضاخ تطايرت على جدار » يذكرنا تشبيه
اليوت الشهير للمساء « وفقد انتشر على صفحة السماء
كانه مريض مخدر على منضدة » . وقد تبدو قصيدة باوند
قصيدة تصويرية ، الا انها في حقيقة الامر انطاعية ذات
خاتمة عاطفية ساحرة . وهنالك تقابل تفككي بين عبارتي
« انها تنوق الى ان يتحدث اليها أحد » و « هذا النطق » .
فالاولى بسيطة دارجة ، اما الثانية فأقرب الى الكبرى
والإستقرابية .

موقفه من المجتمع

وفي سنة ١٩٢٠ صدرت لابوند قصيدة طويلة عنوانها
« هيو ساوين موبيرلي » تعبر عن اشمئزازه من مجتمعه
التجاري الرخيص ، وراهيته للمنتجات القومية ،
وشعوره بعقم الحرب العظمى التي انتزعت منه اثنين من
أعز أصدقائه : بروسكا وت . أ . هيووم . ويقول ج . س .
فريزرو ان « موبيرلي » بطل القصيدة ليس صورة طبق الاصل
من باوند ، ولكنه يحمل الكثير من صفاته . فهو يقاسم
باوند كراهيته لمجمعه المادي ، ولكنه يخالفه في كونه فنانا
ضعيف الحول ، صفر الكانة ، مهروما أمام مجتمعه . انه

قارئ الفكر المعاصر

على موعد مع :

الطليعة المثقفة من الكتاب والأدباء وأساتذة الجامعات :

لمناقشة قضايا الفكر والأدب والفن بعد غزو الانسان للقرم ودخول
البشرية في عصر جديد

في العدد القادم

لكن « الاناشيد » ليست مجرد محاولة لتأليف مآدول أدبي ل دراسة في التاريخ « لارنولد توينبي . فهي تصوير لعنف العالم وشده وتدهوره « وبطلها هم جون آدمز وتوماس جفرسون وكونفوشيوس وأباطرة الصين وموسوليني وباوند نفسه .

هكذا حاول باوند أن يؤكد دور الشاعر في عالم مادي لا يلقى بالال للجمال . ورغم اخطائه في بعض الإحيان الا أنه يظل ، في التحليل الآخر ، نموذجاً للفنان المخلص الذي يتوجه بقربانه الى دية الفن . ولسنا نجد في وصف خدماته للادب أبلى من هذه الكلمات التي كتبها اليوت عنه في مجلة « شعر » (سبتمبر ١٩٤٦) :

« لقد كان باوند أصيلاً في أصراره على أن الشعر فن ، يتطلب أشد ألوان التطبيق والدراسة أعنائاً ، وفي رؤيته أنه يتعين عليه في زماننا أن يكون فناً واعياً بدرجة عالية . وقد رأى كذلك أن الشاعر الذي لا يعرف غير شعر لغته هو هزيل العدة كالرسم أو الموسيقى الذي لا يعرف الا رسم بلده أو موسيقاها . أن مهمة الشاعر هي أن يكون أكثر وعياً بلغته من سائر الرجال ، وأن يكون أرفع احساساً بالشعور وأكثر وعياً بمعنى كل كلمة يستخدمها وأكثر وعياً بتاريخ لغته وتاريخ كل كلمة يستخدمها سائر الرجال . وهو على أية حال بحاجة الى أن يعرف أكبر قدر يستطيعه من عدة سائر لغات أخرى لأن من مواهب المعرفة باللغات الأجنبية أنها تجعلنا نفهم لغتنا على نحو أفضل . »

ماهر شفيق فريد

قد تخلى عن محاولة الخلق ، واستسلم للتفكير والاحساس ، وهذه السلبية التي تجعله ضعيفاً هي - في حين الوقت - ما يوفر له صفاء الرؤية . فقد وصل الى ما يشبه الرمائية البوذية ، وراح يبحث عن « الهدوء بين القفظة النبتوية الجديدة » ، ولم يعد فقط سولياً أو حقوداً أو فاسداً ، « انه الجمالي الخالص الذي يتأمل في حزن هزيمة الجمال امام قيم الحياة العملية . ويوضح باوند أن مثل هذا المجتمع يضطر أبناءه من ذوي الموهبة والخلق اما الى قمع خير ما فيهم أو الى تدمير أنفسهم . »

نظرة الى التاريخ

ولكن لاشك في أن أكبر أعمال باوند هي قصيدته الملحمية المسماة « الاناشيد » فهذه القصيدة ، كما يقول فريزر ، نظرة الى التاريخ . ورغم أن صاحبها يمجسد المغامرة والانغماس الأدبي والعنه ، الا أنه لا يبدى كبير إعجاب بالعصر اليزابيثي في إنجلترا ، ولا بعصر لويس الرابع عشر في فرنسا « ولا بحالة هذين البلدين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ففنده أن العمليات الحفارية التي زادت نسيج الحياة تعقيداً ، والمجردات ، والتخصيم ، كلها عوامل مفضية ، لأن الحضارة الحقبة هي تلك التي تحترم طقوسها ومراسيمها وأهنتها ، وتؤمن بالقوانين والعادات العريقة ، وتتسم أخلاقها بالبساطة والعفوية لا بالابهة والزيف . انها تخرج رجالاً لا يخجلون من رغباتهم الطبيعية ، ولكن لهم روحاً جماعية وعقلاً منفتحة متحمسة للاستطلاع . انها تخلق الأدب والفن . »

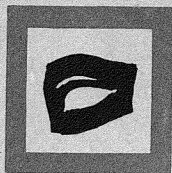

الفكر المقاصد

● الاشتراك السنوي عن ١٢ عدداً ١٠٠ قرش في الجمهورية العربية المتحدة و ١٥٠ قرشاً في البلاد العربية و ٢٠٠ قرش في الخارج . ● الاشتراك عن نصف سنة (٦ أعداد) ٦٠ قرشاً في الجمهورية العربية المتحدة و ٨٠ قرشاً في البلاد العربية و ١٢٥ قرشاً في الخارج . ترسل الاشتراكات باسم قسم العلاقات الثقافية ٥ شارع ٢٦ يوليو القاهرة . الإعلانات تنفذ على ايمع قسم الإعلانات الثقافية ٥ شارع ٢٦ يوليو القاهرة .

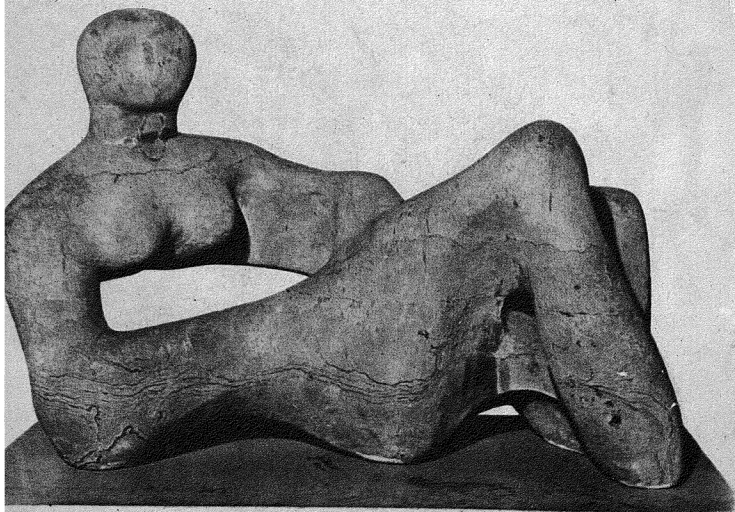
صورة الغلاف

للغنانة المصرية المعاصرة تدي ، حليم بمناسبة حصولها عن هذه اللوحة على جائزة الدولة التشجيعية في الفن التشكيل ٠٠ انظر المقال ص ٦٢ .

الفكر المعاصر

العدد ٥٥ سبتمبر ١٩٦٩

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير:

د. فؤاد زكريّا

مستشار التحرير:

د. أنسامة الخولى

أنيس منصور

د. عبد الغفار مكاوى

د. فوزى منصور

سكرتير التحرير:

جلال العشرى

المشتري الفنى:

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن:

المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والنشر

هـ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨/٩٠١٢٩٩/٩٠١١٩٧

عن الإنسان والقمر :

- خواطر هادئة حول رحلة القمر
- هل يؤثر القمر في حضارة الأرض ؟
- الفكر المعاصر وعصر القمر
- د ٠ فؤاد زكريا ٤
- احمد ابراهيم الشريف ١٤
- اعداد: فتحي العشري ٢١
- حسين اللبoudy

تيارات فلسفية :

- الارادة والحرية عند الدكتور زكي نجيب محمود
- عن الجغرافيا ومحنة العصر
- امام عبد الفتاح امام ٣٨
- عبادة كحيله ٥٠

فكر سياسي واقتصادي :

- بول باران ١٠٠ اقتصادي اشتراكي في أمريكا!
- الأرض والفلاح والحركة الوطنية في مصر
- احمد فؤاد بليغ ٥٧
- عاطف الغمري ٧٠

لقاء الفكر :

- مع الدكتور محمد حسن الزيات
- اعداد: سامح كريم ٧٦

كتب جديدة :

- تجارب توينبي في التاريخ والحياة
- العودة الى المنفى
- احمد السعدني ٨٥
- خيري شلبي ٩٤

اتجاهات النقد الحديث :

- يابلو نيزودا واحد من شعراء المقاومة
- حول مقال أزمة الشعر الجديد
- علامات على طريق فن النحت المصري المعاصر
- ترجمة: ابراهيم الصيرفي ٩٩
- ١٠٤
- صبحي الشاروني ١٠٨

خواطر هادئة حول رحلة القمر

فقط

قلت نفسي ، وأنا انقلب لتدوين خواطري عن
أروع حدث علمي وحضاري مرث به البشرية منذ
قرون عديدة : واحة السكرة ، وجات الفكرة •
فقد كنت أريد أن أفكر ، لا أن أنفعل ، ولذلك
آثرت ألا أكتب عن هذا الحدث فور وقوعه • لقد
كان العالم كله مهوورا ، وكانت العقول مسحورة
بالرحلة التي تجاوز الواقع فيها أقصى حدود
الخيال • وكان لا بد من يريد أن يتأمل الأمور في
منظورها الحقيقي أن يترتب قليلا حتى تهدأ النفوس
وتخف حمة الانفعالات ، وتعود أنفاس الناس
ودقات قلوبهم إلى إيقاعها السوي المنتظم ،
هو ذاته أن يستجم شتات أفكاره يهدوء ، وبلا
انفعال مغرط يبمد طاقة العقل •

ولست أدري هل مضى من الوقت ما يكفي
لكي يطمئن المرء إلى أنه يكتب وهو غير منفعَل •
فإن أغلب الظن أن ما حدث سيظل يلهب خيال الناس
طويلا ، ولكن الذي أستطيع أن أقرره مطمئنا
هو أنني حاولت ، بقدر ما استطعت ، أن أجمع
الخيوط المتفرقة التي تحيط بهذا الحدث الجليل ،
وأن أتأمله من منظور أوسع ، دون أن تنجر
تحتاي بوهج الكشف العظيم وحده ، فتختفي من
حوله عناصر الإلهام الذي لا يفهم هذا الكشف
إلا من خلاله • وأحسب أن القارئ بدوره قد بدأ
يستعيد من رباطة الجأش ما يتيح له أن يستمتع
إلى حديث هادئ عن حدث لم يعرف الناس من
بعده الهدوء •

القمر وسياسة الأرض :

لقد كنا جميعا ، خلال المرحلة الرومانتيكية التي أعقبت هذا الحدث مباشرة ، نؤكد أن هذا نصر جديد للإنسانية كلها ، ونردد مع زائر القمر الاول هتافه : **انها خطوة صغيرة لإنسان واحد ، ولكنها قفزة هائلة للبشرية !** وكان طبيعيا أن يتردد صدى هذه النغمة الجميلة في جنبات عالم مفتون بالإعجاز الذي تحقق . **ولكن هل كانت هذه قفزة للبشرية كلها ؟ وهل تسمح حقائق العالم الذي نعيش فيه بأن تشارك الإنسانية كلها في جني ثمار نصر علمي كهذا ؟**

إن من خصائص التفكير الرومانتيكي ، بوجه عام ، أنه يتجاهل الحقائق العملية والامور الواقعة لا سيما اذا كانت قبيحة . ومن المؤكد أن العالم قد مر ، على اثر هبوط الإنسان على القمر ، بفتره نشوة رومانتيكية كان يحن اليها منذ أمد بعيد بعد أن ظلت أسلاك البرق لا تحمل اليه ، خلال مئتين طويلة ، إلا أنباء المعارك والمجازروا التسابق على القتل وتوازن الرعب بين طرفين يقف كل منهما مترصدا كل حركة للآخر . في مثل هذا العالم بدت رحلة القمر ، في أيامها الاولى ، نبأ رائعا من نوع غير مألوف ، لأنه أول نيسأ غير عسكري أو غير سياسي يحتل المكانة الاولى في صحف العالم واذاعائه ، وفي أحاديث الناس داخل بيوتهم وخارجها ، ولأنه أول نبأ يتركز فيه اهتمام العالم كله على موضوع يعلو على خلافات العسكرية السياسية ومشاجراتها ، بل يعلو على مشكلات الأرض كلها ، وينتقل بعقولنا لأول مرة ، وعسى نحدو حقيقى لا مجازى ، الى ما يسمو على عالمنا الأرضي .

ولكن النشوة الرومانتيكية لم تدم طويلا ، وكان أصحاب الانتصار العظيم هم أنفسهم الذين ذكروا العالم بحقائقه العملية القبيحة مرة أخرى وهم الذين سكبوا ماء باردا على رهوس الناس بعد أن أسكروها بكشفهم الرائع . فحتى قبل هبوط نيكسون قد بدأ رحلته الى بعض الدول ذات الوضع الشائك في آسيا وأوروبا ، واستقبل رواد القمر وهو في منتصف الطريق الى رحلته ، ولم ينتظر ولو يوما واحدا بعد النصر العظيم . وكان واضحا أنه أراد أن يطرُق الحديد وهو ساخن ، بل وهو في أتون القرن ، وأنه - بعد تاريخ حافل بالاستقبالات العدائية قل أن تحظى به شخصية عالمية أخرى (خلال مدة نيابته لرئاسة الجمهورية

منذ ما يقرب من عشر سنوات - أراد أن يستغل الانتصار الرائع في نفس لحظة حدوثه ، على بقى هو وبلاده ، معاملة مختلفة من شعوب العالم المحرومة . ومع ذلك فقد حملت البنا الانباء أن الهتافات العدائية ، من أمثال « اذفؤوا به الى القمر ! » ظلت تتردد طوال الرحلة . وربما كان التاريخ الحافل الذي أشرت اليه قد ظل يلاحق صاحبه حتى اليوم . ولكن الاهم من ذلك هو ما يدل عليه الهتاف نفسه من أن حقائق الموقف العالمي قد عادت وفرضت نفسها على الناس ، وأنهم أفاقوا سريعا من النشوة ، ولم يستطيعوا ، بالرغم من روعة الحدث ، أن ينسوا مشكلات عالمنا وصراعاته ، وإنما بادروا الى ادخال الكشف العظيم في اطار الخلافات العالمية السائدة .

والدلالة الواضحة لواقعة بسيطة كهذه هي أن الانتقال الى القمر لا يمكن أن ينظر اليه - في عصر كهذا الذي نعيش فيه - من منظور انساني شامل ، بل ان الناس لا يجدون مقرا من أن يربطوا بينه وبين صراعات الفترة الزمنية التي يمر بها العالم . وعلى حين أن هذا الحدث العظيم قد أتاح للانسان ، لأول مرة ، أن يرى بعينه المجردة كوكبنا هذا وقد بدا كرة صغيرة محلاة في فضاء فسيح ، فقد تبين للبشر مع ذلك أنه ليس ثمة مقر من تأمل هذا الفتح الرائع في ضوء الخلافات الحزنية التي يعتشد بها كوكبنا المزدهم المعقد .

خلاصة القول ان غزو القمر ، في هذا العصر الذي نعيش فيه ، وفي الظروف التي تم فيها ، لا يمكن أن يكون عبدا خالصا للانسانية ، بل هو بالإضافة الى ذلك مرحلة من مراحل الصراع داخل الأرض نفسها . فللحدث العظيم وجهان لا ينفصل أحدهما عن الآخر : وجه انساني شامل ، ووجه سياسى واقتصادى وعسكرى تتغلغل جذوره في صراعات العالم فى الثلث الاخير من القرن العشرين .

والآن ، فمأذ نرى لو تأملنا ارتداد القمر من هذين الوجهين معا ؟

ان الحقيقة الأولى ، والأساسية ، هي أن عصر الفضاء بأكمله إنما بدأ أصلا بوصفه واقعة من وقائع الحرب الباردة ، وجزءا لا يتجزأ من الصراعات المرتبطة بهذه الحرب . ففي أكتوبر من عام ١٩٥٧ ، عندما أعلن الاتحاد السوفيتى افتتاح هذا العصر بأرسال « سبوتنيك » الى الفضاء ، كان من الواضح أن هذا الكشف الجديد - والمذهل في ذلك الحين - مرتبط أوثق

الارتباط بحقائق الحرب الباردة . ذلك لأن الاتحاد السوفيتى ترك الولايات المتحدة تنفق الالف الملايين من الدولارات لكي تحيطه بقواعد عسكرية تساعد على الوصول بالطائرات السريعة الى قلب بلاده ، فى حالة الحرب ، وركز جهوده على سلاح جديد يجعل من هذه القواعد العسكرية شيئا عقيما لا جدوى منه ، هو القذائف العابرة للقارات . ولقد كانت القوة الدافعة لهذه القذائف هي ذاتها التي أتاح إرسال أقمار صناعية تدور حول الأرض . وكان إطلاق القمر الصناعى الاول ينطوى على الوجهين معا بوضوح كامل : فهو من جهة كشف على عظيم فتح أمام العقل البشرى آفاقا جديدة ، بل أنه ظهر أصلا بوصفه جزءا من برنامج « السنة الجيوفيزيائية الدولية » (العام ١٩٥٧) ، وهو من جهة أخرى ايدان بعبادة مرحلة جديدة فى الاستراتيجية العسكرية العالمية ، ودليل على أن أسلوب القواعد العسكرية القريبة من أراضي العدو ، والمحيطه به من كل جانب ، قد أصبح أسلوبا عفا عليه الزمان ، وعلى أن الدولة المتفوقة تكنولوجيا تستطيع أن تصيب أهدافا على بعد آلاف الاميال دون أن تضطر الى مغادرة أرضها . وكانت التعليقات التي استقبل بها العالم هذا الحدث تكشف بوضوح عن تلام هذين الوجهين . فبالإضافة الى الترحيب بدخول البشرية عصرا جديدا ، وهو عصر استكشاف الفضاء ، كان هناك ادراك واضح - لا سيما فى الولايات المتحدة - للإمكانات الاستراتيجية التي ينطوى عليها هذا الفتح الجديد . ولم يكن من الممكن أن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي وهي تشبه خصمها ينقل توازن القوى الى مرحلة جديدة ترجح فيها كفته رجحانا واضحا . وهكذا قررت الولايات المتحدة أن تدخل سباق الفضاء بكل قواها ، وكان من الواضح أن تضارب الاموال الامريكية والبقول الألمانية يستطيع أن يحقق الكثير .

ومنذ ذلك الحين كانت كل مرحلة من مراحل سباق الفضاء تكشف عن التداخل الوثيق بين الوجهين : العلمى والسياسى ، او الانسيانم والصبرى . فعلى حين أن أوزان الإقتصاد الصناعى أخذت تنقل ، وحولتها البشرية تزد ، وأقواتها العلمية تتراكم ، فإن استخداماتها الحربية كانت فى الوقت ذاته تتنوع ، من صواريخ تحملها القواصات السريعة الثقيلة ، الى صواريخ مدفونة تحت الأرض ومصوبة الى أهداف محددة فى أراضي العدو ، الى صواريخ متعددة الرؤوس التي وبينما كان العالم يهلل لأقمار الاتصال التي

بدافع الحوف مما يمكن أن تحدثه هذه الآليات من تأثير في معنويات شعبه ، مع أن هذا السحب ربما كان أشد شعوب الأرض عداء للنظام الأمريكي وأصراراً على مواجهته .

وعلى أية حال فإن الامر المؤكد الذي يشتهر هذا الكشف هو أن أصحاب الحلول السهلة والعيارات الروتينية المعقولة عن الانهيار الوشيك للرأسمالية التي تتآكل بفعل تناقضاتها الداخلية ينبغي أن يفرغوا أن الواقع أثبت بكثر مما يتصورون أما بالنسبة اليها ، نحن سكان العالم الثالث ، فهذا دليل آخر - أن كان يعوزنا الدليل - على أن المستقبل رغم التقدم العلمي ، وعلى أن إنسان المستقبل لن تكون له كرامة إلا بفساد علمه .
وعليها أن نؤكد أن الهوة تزداد الساعا بسرعة مخيفة بين الأمم العارفة وغير العارفة ، وأن تركز كل طاقنا في الحاق بالركب

في ضوء هذه الاعتبارات يمكن القول ان وصول انسان امريكي الى القمر يعد دفعة قوية للنظام الرأسمالي بأسره . وهي دفعة ينبغي أن تعمل لها الدول البعيدة النظر حساباً . صحيح أن الانسا كثيرة قد شعروا بالاسف لأن المجتمع الذي تمعل يديه هذا الكشف هو نفسه المجتمع الذي يسحق الانسان في فيتنام . ويمتص خيرات أرض أمريكا اللاتينية ، ويهدر حقوق شعبها بأكمله في فلسطين ، ولكن للوقت في عسالم القرن العشرين احترامها ، مهما كانت غاشمة ، وأبلغ دليل على ذلك أن بلداً هائلا كالصين قد عمد الى اخفاء أنباء رحلة القمر لفترة طويلة ، وذلك - قطعاً -

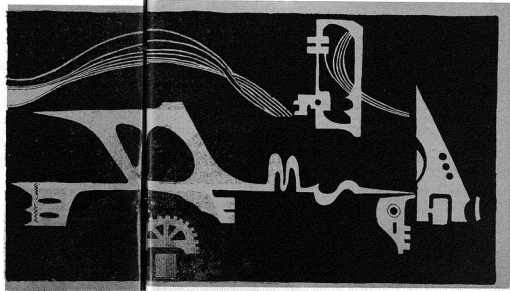
الريافسية - التي دأب كل من الطرفين عمل أن يبيدها إزاء الآخر ، فبقيت اليه إبريقات التهينة كلما أحرز نصراً جديداً ، فإن السباق كان يجري على أشده لكي يثبت كل طرف للأخر ، ولبقية العالم ، أن نظامه الذي أتاح له احراز هذا النصر أفضل من النظام الآخر . ومن طهر بوضوح للدولتين المتنافستين أن كشف الفضاء هي أكثر انبساط عالمنا المعاصر إثارة لشعوب الأرض كلها ، وأقواها تأثيراً في ميدان الدعاية ، أخذت حرارة المنافسة بينهما تشتد ، ولم تعد كل منهما تبخل بجهد أو مال على هذا الميدان الذي لم يكن له وجود منذ سنوات قليلة . وفي اعتقادي أن هذا العامل من العوامل الهامة التي أدت الى الاسراع بمسباق الفضاء ، واعطائه الأولوية في ميزانيات الدولتين المتنافستين .

اتاحت الربط بين أجزاء كبيرة من العالم في شبكة تليفزيونية ولاسلكية واحدة ، كان نوع مشابه من الأقمار يقوم بمهمة الجاسوس العالي الذي يدور حول العالم على فترات منتظمة لكي يصدور بدقة ما يجري في كل بقعة صغيرة منه . وهكذا كان عنصر المنافسة الاسبرجية - التي تعد انعكاساً للمنافسة الإيديولوجية - واضحاً عند الحلقة الأولى ، الى جانب عنصر المنافسة العلمية .
وأصبح كل نصر جديد يحوزه أحد الطرفين في ميدان الفضاء ، لا يعد دليلاً على ارتفاع مستواه العلمي والتكنولوجي بحسب ، بل يستغل أيضاً بوصفه مظهيراً لتفوق نظامه الاجتماعي . ولم تكن حرب الدعاية ، التي تكمن من وراء المنافسة في ميدان الفضاء ، خفية أو متوارية خلف ستار بل كانت صريحة مسافرة . وعلى الرغم من الروح

العلم والتخطيط في عصر القمر :

إن روعة الكشف الذي تم ، والدقة المذهلة التي أنجز بها ، ربما جعلت الكثيرين يتسبون حقيقة معروفة ، هي أن عصر الفضاء بأكمله يقل عمره عن اثنين عشر عاماً ! فلم يكن أحد يتصور ، قبل انطلاق « سبوتنيك » السوفيتي في أكتوبر من عام ١٩٥٧ ، أن الفضاء قابل للاستكشاف وللملاحظة التجريبية المباشرة بواسطة الآلة ، وبواسطة حواسي الانسان ذاتها . وما زالت الأثر ذلك المثل الذي ساقه برتراند رسل في أحد كتبه الفلسفية التي صدرت قبل هذا التاريخ بفترة غير طويلة ، حين وصف أية قضية نتحدث عن الوجه الآخر للقمر بأنها قضية غير قابلة للتحقيق التجريبي . هكذا كانت العقول المتأثرة ذاتها تتصور الأمور قبل أكتوبر ١٩٥٧ !

لكن ، هل كان أحد يتصور ، بعد هذا التاريخ ذاته مباشرة ، أن التطور سيسير بهذه السرعة المذهلة ؟ لقد حاولت الولايات المتحدة في أواخر العام نفسه ، أن تدخل مسابق الفضاء ، وكان أول مشروعها صاروخ « فانجار » . ولأن إلسي تلك التجربة الأولى التي شاهدها بغلغل بالغ في شباشة الصغار ، الذين كانوا يترقبون كل يوم من أيام ديسمبر عام ١٩٥٧ ، حين كان الشعب الأمريكي كله يترقب باعصاب متوترة صعود الصاروخ الذي يحمل

قمرًا صناعيًا أطن أن وزنه كان خمسة أرباط ،
 فإذا بالصاروخ ، بعد أن أصدر ضجيجًا بصم
 الأذن ودخانًا يفضي العيون ، يرتفع بثوذة فوق
 الأرض مسافة لا تزيد عن المترين ، ثم يميل بتناقل
 على أحد جانبيه ، لينتهي به الأمر إلى رقاد مريح .
 وفي الأيام التالية ، كانت السخريّة تنهال على
 المشروع بأكمله ، حتى أن ابن مصمم المشروع كان
 يشكو من أن تلاميذ المدرسة الصغار أخذوا
 بعبرونه ولا يكفون عن سؤاله : متى يقلد أبوك
 بهذه الكرة إلى أعلى ؟

بين هذا الحادث ، وبين أول خطوة خطاها نيل
 أرمسترونج على أرض القمر ، أقل من اثني عشر
 عامًا . فما دلالات هذا التطور المذهل ؟

إن أولى الدلالات ، بطبيعة الحال ، هي المعدل
 المخيف لسرعة التقدم العلمي والتكنولوجي . ففي
 جيل واحد ، بل في فترة قصيرة من حياة ذلك
 الجيل ، استطاع العقل البشري أن ينتقل من
 الإخفاق في إرسال كرة صغيرة في مدار حول
 الأرض ، إلى النجاح في إرسال مركبة كاملة تهبط
 برفق ، ومعها حمولتها من البشر والآلات ، فوق
 القمر ، ثم تغادره وتعود إلى الأرض في زمانها
 ومكانها المحددين . وخلال هذه السنوات القلائل
 تمكن الإنسان من أن يسيطر على آلاف المشكلات
 المتعلقة بقوة دفع أحمال ضخمة بسرعة هائلة
 تكفي للافلات من جاذبية الأرض ، والتغلب على
 الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك بالغلاف
 الجوي عند العودة ، وتحديد اتجاه الصاروخ حين
 يخرج من أرض تتحرك بسرعة هائلة ليصيب قمرًا
 يتحرك بدوره بسرعة هائلة على مسافة مئات
 الألوف من الأميال ، وحل عشرات المشكلات الطبية
 والبيولوجية المتعلقة بحياة رواد الفضاء في مركبتهم
 وتنفسهم وتغذيتهم وغير ذلك من وظائفهم
 الطبيعية في جو محكم الإغلاق ، ونوع ملابس الرواد
 في كل مرحلة من الرحلة ، والانفصال عن السفينة
 الأم وعودة الاتصال بها ، والسير دون خطأ على أرض
 كوكب مجهول ، والاتصال اللاسلكي والتليفزيوني
 بالأرض من هذا البعد السحيق ، إلى آخر
 المشكلات الهائلة العدد التي كان أبسط خطأ
 يرتكب في إحداها كفيلاً بإفساد الرحلة كلها .
 وكان حل هذه المشاكل يعني تقدمًا علميًا
 وتكنولوجيًا في مجالات الفيزياء والكيمياء والفلك
 والرياضة والحاسبات الإلكترونية والفسبولوجيا
 والطب والتغذية وغير ذلك من الميادين المعروفة ،
 والميادين الجديدة التي استحدثتها عصر الفضاء .

يكتسب بفضل المثل ، في الوقت ذاته ، صورة نبيلة في أعين الجماهير ، تعود عليه آخر الأمر على شكل مزيد من الأقبال على أفلامه) • ولهم في الأمر أن عوامل عرضية كثيرة تتدخل في تحديد مقدار الأموال التي تخصص للبحث العلمي في الأمراض • وصحيح أن مرضا كالسرطان لديه موارد ثابتة من مؤسسات مضمونة ، ولكن هذه الموارد لا تقاس على الإطلاق ، سواء من حيث انتظامها ، بقدر ضئيل من الموارد المخصصة لبرنامج الفضاء •

ومن الأمور التي تدعو لأول وهلة إلى الدهشة في برنامج الفضاء الذي توج بالوصول إلى القمر أن التخطيط العلمي في هذا البرنامج لم يكن يعترف بأية مشكلات متعلقة بقدرة العقل البشري أو عدم قدرته على الاختراع • ففي الوقت الذي وضع فيه البرنامج ، وحده فيه وقت معين للنزول على القمر ، كانت هناك آلاف المشكلات لم تحل بعد • والمفروض ، من وجهة النظر التقليدية المألوفة ، أن التنبؤ الدقيق بمراحل الكشف في المستقبل مستحيل ما دام هناك مشكلات لم يتيسر حلها ، وما دام وصول العقبة البشرية إلى حلول ناجحة لمشكلاتها أمرا لا يمكن تحديده بزمان ثابت ، أو التنبؤ به مقدما • ومع ذلك فإن البرنامج لم يتم أي وزن لهذه العقبة ، بل وضع تخطيطا معينا ، ونفذ كل مرحلة في هذا التخطيط في موعدها المحدد •

والفكرة الجديدة في هذا هي أن المجتمع إذا استطاع أن يعيى الموارد اللازمة ، مهما عظمت ، والعدد الكافي من العلماء والفنيين ، مهما كبر ، فعندئذ لن تقف عقبة في وجه البرنامج الذي يخطه على أساس مدروس بدقة • وبعبارة أخرى فإن الفهم التقليدي للكشف العلمي والتكنولوجيا الذي يعتمد على انتظار هبوط الوحي داخل السعيد على ذهن العالم أو المخترع ، قد طرح جانبا في هذا البرنامج ، وأصبحت الأمور تسير على أساس مبدأ جديد هو : لا تبخل بالمال ولا بالرجال ، وسيتم كشف كل ما هو مجهول في الموعد المطلوب • ويمكن القول ، بناء على ذلك ، أن نجاح رحلة القمر في موعدها ، والوصول إلى حلول لألوف المشكلات التي كانت مجهولة ، في الوقت المحدد ، ربما كان ابداً بداية عصر جديد ، لا في كشف الفضاء الكوني وحده ، بل في منهج البحث العلمي ذاته •

هذا المبدأ لو طبق على السرطان ، أو على غيره

ومن الأمور البالغة الدلالة ، بالنسبة إلى هذه الرحلة القمرية ، أن كل شيء فيها كان محسدا بدقة ، حسب تخطيط محكم وضع منذ سنوات طويلة • فالعالم كله كان منذ سنوات يعرف التاريخ المحدد لهبوط الإنسان على القمر • وأنا لا أعترف بأنني كنت كلما سمعت ذلك التاريخ انتابني الشك في إمكان بلوغ هذا الهدف الطموح ولم أصبق ما حدث إلا بعد أن حدث • والأمر الذي يدعو إلى الحيرة حقا هو أن هذا التخطيط البالغ الدقة قد تم وضعه وتنفيذه بنجاح في ظل نظام اجتماعي كان على الدوام يشكك في قيمة التخطيط الذي يحشد له المجتمع أكبر قدر من موارده لكي يحقق هدفا حده مقدما • ولست أدري هل سيؤتي هذا النجاح إلى تطبيق التجربة نفسها في ميادين أخرى ، أم سيظل هذا المجتمع يعترف بقيمة التخطيط في ميدان ، وينكرها في سائر الميادين ؟

هذا السؤال له ، في نظري ، أهمية بالغة • ولكي يتصور القارئ ما أعنيه ، أود أن أعقد مقارنة بين الطريقة التي تم بها الوصول إلى القمر ، وطريقة البحث عن علاج لمرض السرطان ، في الولايات المتحدة • فمن المعروف أن مشكلة مكافحة السرطان ، الذي يعد أخطر الأمراض فتكا بالإنسان ، ولا سيما في البلاد الصناعية المتقدمة ، تحتل في تفكير كل أمريكي - وربما كل إنسان في العالم - أهمية لا تقل عن أهمية الوصول إلى القمر ، ومن المؤكد أن فرحة العالم ، وضمنه الشعب الأمريكي ، بالوصول إلى علاج حاسم للسرطان ستزيد أضعافا مضاعفة عن فرحته بنزول الإنسان على القمر • ومع ذلك ، فكيف تجري الأبحاث في أمريكا للتغلب على هذا المرض القاتل ؟ إن أساس هذه الأبحاث ، وغيرها من الأبحاث الخاصة بالأمراض الأخرى ، هو التبرعات التي تقدمها المؤسسات الخيرية والأفراد • وتشرف على حملات التبرع هذه شركات للإعلان والعلاقات العامة ، تتقاضى بالطبع مبالغ باهظة • وبقدر إعانة الشركة المشرقة على الحملة تتحدد الأموال التي تخصص للبحث العلمي في أي مرض بعينه • وكثيرا ما يحدث أن ينال مرض ضئيل الانتشار أموالا هائلة ، بينما لا ينال مرض أخطر منه وأوسم انتشارا بكثير ما هو جدير به من التبرعات ، لا لشيء إلا لأن الشركة التي تشرف على الحملة الإعلانية للمرض الأول أبوع من الأخرى ، أو لأن منتلا مشهورا تطوع بأقالمة برامج تليفزيونية لصالح هذا المرض (وهو تطوع

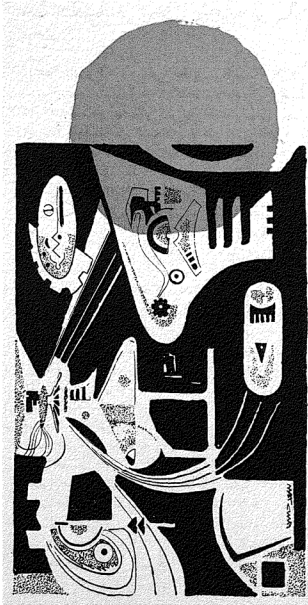
من الآفات التي تفتك بالبشر ، لكان كفيلا بحل المشكلة . والأمر الذي يكاد يكون مؤكداً هو أنه لو خصصت لهذا النوع من المشكلات الانسانية نفس الجهود ونفس الاموال ، وكرست لها موارد وامكانيات مجتمع صناعي متقدم كالمجتمع الأمريكي لأصبح السرطان وغيره من الامراض الفتاكة مجرد ذكريات اليمية لا ترد الا في القصص وكتب التاريخ .

انني لست الآن في معرض اللوم أو النقد ، ولست أود أن أردد ، مع الكثيرين من أصحاب النزعات الانسانية : ألم يكن هذا أجدر بالاهتمام من ذلك ؟ وهل انتهت مشكلات الانسان على الأرض لكي نكرس كل قوانا للانتقال الى القمر ؟ هذه في رأيي أسئلة ليس لها الآن جدوى ، وذلك لسببين : أولهما أن نجاح التخطيط العلمي في ميدان معين هو في ذاته أمر يدعو الى التفاؤل ، لأنه يجعلنا نتطلع الى اليوم الذي يتحقق فيه تخطيط مماثل في سائر الميادين . والسبب الثاني هو أن كثيرا من أروع الكشوف العلمية والثورات الحضارية التي غيرت مجرى الحياة البشرية ، قد ظهرت في البداية نتيجة لدوافع ليست كلها انسانية خالصة . والى هذا العامل الثاني أنتقل الآن .

شيء من الخيال :

ان وصول الانسان الى القمر ، مهما كانت دوافعه الايديولوجية أو العسكرية ، هو في رأيي أمر يدعو الى التفاؤل لأكثر من سبب . ولست أود أن أتحدث عن نتائج المباشرة التي يعرفها الجميع ، كما أنني لا أود أن أطيل الكلام عن نتائج غير المباشرة ، التي تتخلص في أن البلايين التي أنفقت لم تصرف كلها من أجل سفن « أبولو » وحدها ، بل ان هناك كشوقا جانبية عديدة تمت أثناء الإعداد لهذا البرنامج الضخم ، لا بد أن تنعكس آثارها على حياة الانسان اليومية في هذه الارض خلال السنوات القليلة المقبلة . وإنما الذي أود أن أتحدث عنه ، بشيء من الخيال ، هو ما يمكن تسميته بالنتائج البعيدة لهذا الحدث العظيم .

في رأيي أنه ليس من المصادفات ان يتمكن الانسان من استبدال القلب البشري ، ومن الهبوط على سطح القمر ، في فترة متقاربة . انه في كلتا الحالتين لا يرضى بوضع طبيعي فرض عليه

كاف - حتى بدون التقدم الطبى - لكى تتصور انسانية تحقق لنفسها ، فى السماء ، حياة أخرى أبقى من الحياة الارضية **وسكنون هناك علاقة متبادلة بين طول عمر الانسان وبين استكشافه لأبعاد الكون الفسح** . اذ أن الحياة فى الفضاء بلا جاذبية أو بجاذبية قليلة ، ستؤثر هى ذاتها فى اطالة عمر الانسان ، واستكشاف الكواكب ثم النجوم البعيدة يحتاج من جهة أخرى الى انسان يعيش مئات السنين حتى يقطع الرحلة الطويلة . ولنتخيل ماذا يستطيع مثل هذا الانسان ، سواء على الارض أو فى الفضاء الفسيح ، أن ينجزه خلال حياته الطويلة . لقد أنجز الانسان فى جيلنا الحالى كشوفاً مذهلة فى ميدان الفضاء فى مدى اثنى عشر عاماً فقط . ومعدل التقدم العلمى فى ازدياد مستمر : **فما ننجزه الآن فى خمسين عاماً سينجزه الانسان عند نهاية القرن فى عشرة أعوام ، ولربما انجزه فى القرن التالى فى عامين أو ثلاثة ، وهلم جرا** . فإذا أضفنا الى ذلك زيادة كبيرة فى عمر الانسان ، ومزيداً من الحبرات لكل جيل على حدة (اذا ظل هناك معنى لكلمة «جيل» فى المستقبل) ، فهل يستطيع الخيال عندئذ أن يحيط بما يمكن انجازه ؟

ان تطورات مذهلة تنتظر الانسان ، وما نشاهده اليوم ليس الا أول البدايات . فما زال تاريخ البشر حتى الآن « أرضياً » ، ولكن بؤادر التاريخ « السماوى » قد بدأت تظهر . والمهم أن تظل البشرية حية ، وتلقى جانباً بتلك الألعاب الخطرة السخيفة المسماة بالاسلحة النووية والاسلحة الكيميائية والبكتريولوجية . وعندئذ ، نستطيع أن نتساءل : **اذا كانت الانسانية قد انتقلت من عصر الحيل الى عصر الصواريخ والقمر فى مائة عام ، فما الذى سكون عليه أحوالها لو عاشت ألف عام أخرى ؟**

لنشرح بخیالنا لما نشاء ، فسوف تظل عقولنا الحالية ، مهما أسرفت فى التخيل ، عاجزة عن ادراك لمحة واحدة من أبعاد هذا الافق الفسيح .

فؤاد زكريا

منذ آلاف السنين ، ويحاول أن يصنع لنفسه ، بيديه ، وضاً آخر . ومن المسلم به أن مسار المدنية كلها ، منذ بدايتها حتى الآن ، يتلخص فى عدم رضا الانسان بالاولضاع التى يجد نفسه فيها ، ومحاولته أن يتحكم بنفسه فى حياته وفى بيئته . ولكن ما يتم فى هذه الايام شئ أعمق من ذلك بكثير . ان الانسان يحاول أن يتحكم فى تركيبه الداخلى « الطبيعى » من جهة ، ويحاول من جهة أخرى أن يتلمس لنفسه سبيلاً للحياة فى وسط مخالف لذلك الوسط « الطبيعى » الذى كان يعتقد أنه لا يصلح الا للعيش فيه . هذا الاتجاه الى تحدى كل ما درجنا على أن نعدّه « طبيعياً » - سواء فى ذلك تركيب عقولنا وقدراتنا الذهنية والبدنية وتكويننا البيولوجى وطريقة تكاثرنا ، الخ - هو الذى سيسير فيه التطور فى المستقبل .

وبالمثل فليس من قبيل المصادفات ، نرى اعتقادى ، أن يتمكن الانسان من الوصول الى القمر قبل وقت غير طویل من تلك اللحظة الحرجة التى يتوقع علماء السكان أن يصل اليها العالم ، حين يصل عدد سكانه الى حد لا تعود عنده موارد الغذاء كافية ، بل لا يعود فيه مجال كاف لتحرك البشر فى يسر على سطح الأرض . وهما هى ذى بؤادر الحال قد ظهرت .

ان المستقبل يحمل فى طياته للجنس البشرى نوعاً من الحياة يمكنه أن يستبدل فيه بأعضائه الطبيعية الثالفة أعضاء أخرى صناعية أفضل وأكفاً وأن يكتسب القدرة على استئصال الامراض كلها . فاذا تحقق ذلك ، فما الذى يمنع من تصور انسان يعيش ، فى المتوسط ، مائتى عام ، ثم خمسمائة عام ، وما الذى يمنع من محاولة قهر الموت ؟

ولنتأمل الامر من زاوية أخرى : ان جاذبية القمر سدس جاذبية الارض ، والجهد الذى يتحمله قلب الانسان على سطح الأرض يستطيع أن يتحمل ستة أضعافه على سطح القمر . وهذا وحده

هل يؤثر القمر في حضارة الأرض؟

أحمد إبراهيم الشريف

الى التأثير على لقمة العيش واقتصاديات الحياة ،
ودك بتاتير فى المد والجزر والملاحه فى البحار
من وراء ذلك ، وبتاتيره أيضا على انارة الطريق
للسافرين فى ظلمات البر والبحر يحملون معهم
التجارة والحضارة على مر العصور • ولا يستهين
أحد بهذين الاثرين لانهما هينان فى يومنا هذا ،
فما كانا بهينين فى زمن الشراع والجمل •
واذكر فى هذا الصدد أن سئل أحد המתحنيين فى
الدراسات العليا عن الموعد الدقيق الذى تم فيه
اقلاع كولومبس فى رحلته التاريخية الى الشرق
عن طريق الغرب التى عثر فيها بقارة أمريكا • ،
ويبدو أن الطالب قد أراد أن يتخلص من المازق
بذكر أى كلام ، صح أم لم يصح ، فما كان من
الاستاذ الا أن قال له ، « لو كان الامر كما تقول
لما أبجرت سفن المستكشف بتاتا ، فما كان فى
الاستطاعة للرحلة أن تفسر الى وجهتها الا عند
تمام المد بعد بضع ساعات » الى هذا الحد كان
للمد والجزر أهمية على الملاحة والملاحين •

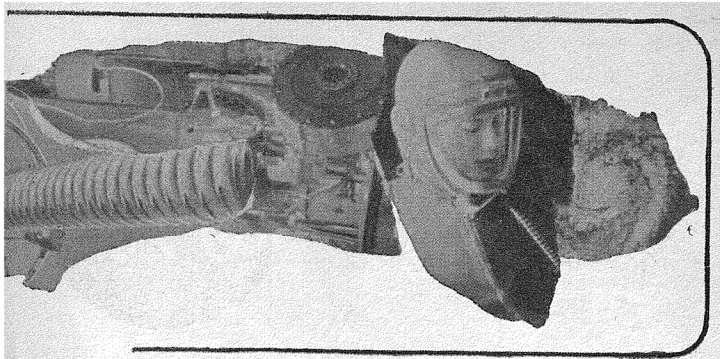
لم يكن أثر القمر على الارض فى أى عهد من
عهوده ضعيفا ولا محدودا فضلا عن أن يكون
معدوما على الاطلاق •

كان للقمر دائما أثر على الحياة اليومية للبشر ،
نَكان يتمثل فى خرافاتهم واساطيرهم وفى أقوال
المنجمين عن سيطرته على المصائر والاقدار ،
وحسبنا فى هذا السبيل أن نذكر أن الانسانية
قاطبة شرقها وغربها قد اتفقت على أن تخصص له
يوما من أيام الاسبوع هو يوم الاثنين الذى يعتقد
الشرقيون أن الجسم السماوى المسيطر عليه هو
القمر كما تخبرنا بذلك رسائل أخوان الصفاء ،
والذى أطلق عليه الغربيون اسم « يوم القمر »
(بالانجليزية Monday) (وبالفرنسية Lundi) ،
وأن نذكر كذلك أنهم سموا مجانينهم باسم
« عشاق القمر »

القمر يؤثر فى حياة الانسان

وتخطى أثره على الحياة اليومية هذا النطاق

وكان له دائما تأثير غير محدود ولا منكور على

المشهوره ، فأخذوا يحققون توارىخهم القديمة والحديثة بالمعروف المذكور فى أضافير التاريخ من خسوفه وكسوفه ، أو تعرضه لظل الارض عليه والقاءه ظله على الشمس كيفما كانت الاحوال .

وعلم الانسان أن دراسة الاجرام السماوية ، شمسها وقمرها وكواكبها تتييسر بدراسة الظواهر التى تتاح للأمراض الانسانية فى حالات الخسوف والكسوف ، ليصحح بها أفكارا ونظريات وليزدد علما بنفسه وبالكون الذى يحيط به ، فأقام المراصد وتجاوز حدود السياسة وسدورها وقصور العصبية الحقة حتى مايمتنع الأمريكى من أن يقيم أياما وأياما وسط الملونين والسودان ليشترك فى الرصد مع الراصدين، وحتى مايمتنع البوذى أن يعيش فى وسط المنبوذين بحثا عن علم جديد ...

القمر يؤثر فى علم الانسان

وحسبنا من أثر القمر على عقل الانسان وعلمه

قلب الانسان . ومن منا لا يعلم مدى تأثير القمر على الشعر والشعرا ، وعلى القصص والقصصين وعلى كل فن وكل فنان وما أكثر الاساطير التى تتعلق بالقمر ووجدان الانسان نحوه . لقد ألهمه قوم وعبيده ومنهم أجدادنا الفرعنة الأكرمون ، واتخذوه قوم آخرون مثالا للرفقة والحنان وللخصب والدمائه فوصفوا به المرأة لاشتراكهما فى هذه الصفات، وجعلوه رمزا للخير والخصب والرخاء . وتغنى به الشعراء الوثنيون والمؤمنون وحتى الملحدين فى القديم والحديث فى الشرق والغرب على السواء .

وكان له دائما تأثير على علم الانسان وثمار عقله . علم الانسان أنه يستطيع أن يضبط أوقاته ومواعيده حسب ظهور القمر وتقلب أحواله بين الهلال وأوليد الى المحاق البليد فكان للانسانية منه تقويم معروف ومعمول به حتى الآن .

وعلم الانسان أن خسوف القمر ظاهرة يمكن حسابها بدقة بالغة مبلغ دقة الرياضيات

بلد آخر، قريب أو بعيد ، خشية اخطار الطريق، وكان يفزعه ركوب البر فضلا عن ركوب البحر أو الهواء ، ثم أصبح يركب لا برا ولا بحرا ولا هواء بل فراغا خاليا الا من اشعاعات لا يعلم عنها الا الله ، واصبح يتحكم في مركبه هذا ويوجهه لكي يصل به الى ما يريد ، وما يريد هو الخروج من نطاق جاذبية الارض والولوج الى عالم القمر ثم النزول عليه ووطؤه بالارجل الآدمية ، ثم وضع مايجب أن يضع عليه من أجهزته وآلاته، وأخذ ما يجب أن يأخذه من ترابه ومعادنه وصور ما عليه ، حتى اذا ما انتهى من كل ذلك عاد الى سيارته التي تنتظره فركب فيها ، واستدار بها عودا على بدء وعاد ادراجها الى الارض أمه الحنون . كل هذا في دقة بالغة مبلغا مذهلا ، وفي زمن أقل من الزمن الذي كان يقضيه جده في الانتقال من كيب كيندي الى واشنطن (دى سي) عاصمة الولايات المتحدة .

أن **أرسطوطاليس** قد جعل فلك القمر كالحجاب الحاجز الذى يفصل بين عالمين ، عالم ما فوق فلك القمر وهو العالم النوراني الرباني الكامل الذى يتحرك حركة دائرية هي أكمل للحركات التى تليق بفلك النهى علوى نورانى ينطوى على عقل مفكر فعال ويتحرك لا بعلة فاعلة تدفعه بل بعلة غائية تجذبه شوقا الى الكمال الابدى المنزه عن كل ضريب ونظير : **كمال الله وجماله** . وعالم ما دون فلك القمر ، وهو العالم الجسدى الحقيقى الشديد الكثافة والغلظة والذى يتحرك حركة مستقيمة طولية الى فوق وتحت وذات اليمين وذات الشمال والذى يخضع للكون والفساد، ولا يتحرك الا بعلة فعالة تخرجه من القوة الى الفعل حسب المذهب المشهور .

هذه الفكرة القمرية في فلسفة أرسطوطاليس هي الفكرة التى سيطرت على عقول المفكرين والعلماء وأدت الى أن تستقر فلسفة أرسطو حتى تصير ايمانا ومحكا لكل ايمان ، من خالفها فقد فسق وخرج على الدين واستحق عقوبة محاكم التفتيش ، ورحم الله **جاليليو** ، فقد كان واحدا من ضحاياها وشهداء العلم الأولين . وحسب فكرة أن تسيطر على عقل الانسان هذه الافين من الأعوام . **ويا للاستقراء والرضا الذى كان** . ومن ذا الذى لا يحسدكم عليه في وقت لا تسيطر فيه فكرة على عقل فرد واحد من البشر مدى الفين من الايام فضلا عن الأعوام .

خلاصة الأمر أن القمر قد كان على الدوام ذا تأثير على الارض وساكنها في حياته المعنوية والمادية ، وأن أثره لم يكن ضعيفا ولا محدودا بل كان أثرا واسعا وعميقا ولا جدال فيه ، وأن أثره لم يكن من نوع واحد بل كان من جميع الانواع، اذ كان ايجابيا وكان سلبييا وكان فعلا وكان غائيا ، وكان عقليا وكان وجدانيا وكان ماديا وكان كل نوع وكل نمط وفى كل اتجاه .

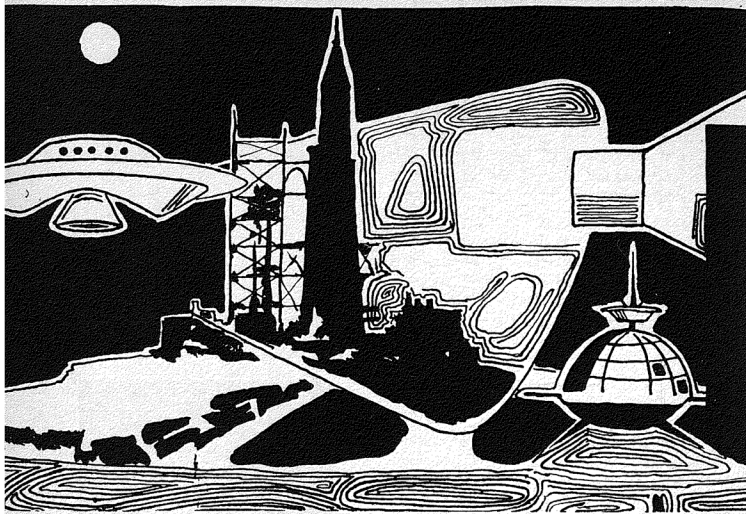
وما ذكرنا الذى ذكرناه بيانا ولا برهانا ، وحاشا للقمر أن يكون أثره علينا محتاجا للبيان أو البرهان ، وانما ذكرنا الذى ذكرناه تجميعا وتذكيرا ، وتقديما لما جد علينا وعلى القمر ازاءنا من جديد في هذا العصر الذى كل ما فيه جديد .

الانسان يصل الى القمر

والذى جد هو وصول الانسان للقمر .

وانها لمعجزة لا شك فيها ولا تهوين لأمرها . وما ظنك بانسان كان يخاف أن يترك بلده الى

**ورجال الاقتصاد والتجارة ، ورجال السياحة
والصحافة ، ورجال كل فن وعلم وعمل ذي بال،
وحتى غير ذي البال من الاعمال ***

ولقد أطنب الناس في هذا الأثر ، وأجمعوا أو
كادوا أن يجمعوا على أن الوصول الى القمر سوف
يقطب كل الموازين ويغير كل المعايير ، فلا يبقى على
أثر واحد مما كان موهودا مألوفاً على ما كان عليه
العهد به والآفة له منذ القديم *

الا أنني أراي أخالف الناس هذا الزعم ولا
أرى أن الوصول الى القمر سيفير شيئاً مما ذكرناه
من أثر له في صدر هذا المقال *

واليك ما أحاج به من دليل :

هل يستغل القمر ؟

قصارى ما سيجده الانسان على القمر هو أن

معجزة مذهلة لامراء *

فهل تغير هذه المعجزة من تأثير القمر على الارض
التأثير المعروف الذي ذكرناه ؟

أم هل يبقى عليه في نوعه ، ولكنه ، ونكتفي
من التفسير بالزيادة فيه ، أو بالنقص منه أو
بالزيادة في جانب ، والنقص في جانب سواه ؟

استغل خاخرت الناس على اختلاف مللهم ونحلهم
وعقائدهم وعقوبهم

خاخرت رجال الدين الذين يخشون أن يكون
العلم الجديد المعجز ثابتي بقوى الاتحاد ويضعف
الاعتقاد ، وخاخرت رجال الفلسفة الذين يخشون
على إيقاع الجحافل أن يخلص تحت وطأة التجريب،
وخاخرت الشعراء ، ولقد الذين يخشون أن يفقد
القمر سحره وإبهامه في العيون ، وفي النفوس من
وراء العيون ، وخاخرت رجال السياسة والحرب،

ولا ينبغي أن ننسى أن السلم في جيلنا هذا قد صار له كيان مختلف نوعاً ما عما كان عليه كيانه في الماضي . كان السلم في الماضي يستقر بالرغم من أن الدولة الغالبة - كانتجشراً مثلاً - أقوى من كل منافسيها في البر والبحر ، أما اليوم فلا سلم إذا لم يكن تواز في القوى وتناسب أن لم تقل مساواة . وانشاء قواعد حربية على القمر يقوم به الامريكان لن يلبث أن يتبعه انشاء مغارب أو مطابق له يقوم به الروس ، ويظل العالم بعدها كما كان قبلها يعيش في قلق وسلام ، كالحمار الذي يحمل خريجه المتساويين ، خفيين كانا أو ثقيلين على السواء .

هذا من الناحية العسكرية : وهو أيضا تأثر لا تختل به الموازين والاضاع السائدة في هذه الأيام أدنى اختلال . وقصارى ما فيه أن يزداد نفوذ اناس بين رجال المال والاعمال ورجال الحرب على حكوماتهم ، وأن لم يكن نفوذهم عليها في وقتنا هذا بالقليل .

هل يؤثر القمر في عقيدة الانسان ؟

وربما قيل أن التأثير الأكبر للقمر على الارض بعد غزوه هو التأثير الكامن في علم الانسان وعقله وعقائده في الفلسفات والديانات . ذلك ان نفرا من الناس يعتقدون أن الفلسفة (ما وراء الطبيعة) قد فقدت موضوعها وسبب كيانها عندما انطلق الانسان يغزو الفضاء ويضع أرجله على الكواكب والاقمار متمطيا مطية العلم التجريبي ، وأنه لم يعد للفكر المجرد مكان الى جوار المسطرة والفرجار وانبوبة الاختبار .

كذلك ظن نفر آخر من الناس ، منهم بعض رواد الفضاء أنفسهم ، أن الله قد مات (ومعدرة لنبتشه الذي كان يقصد بهذه الكلمات معنى غير هذا المعنى) وأنه لم يمت ككيان انتهى رمحه ونفذت قدرته على البقاء ، فما كان له - في ظنهم - مثل هذا الكيان ولا هذه القدرة في أى زمن كان بل مات كفكرة طال عليها الأمد في رؤس العباد وقلوبهم من ذوى الاديان .

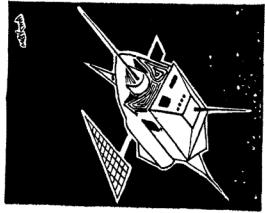
ولعمري أن هذا التوقع لهو أخطر توقع في غزو القمر على كل حال .

الا أنه لا يثبت على التفكير السليم المتسائي . اذ ما من مرة حدث فيها فتح تحدثت به الركباني من فتوح العلم الا. وطن الناس أن الدين قد أهتز

يعثر على معدن أو عنصر جديد ، وأن يعثر على قدر وفير من العناصر القديمة المعروفة على الارض والتي لها أهمية خاصة في الحرب أو الاقتصاد .

فان عثروا على عنصر أو معدن جديد ، فمايزيد ذلك في ماهيته وطبيعته على اكتشافعنصر جديد في مكان ما في الارض كيوم اكتشافنا الراديوم أو اليورانيوم أو غيرها من عناصر ومعادن . وهو اكتشاف محتمل - وعلى درجة أقل في النفقات - أن يعثر به رواد القطب الجنوبي تحت اطباق الجليد .

وإن عثروا على معادن وعناصر معروفة ولكنها موفورة على القمر ، فما يزيد ذلك على أن يكون اكتشافا لمنجم جديد ، غني بالذئ فيه ، وكل أثر له مقصور على تخفيض قيمة هذا العنصر في الاسواق أن انخفضت نفقات الرحلة الى القمر المنتهك بعد استعصام .

هذا من ناحية الثروة المستفادة من الاستيلاء على القمر وخبراته . وهو أثر ضئيل على أسواق الارض وبنوك الاقتصاد .

وقد يستغل القمر في جعله قاعدة حربية ترسل الدمار الى حيث يوجه هذا الدمار . فيصير الاستيلاء على القمر اذن مشكلة حربية سياسية ملتهبة ، ولكنني لا اظنه يكون أشد التهابا من برلين أو الشرق الأوسط أو جزر كيموي تحساه ساحل الصين . ولعل قاعدة حربية لأمريكا في اليابان أو في تركيا أن تكون أجدى عليها من حيث الردع ومن حيث الحرب على السواء من كل قاعدة تنشئها على القمر بعد عشر أو عشرين من السنين .

وأن الفلسفة قد تصدعت ، وأن على سكان هذين الصرحين القديمين أن يخرجوا منها قبل الانهيار الأخير .

حدث هذا عند اكتشافات **كيلر وكوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن** ، تلك الكشوف التي غيرت مدار الأفلاك من دوائر إلى بيضاويات ، ومن دوران حول الأرض إلى دوران حول الشمس ، والأرض دائرة فيمن يدور .

وحدث هذا يوم أثبت **ماجلان** كروية الأرض برحلته الداعية غرباً والراجعة من جهة الشرق عند نهاية المطاف .

وحدث هذا عند اكتشاف **هارفى** للدورة الدموية وحدث هذا عند ظهور نظرية **داروين** في تطور الأنواع

وحدث هذا عند ظهور نظرية **فرويد** في النفس والعقل الباطن

وحدث هذا عندما طار الإنسان لأول مرة بالبالون في مطلع القرن العشرين

وحدث هذا .. ويحدث هذا .. وسيظل يحدث هذا إلى أبد الأبد **ينسطل صرح الفلسفة وصرح الدين كلاهما راسخين** ، وسيظل صرح العلم وحده هو الذى يوقع ويهتز ويغير من نظرياته ومعطياته وما تواضع عليه بين الحين والحين كلما أهل على الدار اكتشاف جديد .

والسبب في هذا واضح بسيط لمن ينظرون . **السبب أن الدين ليس علماً وأن الفلسفة ليست علماً** . أما الدين طبيعة وجدانية يحس الفرد بمقتضاها بانتمائته إلى هذا الوجود الذى يعيش فيه كاحساس الوليد نحو أمه وأسرته ، وهو احساس لا يقضى عليه اكتشاف جديد في علم الحياة وعلم الوراثة والأجنة وعلم النفس وعلم الاجتماع ، بل لعله يعقده ويقويه .

وأما الفلسفة فتفكير الإنسان في هذا الكون والوجود بقصد الوصول إلى معرفة البدء وللمنتهى وموضع الإنسان في هذا الكون الكبير . وهو تفكير يستمد دواعيه من فطرة الإنسان التى جبل عليها ، ويزداد عمقا كلما ازداد الإنسان علماً ، وينقى من شوائب الخرافة والاسطورة كلما تخلص الإنسان منها في نظرته إلى الأشياء ، فتقدم العلم إذن خليق أن يدفع التفكير الفلسفى إلى الامام وأن يزيد في فاعليته وحرارته وجدواه وفي اقبال الناس عليه وعلى الاطلاع على ثماره .

وليس من محاسن الصدق ، بل هو من طابعه

الأشياء ، أن العلماء الذين نسب اليهم الفضل فى النظريات التى اتهمت بزعزعة العقيدة وحقن الفلسفة والقضاء عليها ، قد كانوا جميعاً من الفلاسفة المفكرين الذين يحق لهم لقب الفيلسوف ، وأن أغلبهم كانوا من الفلاسفة المؤمنين بل والمتدينين .

فالذين يشفقون على الفلسفة والدين من غزو القمر ، يصح أن يطمئنوا عليها غابة الاطمئنان . فكم دقت على الرأس الطويل .

والذين يفرجون ويتباشرون بأن عهد الفلسفة والدين قد انطوى ، سينطوون هم كما انطوى أسلاف لهم قبل أن تنطوى الفلسفة والدين .

القمر ووجدان الانسان

بقيت ناحية واحدة من التأثير المرجو أو التأثير المخشى للقمر بعد غزوه ، وهى ناحية رومانتيكية فنية محضة . إذ يظن البعض أن الإنسان لن يتمكن بعد اليوم من أن يغازل صاحبته ويمتدح وضاعتها بوصفها بالقمر بعد أن علم أن العلم الأمريكى يرفرف على القمر هناك (معذرة فالعلم فى القمر لا يرفرف لعدم وجود الهواء) ، وأن الإنسان سيفقد الشعر والاساطير والاقاصيص التى تدور حول القمر ، ولعل البعض يظن أن الاطفال سيفقدون عن طلب القمر من والديهم كلما زها واكتمل البدر فى السماء .

ونحب أن نطمئن هؤلاء أيضاً إلى أن القمر سيظل مضئاً يبهى العين بضياءه ، ويهيج النفس كلما بدا بين ظلمات الليل وغياهب الفضاء . وسوف يأنس اليه السارى فى الصحراء والمآخر فى أمواج البحار . وكلما رانت على النفس الكتابة والوحشة لامتداد الظلام وعمقه ، فاضت البهجة فى النفس لرؤية بدر السماء ، وعندئذ سيصف الشعراء القمر ، وسيفتخون به ، وسيصفون به أحبابهم كلما شعروا أن طلعة الحبيب تبدد الوحشة والكتابة بوضاعتها كما يبدد القمر وحشة الظلام وكآبة الليل البهيم .

لقد ظن أقوام أننا حين شرحنا الوردة وعرفنا سبيل العصاره فيها وكيفية غذائها ونماها وأسباب راححتها الزكية وإزمان ازدهارها وذبولها ، قد قضينا عليها كموضوع للشعراء . فاذا الوردة موضوع للشعراء أكبر وأعرق مما كان .

ولربما تراءى لأقوام أن شرح البلبل والكروان خلية خلية ، ونقف ريشهما ريشة ريشة ،

الفعال هو تأثير الأرض وساكنها على الأرض وعلى القمر ، وليس هو تأثير القمر على الأرض ولا على الناس من سكان الأرض .

أن غزو القمر مقدرة تكتنية رائعة وضعت في يد الانسان امكانا جديدا هائلا ، أو أطلقت له ماردا من اكبر المردة وأن لم يكن بالضرورة اكبرها على الاجماع .

والمشكلة هي اطلاق هذه المردة من قماقمها دون أن تعرف الطريقة التي نعيدها بها اليها حين نشاء ، ودون أن نعرف الوسيلة التي بها نحسن استخدام هؤلاء المردة لنفع الانسان ولاتقاء الضرر الذي يحق به من لدن قوى الطبيعة ومن لدن المردة أنفسها في بعض الاحيان .

ولئن كانت للانسانية مشكلة تعاني منها ، فانها هي هذه المشكلة ، دون سواها .

هي المشكلة التي ظن غاندي أنه يتغلب عليها بالأهمسا والمغلز اليدوي في مقابل العدوان ومصانع النسيج وغير النسيج .

وهي المشكلة التي راح ينعاها **اليوت** ويستحث البشر على النظر اليها ومواجهتها قبل استعمالها الذي يقضى على البشرية بالفناء .

وهي المشكلة التي صاح بها ناعب الغرب **شينجلر** وصاح بها البشر المتفائل **ليوتولستوى** .. والتي صاح بها في التحققة كل بشير وكل نذير .

هي مشكلة ايكاروس من جديد . مشكلة جسم فتى ذى جناحين قويين بلا عقل يمنع من السمو الى حيث تذيب الشمس شمع جناحيه ، وبلا ضمير يمنعه من الاسفاف الى حيث يوهى رذاذ الماء جناحيه فلا يستطيع يطير .

وانها لمردة عاتية ، ليس غزو القمر اكبرها على كل حال فما زال الدكتور **بلايرج** حيا بقلب زنجي مات منذ عشرين شهرا أو يزيد ، ولاندرى هل يسمح للدكتور الابيض أن يبدل بصوته في الانتخابات بقلب الزنجي ، أو أن تتلى عليه صلوات الكنيسة البيضاء حين يموت ؟

مردة خرجت من قماقمها والذي أخرجها هو الانسان . فهل سينتفع بها ، أم هل ستكون نهائيه على أيديها - تلك هي المشكلة . ولكن الكلام فيها قصة أخرى .

أحمد ابراهيم الشريف

سيمنعانها من اصدار الصوت الشجي الذي يحبه الناس جميعا ولا سيما الشعراء ، ولكن الخطأ في هذا الظن ، ان وجد ، خطأ واضح لا ريب فيه ومثل الخطأ في الظن أن معرفة تضاريس القمر ومكوناته ورسم خريطة له ضمن أطلس الجغرافيا ، أو الجيولوجيا أو التاريخ سيمنع من أن يرسل الضياء الى نفس عارمة عامرة بالحب والوفاء ، أو الى نفس خابية قد خيم عليها الحزن والاسى أو اليأس والقنوط . أو ما شاءت الدنيا أن تصيب به الانسان ، فيفعل ضوء القمر في هذه وهذه وهذه فعله ، الذي يترجمه البعض زفرات ويترجمه البعض الآخر قصائد ومقطعات .

وأي تعارض بين غزو القمر وبين قول **أم كلثوم** مثلا « هلت ليالي القمر - تعال نسهر سوا - في نور بهاء » . وأي تعارض بينه وبين قول **العقاد** :

لا أوتر القمر في حسننها

على الدجي والطرف فيه يحوم

سناك يابدر يربنى الثرى

وظلمة الليل ترينى النجوم

أي تعارض أكثر من التعارض بين غزل الشاعر في حبيبته التي تفردت بكل صفة حسنة ، والتي لم يخلق الله سواها في قديم ولا حديث ، وبين دراسة علم الحيوان لهذه الحبيبة التي تشبه في نظره كل امرأة من بنى الانسان ، بل كل انثى من ذوات الثدي من بنى الحيوان ؟

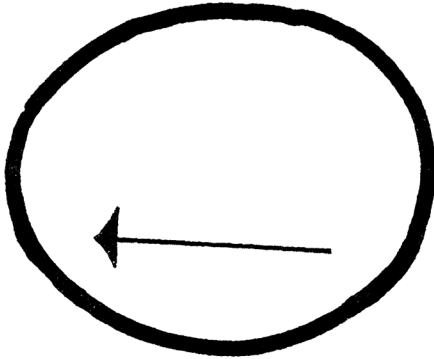
أن للعلم ميدانا ، وأن للشعر وللفن ميدانا سواه ، وليتقدم العلم ما شاء الله أن يتقدم فما هو يأخذ من الفن شيئا ولا هو معطيه شيئا ، اللهم الا ما كان من قبيل الادوات والآلات كأوراق الاذاعة وعدسات التصوير وتركيب الاصباغ .

فهل معنى هذا كله أن غزو القمر سيمضى بلا اثر على الاطلاق ؟

القائل بهذا مفتون أو مأفون . ولكن المعنى الذي نريد أن نقوله هو أن القمر لن يتغير تأثيره على الأرض في شيء ذى بال . أما غزو القمر فان له ولا شك تأثيرا يفوق كل تأثير .

والفارق بين القمر وبين غزو القمر فارق هائل كبير . ان القول بتأثير القمر يجعل القمر فعلا ذا تأثير ، بينما القول بتأثير غزو القمر يجعله منفصلا وهادفا للتأثير . بمعنى آخر أن التأثير

الفكر المعاصر و عصر المتن

إعداد:

ميسرة البورى

فنى العشري

بفكرها المفتوح لكل
التجارب ، وإيمانها العميق
بأن التقدم العلمى هو صانع
الحضارة ، وأنه إذا كان الأدب
والفن وما إليهما علامة على
وجود الأمة فإن العلم هو من
أهم عوامل إيجادها ، تفتح
مجلة • الفكر المعاصر ،
صفحاتها لهذا الحدث العلمى
الكبير ، الذى تمثل فى نجاح
رحلة أبولو (١١) فى مهمتها ،
والذى أدى بالتالى الى غزو
القمر ، ودخول البشرية فى
عصر حضارى جديد • عصر
نرجو أن يكون فاتحة خير
بالنسبة لسلام الأرض وسعادة
الإنسان •

واضاعة جوانب هذا الحدث
العلمى الهام ، وتفجيرا
لأشعاعه الثقافية والحضارية،
رأت « المجلة » أن تطرح على
قائمة الحوار المفتوح سؤالا
محوريا عن احتمالات التغير
الذى قد تطرأ على صورة الفكر
والادب والفن نتيجة لدخول
البشرية فى عصر القمر ، وعلى
الصفحات التالية يطالع
القارى أكثر من رأى لأكثر من
علم من أعلام الطليعة المثقفة من
الكتاب والأدباء ورجال الدين
واساتذة الجامعات ، كل من
زاوية اهتمامه العلمى ونشاطه
الثقافى •

الكون الخارجي ، وستسأله عن حدوده وإبعاده ، وامكان وجود كائنات أخرى فيه ، وما هو نوع حياتها ، وهل الفضاء الخارجي ينتهي أو لا ينتهي ، وهل هناك إمكانية لحياة البشر على سطح بعض الكواكب الأخرى ، وهل لا يوجد في هذا الكون إلا الإنسان فقط ، كل هذه تساؤلات ملحة ، أصبحت تلح على الإنسان المعاصر بعد أن نجح في الوصول إلى القمر ، صحيح أن مثل هذه التساؤلات لن يجيب عليها بشكل محدد إلا العلم ، ولكن الإنسان المعاصر لن ينتظر حتى يجيب العلم على كل تساؤلاته ، وعندئذ سيبدأ في الخيال لفترة طويلة مقبلة ، وسيطلق كتاب ومفكرون العنان لخيالهم في هذا الشأن وحتى بعض العلماء سيكتبون من الفروض العلمية الخيالية ، ولكن أرواحهم وتصوراتهم جميعا ستكون أدخل في باب الفن والأدب منها في باب العلم .

أما بالنسبة للصراع الأيديولوجي القائم بين المجتمعات المعاصرة فهذا لن يتأثر كثيرا بهبوط الإنسان على سطح القمر . صحيح أن هبوط الإنسان على القمر قد جذب اهتمام الناس جميعا على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية إليه ، ولكنه جذب مؤقت لن يصرّف الشعوب عن قضاياها المصرية ، وأتوقع أن يزداد الشعور في العالم كله بالولوية العناية بمشكلات الإنسان المعاصر يوما بعد يوم حتى في الولايات المتحدة ، فقد أصبح كثير من المفكرين فيها يرون

● ما هي تنبؤاتكم عن مستقبل الفكر الفلسفي بعد أن وطأ الإنسان بقدميه سطح القمر ، وهل تستتبع النظرة الفلسفية الكلية الشاملة للوجود أن نعيد أمام هذا الزحف العلمي ؟

في رأيي أن البشرية ستدخل بهذا عصرًا جديدًا أبرز ما يميزه إيمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا ، وازدياد في قوة الإنسان بنفسه في مواجهة الطبيعة . واعتداد بعلمية التفكير في شتى نواحي الحياة الإنسانية .

وستتواصل سان الفلسفة بجانب العلم أكثر مما هو عليه الآن ، ولن يجري فيلسوف على أن يقيم بناءات فكرية نظرية لا تستند إلى وقائع العلم منطلوا إليها نظرية كلية شاملة . وستحتاج فلسفات المستقبل إلى مجهودات غير عادية تبذل وذلك لتنوع العلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل يفوق تصور العقل ، فهي تتضاعف يوما بعد يوم بحيث يصعب على أي مفكر أن يلاحقها .

وستتناول المفكرون مستقبلا قضايا لم يكن يهتم الناس بها كثيرا من قبل ، فبعد أن كان الناس في القرن الماضي وأوائل هذا القرن يوجهون اهتمامهم الأساسي إلى الوقائع المادية المشاهد ، وتطور الكائنات الحية على هذه الأرض ، خصوصا بعد إعلان دارون نظريته في التطور ، فإن الجيل المعاصر والأجيال التي ستليه ستوجه اهتمامها إلى

لا أعتقد أن هناك تعارضا بين العلم والدين ، هما كلمتان مما لا يلتصقان أبدا

● ما من شك في أن أي إنجاز علمي لابد وأن ينعكس انعكاسا بالغا على حياتنا الفكرية وله من القدرة ما يكفي لأن يثير كثيرا مما يعتلج في صدر الإنسان من تساؤلات ، ولا أشك في أن غزو الإنسان للقمر وغيره من الأفلاك قد يزيّد من هذه التساؤلات شأنه في هذا شأن ما سبقه من اكتشافات علمية في القرون الماضية .

● ما هي ردود الأفعال التي تتوقع أن تطرأ على الحياة بعد أن وطأ الإنسان بقدميه سطح القمر ؟

اعتقد أن مشكلة أصل الحياة ستظهر مرة أخرى وسيكون لمايكلفورد دورا فعلا محبة

أسامة خوري

انه ليست هناك ضرورة لانفاق بلايين الدولارات الاخرى على هبوط الانسان على القمر ، خاصة وان مدهمته ما يرتبها وما يرتبها يؤكد ان سفن الفضاء الأوتوماتيكية الآن قادرة على الحصول على نفس المعلومات التي يسعى اليها الانسان وبتكاليف اقل . وقد عارضت ااكاديمية العلوم الأمريكية ارسال انسان الى المريخ أيضا . فهي ترى ان سفن الفضاء الأوتوماتيكية غير المزودة برواد من البشر قادرة على تقديم كل المعلومات التي يريدها العلماء في الرحلة الحالية عن المريخ .

● لقد أثارت الاستكشافات العلمية في القرون الماضية كثيرا من الصراعات حول موقف الدين من العلم ، فهل نعتقد ان هناك تعارضا بين الدين وبين ما قد يتطور اليه غزو الفضاء من اكتشاف عوالم أخرى ؟

● لا اعتقد ان هناك تعارضا بين الدين والعلم، فهما مكملان معا للانسان، وأنت لو نظرت الى مفهوم العلم نظرة فاحصة لوجدت انه في اساسه خلق ، فالعلم يكتب معلوماته وفق آداب معنية وهي ما يعرف بقواعد المنهج العلمي ، فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة لتحصيل هذه المعلومات ، فهو « قيمة » من القيم اذا آمن بها المجتمع كاسلوب في الحياة فان هذا المجتمع يحقق تقدمه الحضارى المنشود واذا لم يؤمن بها اصبح فيرسه للعوالم والحرافات ، ولم يحقق تقدما ماديا او

روحيا . وتامل معنى قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .

والاسلام نبيه الناس الى ان اهمية قيمة العلم والى ان العلم لا يقف عند حد معين ، وقد كان الناس يعتقدون قديما ان حقائق العلم ثابتة حتى أثبت علماء مناهج البحث في العصور الحديثة، ان نتائج العلوم احتمالية اى ان العدس فيها احتمالى قابل للتغيير من حيث انه نعمة الاستدلال الاستقرائى وهذا يفسر لنا التقدم العلمى المستمر وما أدى اليه من نجاح الانسان في الهبوط على سطح القمر . فلو كانت الحقائق العلمية ثابتة لوقف التقدم العلمى عند عصر معين او نظريات معينة . ولعلنا نذكر هنا عمق المعنى في قول الله تعالى :

« قل رب زدنى علما » فهذه الآية صريحة الدلالة على ان العلم لا يقف عند حد معين وانما يجب علينا ان نستزيد منه يوما بعد يوم .

ولما كان البحث العلمى يتنحصر فى مجالين هما العالم الأكبر والعالم الأصغر . او عالم الأشياء المتناهية فى البعد ، وعالم الأشياء المتناهية فى الصغر ، فقد نبهنا القرآن الى اهمية ذلك فى قوله تعالى : « سرّهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى نبين لهم انه الحق . او لم يكف بربك انه على كل شئ شهيد » ، فالبحث فى الآفاق ، والبحث فى الانفس ينتهيان بنا الى اكتشاف

قوانين الحق ، او سننه الثابتة والكون الخاضع للتحية لا يقوم الا بقوة قادرة ، هي ما تطلق عليه الأديان اسسم « الله » ، بل ان الله تعالى اطلق على نفسه وصف القوة في قوله تعالى : « ذو القوة المتين » . فالعلم كله يسير وفق قوانين محددة ، لأن الله تعالى يقول : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . لا تبديل لحق الله . فالعلم الباحث فى الكون على اختلافها يقودنا الى العلم بالله ، فلا تعارض بين العلمين .

وقد اشار القرآن فى مواضع كثيرة الى ان الشمس وانفسر مسخران للانسان منها قوله تعالى : وسخر لكم الليل والنهار والشمس وانفسر وانجوم مسخرات بامره ان فى ذلك لآيت لنوم يعلمون . فالانسان مأمور بالبحث فى الطبيعة وفى ظواهرها المختلفة ، ومن واجبه ألا يكف عن البحث العلمى المتواصل فى العالم المحيط به ، وهذه حقيقة مقررة فى الاسلام وفى الأديان السماوية الأخرى أيضا ، وفائدة الدين للمسلم هي انه يصمم الانسان عن استغلال العلم فى ما يعود بالفائدة على البشر ، لأنه يهدم بالقيم الأخلاقية التى ترتفع به عن استخدام العلم فى تدمير الحضارة او استغلال الغير او الاستلاء عليهم ، فلابد من أن يقتزن التقدم العلمى دائما بتقدم روحى او اخلاقى ، والا فلن يتحقق من التقدم العلمى والتكنولوجيا الى الدمار بالنسبة للبشرية وحضارتها الراضية .

الذى قد لا يستطيع تبينه وسط هذا الزحام الحضارى .

والواقع ان اوتيساد الانسان الآمر ليس ، فى حد ذاته ، ثوره وإنما هو اعتماد أو مظهر من مظاهر السورة التكنولوجية الزاحفة التى غطت على ما دونها على سطح كوكبنا . ولذا فأنى لا اتوقع ان يبقى هذا الحدث ذروة لفترة طويلة ، الا ان هذا الحدث ،

وعلى كل فقد يتسنى للانسان على ضوء هذه الاكتشافات ان يتخذ لنفسه موقفا حول مايجرى حوله من تغير جوهري فى شتى نواحي الحياة . وقد يدفعه ذلك الى مزيد من التناؤل والتطلع الى مستقبل خلو من مثل ما يعاينه فى حاضره من قلق وحرمان ، وقد يدفعه الى مزيد من التساؤل والتفلق حول مستقبله

ولا جدال فى هذا ، قد انار قضيته الانسان فى المشاهدة العلمية وان كنا ما زلنا فى انتظار التحليل الكامل للنتائج التى اسفرت عنها هذه الرحلة وما قد تثيره تجارب أخرى بدون بشر . واعتقد ان مشكلة اصل الحياة ستظهر مرة أخرى وسيكون كما يتكشف ، ردود فعل عميقة .

إن الشعر - بصفة خاصة - سيعود له وزنه وموسيقاه وقافيته كما ستعود إليه معانيه الواضحة المترابطة التي لن تغلو من خيال يناسب العهد القمري الجديد .. ولا اعتقد أن رؤية الشعراء للقمري ستتغير إلا إذا ارتاده هؤلاء الشعراء ووجدوا أنه لا يستحق الأوصاف التي تصبغ عليه .

أما بالنسبة للأدب عموماً فلن يكون هناك مجال للغموض بعد أن انكشف المجهول ، ولن تكون هناك حيرة بعد

أد الشعر بصفة خاصة
سيورده وزنه وموسيقاه
وستعود له قافيته
لعمري بركس

● ماذا يقول الشعر بعد هبوط الإنسان على سطح القمر ؟

● ثبتت رحلة أبولو للإنسان آدميته .. ومن ثم فلا محل للتوهان والهيمن ونقد القواعد .. ولذلك أرى

أيضاً جعلت من الشعر أحد جناحيه ومن الفن جناحاً آخر .

● ولكن .. هل كانت الرحلة بقلب وجناحين دون أن يكون لها عقل على الإطلاق ؟

● في الإجابة على هذا السؤال يمكن الصراع بين العلم والفلسفة ، وهو الصراع الدرامي الذي استمر على امتداد العصور يكتب فيه النصر للعلم مرة وللphilosophy مرة أخرى ، إلى أن بلغ الصراع ذروته في الثلث الأخير من القرن العشرين الذي فقدت فيه السياسة والدبلوماسية سلطانهما بشكل ملحوظ وبدأت الكلمة العاقلة أعجز من أن تحفظ المجموعة البشرية في وحدة واحدة .

● ولكن .. هل معنى هذا أن نضي وراء العلم مهملين بعد أن نضع باقة من الزهور في قبر العلوم الإنسانية؟

● هنا تعود بنا الذاكرة إلى أسطورة إيكاروس بن ديدالوس الذي صنع له أبوه جناحين من الريش

● لم أكن شغوفاً برؤية أول خطوة يخطوها أرمسترونج فوق سطح القمر ، بفقدار ما كنت شغوفاً بسماع أول كلمة يتقوله بها هذا الرائد القمري ، وكانت كلمته : « إنها خطوة قصيرة يخطوها إنسان واحد ، ولكنها قفزة هائلة بالنسبة للبشرية » كلمة « بليغة رغم ما فيها من إيجاز ، ولكنها البلاغة التي تعبر عن الإيجاز الحقيقي الذي حققه العلم المعاصر ، والإيجاز الذي يدل على حضارة العمل دون أن ينفق وقتاً طويلاً في الثثرة .

لقد استطاع العلم في هذه الرحلة أن يستوعب كلا من الشعر والفن ، ليحقق في النهاية ما يمكن وصفه بالعالم الشاعر أو العالم الفنان ، فكم من قصائد كتبت في القمر ، وكم من كلمات قيلت في الفضاء ، ولكن لا القصيدة المنظومة ، ولا الكلمة المتشورة كانت أفضل في ضمير الإنسان وعلى امتداد عصوره الطويلة من رحلة أبولو (١١) إلى القمر ، تلك الرحلة التي وإن جعلت من العلم قلب النسر ، إلا أنها

أد أكتان أمريك للفن
سيفر عن أكتان
أمريك نفساً
جهداً لهم

ان زالت كل الشكوك .. واعقد ان
القصة القصيرة هي التي ستسود لانها
تساير روح العصر وتعبير بأسلوبه ..

واما بالنسبة للفكر فاعتقد ان
تقريب المسافة بين بقاع الأرض بحيث
يمكن لواحد مثل يارنج أو يولانت ان
يلف الكرة الأرضية وينتقل بين عواصم
الدول المشتركة في هيئة الأمم المتحدة
في ٢٤ ساعة ، ستقرب بين الأذواق
والأفكار والمشاعر .. اننا في سبيل
الوصول الى لغة ذهنية واحدة تقارب

بين الأناس البشرية جميعا .. ولذلك
من الممكن ان يسود السلام لان الحرب
لا تنتج الا عن طريق التضارب في
الأفكار .. ان العصر القمري فاتحة خير
للبشرية .

والى جانب هذه اللغة اللاهنية قد
تظهر لغة لفظية جديدة تتجمع فيها كل
اللغات .. وهنا تلوب فكرة الالتزام ،
فالوابع المحل والوابع الشخصي والوابع
القومي سيحل محله واقع كوني صادر
عن مشاعر كونية عامة .. وهكذا يعود
العقل والاثزان وباخذ الشعر وضعه

من جديد بعد ان يتخل عن التقيد
والنفوض .

● هل هي مجرد نظرة متفائلة ؟

● ان البشرية تتجه بالفعل نحو
سلام دائم ورخاء مستمر .. الى ان
يرث الله الأرض والقمر ومن عليهما .
ان التشاؤم مناه انعدام الحياة بينما
التفاؤل مناه الحياة والرغبة في الحياة
.. وما دمتا نحيا فنحن راغبون في
الحياة ، مقلون عليها .. لا التشاؤم
اذن ؟!

ونصحها ألا يخلق عاليا حتى لا تذيب
الشمس الشمع اللاحق بجناحيه فيهوى
في البحر ، ولكن ايكاروس تنكب
نصيحة ابيه الحكيم فتأدى الى الصعود
والتحليق الى ان اذابت الشمس جناحيه
فهوى صريعا فوق صخرة في الجزيرة .

● فاذا كان ايكاروس هنا هو
العلم الطبيعي ، وديدالوس هو الفلسفة
« أم العلوم » وغرور الشهاب وطموحه
هو محاولة العلم ان يصعد الى الدروة
القصوى . فهل تكون عاقبة العلم المعاصر
هي عاقبة سلفه ايكاروس المغرور ؟

● في تقديري ان قيمة العلم
الطبيعي في منهجه اكثر منها في
نتائجه ، وان التناجح الاعجازي الذي
حققه العلم يرجع الى المنهج التجريبي
الذي ظهر في اوائل عصر النهضة على
يد الفيلسوف الانجليزى فرنسيس
بيكون ، اما نتائج العلم لموضوع
آخر ، لانها تتعلق بالعلم التطبيقي
الذي يمكن استخدامه بالسلب كما
يمكن استخدامه بالايجاب ، وعلى ذلك
فالعلم مهما بلغ الدروة القصوى يمكن

ان يوضع في خدمة الجنس البشرى ان
احسن استغلاله ، ولكي يستغل
استغلا بشريا نظيفا لابد له من عقل
حكيم يحدد مساراته القائمة ويخطط
لاتجاهاته المستقبلية « فالعلم - كما
قال هوابتهيد - يجعل الحاجة الى
البيافيزيكا اكثر ضرورة » وهو في
ذاته يساعد مساعدة قليلة مباشرة على
حل المشكلة البيافيزيكية .

اما عن احتمالات التغيير التي قد
تطرأ على صورة الفكر والأدب والفن ،
فهى في تقديري احتمالات ضرورية بل
هي احتمالات حتمية ان صح هذا
التفسير ، لانه اذا كان اكتشاف
كولومبس لقارة أمريكا قد أدى الى كل
هذا التغيير الذى يعايشه الانسان
الحديث ، فالولى باكتشاف القمر ان
يحدث تغييرا مماثلا على أقل تقدير .
غير انه اذا كان اكتشاف أمريكا قد
أدى الى النهاية الى كل هذه الصراعات
الاقتصادية والسياسية التى يعيشها
انسان القرن العشرين ، فيبدو ان
اكتشاف أمريكا للقمر سيكلف عن

اكتشاف أمريكا نفسها ، بعد ان يخفص
من حدة هذه الصراعات ، وبعد ان
يجعل الانسان اكثر علوا على مشكلات
الأرض ، وبعد ان يفتح امام الانسانية
آفاقا أبعد مدى .

على انه لن يكون ثمة تأثير متبادل
بين حضارة الأرض و « حضارة »
القمر ، ولكن التأثير سيكون بين
حضارة الأرض وانسان هذه الأرض ،
بمعنى ان الانسان لن يفيد من هذه
الرحلة الا في تعميق انسانيته ،
واخصاب حضارته ، وازداحة بعد
جديد في نظراته الى الكون ، ذلك
الكون الذى اصبح الانسان ، بما لا يدع
مجالا للشك وبفضل هذه الرحلة ،
ركيزته المحورية ان لم أقل محوره
الاول والاخير .

اقول هذا عن ايمان يعطينا عن
الذهاب الى مقصد دلفى ، واستغارة
ابوللو اله النور والشعر والموسيقى
والنبؤات في امر ايكاروس الجديد .
ايكاروس الذى سيخلق في هذه المرة
وفى راسه نصيحة ابيه الحكيم .

الإضافات الفكرية ولم تتغير قاعدته التي
يعمل عليها المؤلفون بالرغم من كل
محاولات التعديل التي ادخلت عليها .

وهذا دليل على أن الإنسان - وهو
ابن مسرح - يتمسك بانسانيته
وحضارته وتراثه في مقابل رفض الآلة
أن هي حوله إلى آلة بدوره . .
● حل معنى هذا أن المسرح -
بصفة خاصة - لن يتأثر بالحدث العلمي
الكبير ؟

● ● لن يستطيع الإنسان وبالتالي
ما يخلقه من فنون تجاهل معجزة
هبوط الإنسان على سطح القمر . . كما
بدأ يحدث بالفعل في السنين
والتليفزيون والأذاعة . . وكما سيحدث

● ● لا شك أن التقدم العلمي قد
أثر تأثيراً ملحوظاً على تاريخ الحضارة
الإنسانية وخاصة على الفنون التشكيلية
والموسيقى . . إلا أنه من الواضح أن
الإنسانية تزداد تمسكاً بتفاليدها كلما
تقدم العلم وأصبح خطراً على الإنسان . .
فالثورات التي حدثت عبر تاريخ الفن
التشكيل لم تستطع أن تطمس معالم
الكلإسيكية التي لا يزال سحرها
مؤثراً . . والأجهزة الإلكترونية التي
وصلت إلى أعلى المستويات العلمية لم
تستطع هي الأخرى أن تثرى الموسيقى
بحيث تغني المستمع المعاصر عن الآلات
القديمة التي عرفها الإنسان منذ فجر
التاريخ . . وكذلك المسرح ، لم تتغير
فلسفته منذ أسقليوس بالرغم من كل

الإنسانية تزداد تمسكاً
بتفاليدها كلما تقدم العلم
وأصبح خطراً على الإنسان
سعد دويش

واضيف أن أحد الشعراء العرب وهو
رشدي الملووف المعروف بشاعر القيادة
وهو لبناني من أوائل القرن الحالي قد
صعد إلى القمر في قصيدة طويلة . .
فاذا كان الأدباء والفنانون قد تأثروا
بالقمر وهو مجرد حلم يداعب خيالهم ،
فكما لا شك فيه أن الغزو الحقيقي
سيكون له أثره الواضح في انتاجهم .
فاذا كان الفنان ابن عصره ، فمعنى
ذلك أن الفنان يستفيد من كل منجزات
العصر ، حتى لو لم يشعر هو بذلك
. . أن الحياة التي نعيشها والتي تتميز
بحضارة علمية وتكنولوجية آخذة في

● إلى أي مدى سيتأثر الأدباء
والفنانون بتجربة هبوط الإنسان على
سطح القمر ؟

● ● الأدباء والفنانون سبقوا العلماء
إلى غزو القمر . . وذلك من خلال
أعمال كثيرة - روايات ومسرحيات
وقصائد - تنبأت جميعاً بغزو الإنسان
للقمر . . بل لقد وصل بعض الفنانين
من الدقة بحيث صوروا سفينة الفضاء
في شكل يقترب كثيراً من الشكل
الذي تتحقق في الواقع . . في مقدمة
هؤلاء الكتاب الشهير جول فرن . .

الفنان ابن عصره ولا بد
أن يستفيد من كل
منجزات العصر .
سعد دويش

● شهد القرن العشرون تغيراً
جوهرياً في القيم الفنية والجمالية
انعكس بصورة عنيفة على الموسيقى في
اتجاهات عدة ، فهل تمتددين أن غزو
الإنسان للقمر قد يحدث ما من شأنه
أن يعيق هذه الاتجاهات أو السير بها
إلى أبعد مما وصلت إليه ؟

● ● اني اذ احيب على هذا السؤال
يجعل بي ان اعرض للاتجاهات التي

لا زال الإنسان بموهبته
الفنية لقوة الفكرة الدافعة
والحركة لبره الاستكشافات
الموسيقية جميعاً .
سمة الخليل

بالتأكيد في الأدب والشعر وكل وسائل التعبير ، وسيكون هذا الحدث ملهما للفنان في كل مكان ، وخاصة فيما يتصل بإعادة الإنسان التي لم تكف باخضاع عالمها فسمت الى غزو العوالم الأخرى ..

غير أن هذا شيء عادي - من وجهة نظري - وهو أشبه ما يكون بتناول الأدب والفن لأحداث الحرب العالمية مثلا أو لحدث انساني كالتزلزل والبراكين وتفتي الطاعون ...

● ذكرت كل وسائل التعبير التي ستأثر بمجوعة هيبوط الإنسان على سطح القمر ، دون أن تذكر «المرح»

.. هل لأنه أقل استجابة باعتباره أكثر رسوخا ؟

● ● الرؤية المسرحية تنبع أساسا من النص المسرحي .. ولا شك أن كل نص يجعل رؤياه على المنجز ، وابد تدخل العلم بالفعل في بناء المسرح وهندسته وطريقة عمله ومن الممكن أن يصل العلم بغن المسرح الى أبعد من ذلك .. ولكن المسرح سيعود دائما - كما سبق أن قلت - الى جلوه الأولى وتجليه الراسخة .. مثال ذلك القصر الدائر الذي ابتدعه بريشت والمسرح الكامل الاستدارة الذي استخدمه بيسكاتور والمسرح الآلي الذي بدأه جوردون بريك .. كل هذه الإضافات لم تستمر في الوقت الذي استمرت

فيه نظريات جاك كوبو وستانسلافسكي في الإخراج المسرحي ومذهب برناردشو وبراندللو في التأليف المسرحي .. أن المسرح الاستعراضى الذى يعيش عصره الذهبى في أمريكا لا يمكن أن يخلد خلود المسرح اليونانى برغم أجهزته الضخمة وميكانيته العظيمة . ● المسرح إذن لا يتأثر ولكنه أيضا لا يؤثر !

● ● لأن المسرح يقوم على نظرية وضعها أرسطو ، ولأنه لا يتناول الا الموضوعات التى تعالج البعد الزماني فضلا عن البعد المكاني ، ولأنه شعر يتغنى بالعودة الحرة لدى الإنسان .. انه عالم قائم بذاته ، منطلقه الإنسان وغايته الإنسان !

التقدم والتطور كقيلة بأن تؤثر في إنتاجنا ، مادام الإنتاج جزءا من النشاط الانساني العام .. فالذى يجرى الآن في العالم لا بد وأن يترك اثره في تفكير الأدباء والفنانين حتى ولو لم يظهر هذا الأثر صراحة ..

● في السينما مثلا !

● ● في السينما شاهدنا فيلما فضائيا عظيما هو فيلم « أوديسا الفضاء » .. ورغم أن الفيلم عمل فني الا انه قد قام على دراسات ونظريات وتجارب علمية .. ويمكن بعد ذلك

لمثل هذا النوع من الأعمال الفنية أن يعتمد على العلم كلية بدلا من المزج بين العلم والخيال ..

● وفي المسرح !

● ● المسرح كأي فن آخر يمكنه أن يعتمد على الواقع العلمى بدلا من الخيال الفني اذا ما تناول موضوعات الفضاء .. ولقد كتب توفيق الحكيم مسرحيته « رحلة الى الغد » فتخيل وجود مخلوقات غريبة على سطح القمر .. ومن حق أى فنان أن يتخيل كما يشاء ، طالما أن الواقع بعيد المثال ..

أما الآن وبعد أن اتضحت حقيقة الكواكب الأخرى أو اقربنا من معرفة حقيقتها فإن الخيال نفسه لا بد وأن ينطلق من قواعد علمية وعلى أسس علمية ..

● ألم تفكر في كتابة مسرحية عن « القمر » ؟

● ● فكرت فعلا ، ولكن في كتابة سيناريو فيلم .. انتهيت من إعداد خطته لأن امكانيات السينما قادرة على تجسيد الخيال أكثر من المسرح .. ولأن هذا الموضوع بصفة خاصة لا تحتله خشبة المسرح بمثل ما تفجوه السينما وتصل به الى أبعد مدى !

ظهرت في هذا القرن ، خصوصا تلك التي واكبت غزو الفضاء في الخمسينيات منه ، ويمكن اجمالها في اتجاهات رئيسية ثلاث :

أولا : اكتشاف مصادر غير انسانية للصوت Dehumanization of Music وهي ما تسميها بالموسيقى الأليكترونية التي تستخرج أصواتها من أجهزة الأليكترونية مثل ال Ondes Martinot

وفي هذه الموسيقى لا تستعمل النوتة الموسيقية بمفاتيحها ورموزها العادية بل هي عبارة عن أشكال هندسية يحدد فيها المؤلف ما يختاره من هذا الكون الصوتي الفسح تحديدا دقيقا يمكن التحكم فيه تحكما تاما في كل عناصر الصوت من حيث الشدة واللين والطبقة بدرجات لم تتج من قبل في الأداء الانساني .

وفي اعتقادي أن هذا الكشف الهام كمصادر صوتية جديدة للأصوات الموسيقية هو التطور الموسيقي المعز لعصر اكتشاف الفضاء وهو أيضا اكتشاف للكون الصوتي على نطاق من الاتساع لا مثيل له من قبل . وقد نجحت الموسيقى الأليكترونية نجاحا بالغا في الموسيقى الخلفية أو التصويرية لبعض الأعمال السينمائية الجديدة

theory فان هناك اتجاها في الفنون التشكيلية والموسيقى قد تنتج اعمالا فنية جديدة . وقد تزعم هذا الاتجاه في الموسيقى Cage ، الذي تطرف فيه الى حد تقديم حفل موسيقى من الآلات الكاتبة أو مجموعة من أجهزة الراديو التي تسمع معا في آن واحد فتنتج بالصدفة مزيجا من الأصوات الموسيقية وغير الموسيقية . ويتميز هذا الاتجاه بقوله للأصوات غير الموسيقية Noise أي ذات اللذذبات غير المنتظمة كمصدر من عناصر الموسيقى ، وهو الأمر الذي لا نظير له في تاريخ الموسيقى على الإطلاق إلا في العشرينات من هذا القرن .

وكذلك بعض العروض الفنية المعروفة بالفرح الكلي Theat e Total . وابتدأت لتتصور فيلما عن رحلات رواد الفضاء ، مثلا ، تعبر فيه الآلات الأوركستراية التقليدية عن هذه الآفاق الجديدة كما تعبر الموسيقى الإلكترونية بأصواتها الغريبة ، إذن فالموسيقى أيضا بسبيل استكشاف آفاق جديدة لها في عدة اتجاهات أحدها الموسيقى الإلكترونية وفروعها مثل الموسيقى ال Concrete

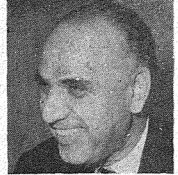
ثانيا : الغوية أو الصدفة
Chance Music
طبقا لنظرية الاحتمالات Probability

● هل تعتقد أن تغيرا ما سيطرأ على الفنون والآداب نتيجة لغزو الإنسان القمر ؟

● ● لا شك أن هناك تغيرا سيطرأ على الفنون والآداب وعلى السجينما بوجه خاص لأنها هي التي اهتمت أكثر من غيرها بالقمر والصعود الى القمر والهبوط فوق سطح القمر وربما أيضا الحياة على أرض القمر ، ان صح هذا التعبير !

● ألم تكن تفكر قبل تحقيق هذا

السجينا بوجه خاص هو
التي اهتمت أكثر من
غيرها بالقمر .
صديق البوسيف

● كان للمؤثرات العلمية التي ظهرت في القرون الماضية أثر كبير في الآداب - والشعر على وجه الخصوص ؛ إذ دخلت كثير من الكلمات العلمية القواميس الشعرية لكثير من الشعراء من أمثال جون دن وبوب وغيرهما ، كما كان للانقلاب الصناعي دخل كبير في ظهور المدرسة الرومانسية ، فهل تعتقد أن هبوط الإنسان على سطح القمر - باعتباره ثورة في نظر الكثيرين - قد يؤثر على الشعر شكلا ومضمونا ؟

● ● ان غزو الإنسان للقمر ليس بداية انطلاق علمي . بل هو إحدى قديم الانطلاق ، وقد يكون له دلالة أو وقعه

ربما أنتج هذا التقسيم العام
لونا ممدرد لمفعول يتشبه
العودة الى العودة للطبيعة
صديق البوسيف

ظهر هذا الاتجاه في بداية القرن العشرين في الكلاسيكية الحديثة ، وهو رد فعل طبيعي لرومانتيكية القرن التاسع عشر الذي كان أقصى نقد يوجه فيه الى عمل موسيقى هو ان يوصف بأنه عقلاني . وقد يبدو هذا الاتجاه طبيعيا في القرن العشرين الذي حقق فيه العقل الانساني هذه الانتصارات العلمية الخطيرة ، بيد انه غريب في عالم الفن ، وخاصة في انتاج موسيقى عن طريق الحاسب الالىكتروني الذي امكن ان يغسل في معلومات موسيقية معينة طبقا لاحدى الاساليب

الموسيقية ، فينتج موسيقى مذهلة بالنسبة للوقت الذي يستغرقه المؤلف الموسيقي في كتابتها كما يمكن ان يحلل اعمالا موسيقية . ولكن ليس هناك ما يدل حتى الآن على ان موسيقى الحاسب الالىكتروني ستحدث ثورة حقيقية في الانتاج الموسيقي .

● ما موقف الموهبة الفنية الانسانية حيال كل هذا ؟

● ● لقد راود القلق على قيمة الانسان ومركزه كمبدع للموسيقى كثيرين من المفكرين في هذا العصر ولكن

الحدث العلمي الهام في اخراج فيلم عن القمر ؟ وهل تفكر الآن في ذلك ؟

● ● لم اكن افكر في القمر بذلك الخيال لأن تفكيري ليس علميا بمعنى البحث في علوم الفضاء . ولاني آثرت في نفس الوقت ان اكون مغرجا واقفيا ملتزما بالواقع الذي اعيشه ويعيشه مجتمع المجتمع الانساني في مجموعته . اما وقد اصبح الوصول الى القمر حقيقة واقعة فمن المحتمل في هذه الحالة ان اتخيله بذلك الخيال

الواقعي . ومن المحتمل ايضا ان اخرج فلما عن القمر بالرؤية الواقعية التي حققها واكدها رحلة ابوللو .

● ان تكون تكاليف انتاج فيلم مثل هذا مرهقة بالنسبة للسينما المصرية ؟

● ● لا اظن ان التكاليف ستكون عقبة في سبيل انتاج فيلم عن القمر . فبالانقضاء والرؤية الفنية الواضحة يمكن للمخرج ان ينتج فيلما باقل التكاليف . وبالرغم من ان الفيلم

المثير ، لأن الانسان يجاوز الارض الى عالم آخر . ولكنه على أي حال حلقة من السلسلة التي بدأت منذ اوائل القرن العشرين ، والتي غيرت صورة العالم الذي نعيش فيه . وغيرت بالتالي ما نستطيع ان نسميه « حساسية العصر » . وابتدت في المجال الادبي والفني اشكالا جديدة اتسمت بالتنوع مضامين جديدة .

لقد تفجر الشعر وتشكل منذ اواخر القرن التاسع عشر ، ليولد في اوروبا الغربية مانسميه « حركة الشعر الحديث » ، والتي تتمثل في ادب الانجليزية في اليوتويش وعزرا باونده

لا زال الانسان بوهيته الفنية هو القوة الدافعة والحركة لهذه الاستكشافات الموسيقية جميعا كما انه هو الذي يصنع الموسيقى سواء بالوسائل الاليكترونية أو طبقا لنظرية الغوية .

فهل يتابع العالم بصفة عامة هذا الميدان الجديد للنشاط الانساني في مجال الموسيقى بنفس الاهتمام الذي يتابع به رحلات الانسان الى القمر ؟ واخشي ان الهوة التي تعدت عنها علماء الاجتماع من قبل ستزداد عمقا كلما ازداد تقدم الانسان المادي والعلمي ولم يصاحبه تقدم متكافئ في المجال العنوي والوجداني للانسان المعاصر .

في هذه الحالة سيكون عن الفضاء الخارجي الا انه يستطيع ان يصوره باكملة داخل الاستوديو . وفي نفس الوقت يمكنه ان يستعين ويستفيد بالانلام الحية التي صورت أثناء القيام برحلات الفضاء وبرحلة ابوللو (١١) وما سيبتعها من رحلات وكذلك الانلام التي صورت أثناء هبوط رجل الفضاء على سطح القمر . . . انه ولا شك كشف خطير لعالم جديد ، ولن يكف الانسان عن محاولة ارتياد عوالم اخرى جديدة !

كثير من الأحيان قد تخلص من العروض القديمة جملة لكي يتبنى موسيقى ذاتية جديدة ، كما ان هناك لغة جديدة تخضع لتعابير جديدة في تصايفاتها واصواف اشياؤها ، ثم في تسلسل الرؤى فيها .

واذا كان النقاد يعددون ميلاد الشعر العربي الحديث باوائل خمسينات هذا القرن ، فان نقاد الغرب يعددون الشعر الاوربي الحديث بما بعد بودلير في فرنسا ، وبانهيار المدرسة الجمالية (جون رسكن - سوينبرن - روزيتي) في انجلترا . ودلالة ذلك كله هو التناثر بالشوك الجديدة التي خلغها

ثم في اودن وسيندر وماكلش وغيرهم . وتمثل في الفرنسية في رامبو ، ثم في شعر الرمزيين والسيرياليين ، حتى نصل الى سان جون بيرسي ورونيه شار .

ليس هناك ملمح واحد نستطيع ان نرد اليه كل هؤلاء ، ولكن هناك ما نستطيع ان نسميه استجابة تتخذ مظاهر مختلفة للحساسية الجديدة ، التي كان التقدم العلمي احد اوجوها وبواعثها .

هناك صور جديدة من الايقاعات ، أو عروض جديدة ، أو بحث لقوالب غروضية قديمة ، بل ان الشعر في

في بداية القرن العشرين ، ولأن غزو الإنسان للقمر ليس هو أول بادرة علمية ، فضلا عن أن هذه الخطوة الهامة في تاريخ العلم لا تكاد تنعكس انعكاسا مباشرا ، أو لم تنعكس بعد على الحياة الإنسانية والوجدان الإنساني .

● هل تعتقد أن غزو الإنسان للقمر قد يخلق عند البعض اسرافا في التناول حول مستقبل الإنسان مثلما حدث في القرن الماضي ؟

التقدم العلمي على العالم ، وولتناقضات الجديدة التي برزت في هذا الزمان ، وهذه التناقضات هي مجال الرؤية الشعرية ، فالتشاعر هو صياد التناقضات ، أو هو الصوت المنعرج الذي يستخرج من تناقض السطح الزائف ما يخفيه من اضطراب .

ولا أظن أن غزو الإنسان للقمر سوف يغير كثيرا من صورة الشعر الحديث ، لأنها تغيرت فعلا كما قلت

والأمر المؤكد هو أن النتيجة الثانية ، إذا حدثت ، ستكون هي الحاسمة من حيث تأثيرها على عقليات البشر . ذلك لأن الناس قد اعتادوا حتى الآن أن يفكروا في الأمور كلها من منظور أرضي ، ومن خلال عقل الإنسان الحالي . وإذا كنا نسلم بأن عقل الإنسان تتحكم في تشكيله (جزئيا على الأقل) بيئته الطبيعية ، وتكوينه الجسمي ، وتاريخه الماضي ، فلا بد أن يؤدي وجود بيئة طبيعية مختلفة ، وتكوين جسمي مغاير ،

لكي يستطیع المرء تقدير النتائج الفكرية التي سيؤدي إليها عصر الفضاء في تطوراتها السريعة المتلاحقة ، لا بد له من أن يفرق بين نوعين من النتائج : النوع الأول هو التأثير الذي سيعود على عقلية سكان الأرض نفسها من جراء هذه الكشوف ، والثاني هو التأثير الذي سيطرأ على طريقة التفكير بوجه عام نتيجة للكشف عن عوالم جديدة قد يكون من بينها ، في المدى الطويل ، عالم تسكنه كائنات عاقلة .

المنقلة الحاسمة هي تلك التي ستترتب على كشف كائنات عاقلة جديدة
فؤاد زكريا

تجارب الفضاء .. وصور السرياليون الفضاء الخارجي والكون اللانهائي في العشرينات وصديق تصوهم بعد رحلة أبولو (١١) .. وكان أبرز السرياليين في هذا الصدد ماكس ارنست وايف تانجي وسلفادور دالي .. اما التجريديون فقد استطاعوا على الرغم من القروق الدقيقة بينهم أن يعطوا صورة قريبة الشبه بما وصفه أرمسترونج والدرين عندما راعهما الفراغ اللانهائي وخاصة وصفهما للالوان .. فقد احسا « بانعدام الالوان » وتركزوا في الأسود والأزرق وهما اللونان اللذان غلبا على أعمال التجريديين ..

● هل يتأثر الفن التشكيل بخاصة بغزو القمر ؟

● ● التأثير لا يجيء مباشرا ومحدودا .. ولكنه يجيء نتيجة انفصالات وجدانية ، والعالم الخارجي ينفذ الى الوجدان ويغاطب الشعور .. لذلك لن يتأثر الفنان تأثيرا مباشرا ، وإن كان قد أثر هو نفسه في العلم وتنبأ بكل هذه الثورات العلمية التي آخرها وأحدثها وأعظمها هبوط الإنسان على سطح القمر .

صور شاحال حالة انعدام الوزن التي لم تظهر علميا وبصورة عملية الا مع

الرؤية الفنية أسبوسه الاكتشافات العلمية ، بل هي الرافع إليها دائما
فؤاد زكريا

● لا ، لقد أصبح الإنسان كما يقول كورلج في نهاية قصيدة الملاح القديم « أصبح أكثر حكمة ، وأكثر حزناً » .

إن التفاؤل الساذج الذي عرفه القرن الماضي استجابة لانجازات العلم ، وتصور الإنسان أن العلم هو هذا الفارس الذي يحمل الأمل والسعادة ، هذا التفاؤل أصبح الآن لونا من القصور العقل ، وتحول الى احساس بالندم

يعارسه الإنسان في كتاباته ، كانه يلوم نفسه على عماء الفكرى ، وبخاصة بعد أن أسره استغلال العلم في الحربين الكبيرتين ، ومازال حتى الآن معرضا لسوء الاستغلال .

لقد أصبح العلم الآن هو غرامنا المدنس ، نحبه والمراة كامة في النفس . وربما أنتج هذا التقدم العلمى لونا من رد الفعل يتمثل في الدعوة الى

العودة للطبيعة ، كما أنتج عصر البخار هذا الاتجاه الى الرومانتيكية .

لقد زاد التقدم العلمى من خوفنا وتشاؤمنا ، هذا الخوف الذى يتمثل في بعض الروايات العلمية ، التى تشبه تنبؤاتها تنبؤات « الأوبكليس » ، ويتمثل في الوجدان الشعبى الساذج فى حلقات جيمس بوند وأمثالها .

وتاريخ مغالط ، الى ظهور عقول من نوع مختلف الى حد بعيد ، مثل هذا الاختلاف لم يمكن التنبؤ بطبيعته مقدما ، لأن أى تفكير من جانبنا سيظل مقيدا بحدود عقلنا الحال . ومهما حاول الإنسان أن يكون « موضوعيا » ، فإن موضوعيته هذه تظل اسيرة حدود الأرض والتكوين الذهني الحال للإنسان . ولذلك فإن الهزة الفكرية الكبرى التى ستطرأ على الإنسان ، والتى ستحدث تغيرا لا تعلم عنه سوى أنه تغير

أقوى بكثير من كل ما نتخيله ، ومن كل ما طرأ على عقل الإنسان طوال تاريخه من تحولات ، هى تلك التى تنجم عن كشف كائنات عاقلة فى مكان ما من هذا الكون الفسيح . عندئذ سيكون ذلك اختبارا حاسما لكل ماعرفه الإنسان حتى اليوم من فلسفات ومعتقدات .

أما مجرد الوصول الى كواكب أخرى ، دون الاعتناء الى كائنات عاقلة فيها ،

فانه سيؤدى قطعا الى نتائج فكرية لا يستهان بها ، أهمها أن يتعلم الإنسان أن يفكر فى العالم ككل ، وفى الإنسانية بوصفها كيانا واحدا ، وأن يزداد عقله اصطفاغا بالصيغة « العالية » بدلا من المحلية الضيقة . وربما كان فى ذلك ما يساعد الإنسان على أن يكون أقل عدوانية وتعصبا فى تفكيره . ولكن النقطة الحاسمة كما قلت من قبل ، هى تلك التى ستترتب على كشف كائنات عاقلة جديدة .

● وعلى أعمالك بصفة خاصة !

● بل حدث فى سنة ١٩٤٧ أن أقيم فى مصر معرض « للرسم الأوتوماتيكية » واشترك فيه رئيس يونان وحسن التلسمانى (الذى أصبح مصورا سينمائيا الآن) وأنا .. فإذا ما نظرنا الى خريطة القمر بعد تقسيمها تقسيما علميا وجدنا أنها لا تختلف كثيرا عن اللوحات التى عرضت فى هذا المعرض وفى المعارض الأجنبية الكثيرة التى تناولت نفس الموضوع .. وهذا يؤكد أن الرؤية الفنية اسبق من الاكتشافات العلمية بل الدافع اليها دائما .. واعتقد أن الفنان يتمتع برؤية داخلية يتامل بها الكون ، و لم لا وهو نفسه جزء من الكون حتى أن نظام

شرايين الإنسان قريب جدا من نظام الفسوات ولهذا يستطيع أن يلمس باحساسه عالم الفضاء الخارجى ومكوناته .

● وماذا كان شعور الفنان بعد أن تحققت رؤاه الفنية وأصبحت حقيقة علمية ؟

● لم يحس بهشة كاملة وكذلك الإنسان العاقد لأن الحدث كان قد سبقه نوع من التنوير والكشف الذى يقترب من اليقين ، ولأن عملية الوصول الى القمر لم تتم دفعة واحدة وإنما جاءت نتيجة للنجاح التدريجى الذى تحقق فى هذا الشأن ..

ولكن شيئا ما حدث فى داخل الفنان

قد يكون هو نفسه ماحدث لرائدى الفضاء .. هذا الشيء ربما كان الانهيار الكامل للعقل بين اليقين والفلق والهدوء والتوتر والاكتفاء والرغبة ..

● حدث ما توقعه الفنان فإذا يتوقع بعد ذلك ؟

● ان الحدث بالنسبة للفنان يعد ككفا علميا مثل اشعة اكس او الصور الميكروسكوبية .. اما فنان الفنان بالحدث او بها سيوحى به فمسالة تدخل فى حصيلته العامة بحيث تجد لها صدى فى وجدانه يظهر بلا قيود او حدود .. اما ان تغيرا سريعا وملموسا سيظهر فى أعمال الفنانين المعاصرين فامر متروك للمقدمات

التي توصل الى النتائج .. واعتقد انه
 لن يحدث تغير سريع او خلق جديد
 ولكن الأثر سيظهر تدريجيا ..
 ● التجريد يبحث في المطلق
 والا نهائي فهاذا بعد ان كشف الانسان

غموض العالم الخارجي ؟
 ● ● بصرف النظر عن هذا الكشف
 فان التجريد قد اتجه منذ البداية
 (١٩١٠) اتجاها هندسيا يتمثل في
 اعمال موندريان واتجاها

وايمانه بانسانيته ، واصبحت نظره
 الى الكون نظرة فيزيقية بعد ان كانت
 نظرة ميتافيزيقية تماما .

اما ثورة دارون فقد نتج عنها
 اسراف في التفاؤل في ان العلم سيعحل
 مشاكل الحياة ، وهذا ما تقبلوه
 فيما يسمى بهذهب التقدم Progress
 بمعنى ان الانسان سيستمر في تقدم
 مطرد الى ان يبسط سلطانه على الارض
 عن طريق العلم ، وانه اذ تطور عن
 اصول منطحة ، فلا غرو في انه
 سيتطور حتما الى مايسمى بالانسان
 الاكمل Superman، بيد ان الانتكاسات
 الانسانية العديدة متصلة في انشطار
 الضيق الاقتصادي والبطالة بعد الرخاء
 الجغرافي الذي عرفه منتصف القرن
 التاسع عشر في إنجلترا ، اضافة الى
 قيام الحروب العالمية التي اودت بعباءة

● ما من ثورة علمية قامت على
 سطح كوكبنا الا وكان لها من تأثير
 بالغ على شتى نواحي الفكر ، فهل
 تعتقد ان هبوط الانسان على القمر
 سيكون له من التأثير مثلما كان
 للشوروات العلمية المافسية كثورة
 كوبر نيكوس ودارون على سبيل
 المثال ؟

● ● كانت ثورة كوبر نيكوس التي
 قامت ايام النهضة الأوروبية ثورة
 شاملة لانها كانت ثورة فلسفية ،
 فكون الارض تدور حول نفسها وحول
 الشمس - الشيء الذي لم يكن معروفا
 للانسان من قبل - وكونها لم تعد
 مركز الكون ، ساعد الانسانية على
 ان تنظر الى الانسان في حدود علاقته
 بالكون وعلاقته بالارض : كل هذا
 ادى الى احساس الانسان بنفسه

الليس ايجري على الإنسانية
 أن تحاول تعمير العالم الذي
 نعيش فيه قبل ماويلت
 استعمار الكواكب الأرضية.
 لوبيس غونز

نعتقد ان كل عفة توضع امام التقدم
 العلمي جريمة انسانية ، وان من
 يفعلون ذلك ليسوا من الله في نبيو ..
 والاسلام يبني الايمان على النظر العقل
 السليم . ومن هنا فهو يرحب بالنشاط
 العلمي ويشجع بحوثه ، وكل مايطليه
 منه ان يعتمد هذا النشاط على القواعد
 المحترمة في البحث والاستدلال ، وان
 يتجنب الحسد والتخمين واتباع الفتنون
 والأوهام . وادنى تدبر للقرآن الكريم
 يشعروا بمكانة العقل البشري ورحابة
 الدائرة التي يعمل فيها ، فان هذا العقل
 مكلف ان ينتزع معرفة الله من دواسته
 للكون واكتشافه لاساره وانتفاعه

● هل تعتقد ان ما دار بين العلم
 والدين من صراع في الماضي قد يتجدد
 هذه الأيام خاصة بعد أن وطأ الانسان
 سطح القمر .. وما رأى الاسلام في
 هذه الخطوة .. ؟

● لقد سجل التاريخ ما دار بين
 العلم والدين من صراع دموي طويل
 في أوروبا وفي بعض الأماكن الأخرى،
 وهو صراع مؤسف بلا شك . وقد
 استطاع العلم ان ينتصر فيه اخيرا
 وان كان قد احرز هذا النصر على ركاز
 كثير من الضحايا والاشلاء .

ونحن من وجهة النظر الاسلامية

ان كل عفة توضع امام
 التقدم العلمي جريمة انسانية
 وادنى من يفعلون ذلك
 ليسوا من الله في نبيو.
 محمد الفالح

لا هندسيا يتمثل في أعمال كاندنسكي
.. كان الإنسان يبحثن في المطلق
ولا زال التجريديون جميعهم يبحثون
في هذا المطلق .. لأن المطلق بلا حدود
.. فهو لا يقف عند الوصول الى القمر

او السريخ وقد يكون داخل النفس
البشرية نفسها ..
الفن هو السر والغموض ولهذا لا يمكن
أن يعبر عن حادثة علمية أصبحت

معروفة ومشاعة .. وهو سر غير منطقي
ولا يفسره المنطق .. لذلك اعتقد أن
الفن سيبحث عن سر جديد وقد يلجأ
الى سر آخر من أسرار الكون العظيم
بعد أن اكتشف سر القمر !

الكثيرين - كل هذا زعزع ثقة الانسان
في أن العلم بالضرورة يحقق الفردوس
على الأرض .

والآن بارتداد القمر وغيره من
الأجرام ، قد يتعبد عند البعض هذا
الاسراف في التفاضل . ولكن انسان
اليوم يبدو أنه أكثر تعقلا من انسان
الأمس ، لأن ما نقرأه من تعليقات
وتسجيل لانطباعات الناس في هذه
الايام لا يوحى بالاسراف في الإستهلاك
الى درجة اساعة أوهام جديدة عن
مستقبل الانسان بما في ذلك العلماء
أنفسهم الذين تنسم تصريحاتهم بعبق
وتحفظ بالعين .

ان وصول الانسان الى القمر في حد
ذاته انتصار علمي عظيم ، ولكن ليس
أجدى على الإنسانية أن تحاول تغيير
العالم الذي نعيش فيه قبل محاولة

استعمار الكواكب الأخرى ؟ .. ان
انسان اليوم يتوجس خيفة أن يكون
ارتداد الانسان للأفلاك جزءا من الحرب
القادمة ومحاولة كل من أمريكا وروسيا
في السيطرة على كوكب الأرض .

● وماذا عن أثر ارتداد الانسان
القمر في الفنون والآداب ... هل تعتقد
أن ذلك سيكون له أثر في حدود تغيرات
عليهما شكلا أو مضمونا ؟

● ● لا اعتقد أن غزو الانسان
للقمر والفضاء سيكون له ذلك الأثر
الفعال في الفنون والآداب اللهم
الا تجديد اهتمام بعض الكتاب
بالقصص العلمي Science Fiction كهذا
الذي نشط في قمة الفتوحات العلمية
في منتصف القرن التاسع عشر ،
ولا سيما في كتابات H.G. Wells
انجلترا ، Jule Verne في فرنسا .

أقول ان هذا الغزو لا يتجاوز تجديد
الاهتمام بالقصص العلمي سواء في
الآداب أو في الأفلام السينمائية
والتلفزيونية ، وربما شجع أيضا
الاتجاهات الفلسفية التي تعيد النظر في
حالة الإنسانية على ضوء دخولها في
علاقات مع الأفراد الأخرى . غير هذا
لا انتقل ان يؤثر غزو الانسان للقمر
في الأدب أو الفن في شيء لأن الأدب
والفن خاتمتها عواطف الانسان وسلوكه
في المقام الأول . ولذا لا ينتقل حدوث
أي تغيير في الأدب والفن شكلا أو
مضمونا الا اذا أدى ارتداد القمر
وسواء الى تغيير في عواطف الانسان
وسلكه .. فالسؤال الآن ينبغي أن
يكون هل سيؤثر غزو الفضاء الى تغيير
في عواطف الانسان وسلوكه أم لا
قبل أن نسال عن مدى تأثيره في
الأدب والفن .

بقوله وثروانه . قال تعالى : « ان في
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
والنهار آيات لأول الابصار الذين
يذكرون الله قياما وقعودا وينفكرون في
خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت
هذا باطلا . . . » والنظرية الإسلامية التي
تعدد وظيفة الانسان في هذه الحياة أن
أجدي على الإنسانية أن تحاول تغيير
العالم الذي نعيش فيه قبل محاولة
بقوله وثروانه . قال تعالى : « ان في
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
والنهار آيات لأول الابصار الذين
يذكرون الله قياما وقعودا وينفكرون في
خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت
هذا باطلا . . . » والنظرية الإسلامية التي
تعدد وظيفة الانسان في هذه الحياة أن
أجدي على الإنسانية أن تحاول تغيير
العالم الذي نعيش فيه قبل محاولة

كل ما يطلبه الاسلام بأزاء هذا التكريم
الالهى للانسان هو ان يعرف الانسان
ربه معرفة صحيحة ، وان يشكر نعمته
التي افاضها عليه ، ولكننا نحس في
هذا العصر بان الانسان قطع اشواط
بعيدة المدى في مجال التقدم العلمي ،
ولم يقطع هذه الشواطئ نفسها في مجال
التقدم الروحي والخلقي ، ولذلك فإن
نجاحه في وضع قدميه على القمر يعكسه
انه لن يبلغ الكمال الانساني الذي
يستغل هذا التقدم العقل استغلالا
حسنا ، وقد قيل ان الانسان انفق في
وضع قدمه على القمر اموالا طائلة كان
بعضها يكفي لكسوة الجماهير الكثيفة

من العراة والحفاة وأذهاب ازمات الجوع
والحاجة عن الألوف المؤلفة ممن يتعرضون
لهذه المصائب .

كما انه لا يشرف الانسان ان يصل
الى القمر لينقل اليه علله النفسية ..
تري هل سينقل الى القمر التفرقة
العنصرية والعنصرية على المستعمرين ،
وحرمان الأمم من حق تقرير المصير
وما الى ذلك من سيئات لا تزال تشين
وجه العالم وتحكم عليه حكما ردينا ؟

● هل تعتقد ان هناك توافقة بين

● ● القرآن كتاب يتضمن خلاصات
الوحي الإلهي لأنبياء الله جميعا ويكفي
في أدلة صدقه أنه لم يتضمن نصا
واحدا يمكن أن يختلف مع الكشف
العلمية الحديثة أو الحقائق التي استقرت

ما ورد في القرآن من آيات كريمة عن
الكون وبين ماوصل اليه العلم الحديث
.. هل ترى أن ذلك يستوجب تفسيراً
جديداً للقرآن على ضوء النظريات
العلمية الحديثة ؟

● ● أديب «الواقع العصري» يتحتم
عليه أن يكون عالماً وليس مجرد كاتب
.. لا بد وأن يكون فليكا يعرف نظرية
الكوانتوم (المقدار) ونظرية النسبية
لأينشتاين والمجازية .. ويعرف بالحساب
كتلة كل نجم وثورته الجوية وتضاريسه
.. ولذلك سيختفى « أديب الكلمة »
و « أديب الفكرة » و « أديب المعرفة »
ليحل محلهم « أديب العلم » الذي
يحيط بالواقع الجديد ، أريد أن أقول
الواقع العلمي الجديد !

● ● والأديب العذبي نفسه لن يتغير
أدبه نتيجة لإحلامه التي تحققت بالفعل ؟

● ● لا اعتقد لأن الأديب العذبي
على صورته الراهنة خطوة في الطريق
الذي أكدته رحلة أبوللو (١١) ..

● هل يتسع الأدب ليشمل مايمكن
تسميته بأدب الفضاء ؟

● ● أن هبوط الإنسان على سطح
القمر سيؤدي إلى اتساع معنى كلمة
« واقع » لأن الأدب الواقعي ، كما
لفهمه حتى الآن ، يعني كل ما يدور
حول حياتنا الأرضية .. فإذا ما تم
غزو الفضاء ترتب على ذلك ضرورة
أن يشمل الأدب الواقعي جميع الكواكب
الأخرى .. أما الأدب الواقعي فسيكون
هو الأدب العلمي أو « أدب الفضاء »
كما تحب أن تسميه .. سيدخل الأدب
العلمي حياتنا ، وتغير الرواية عن
الواقع العصري » ..

● إذن ستتغير صورة الأديب وتتغير
مدركاته ؟

سيتغير أديب الكلمة
وأديب الفكرة وأديب
المعرفة ليحل محلهم
أديب العلم
عطف محمد

● ● فيما سبق من زمان لعب
القمر دور « الحلم » لدى بعض الشعراء
والقصاصين . بهبوط الإنسان على
ظاهر القمر تبدد الحلم وأصبح حقيقة،
ولن يلعب القمر دور « الحلم » سيكشف
عن ذلك ، ربما ليلعب دوراً آخر بعد
حين .

على أن هبوط الإنسان على القمر ليس
الآن نتيجة لتقدمات علمية وتكنولوجية
شاعت في ثقافة المفكرين وأثرت في
فكرهم وخيالهم وفيما يخلقون من
فلسفات وفتون ، بحيث نستطيع أن
نقرر - لدرجة ما - أن ما نتساءل عنه

بين أن نتجه إلى
المنفصل دون أسف
رؤى على الماضي
نحيه كمطر

عند جمهور العلماء .

والملاحظ أن هناك تطابقاً أو توافقاً بين أسلوب القرآن في وصف الكون وبين المقررات العلمية في هذا المجال .

وهنا يجب أن نفرق بين الحقيقة العلمية وبين الفرض العلمي أو النظرية العلمية ، فالقرآن يستحيل أن يخالف حقيقة علمية ، وتفسير القرآن لهذه الحقائق لا شيء فيه ، أما محاولة تفسير

القرآن بالفروض والنظريات العلمية فنحن نرفضه رفضاً باتاً لأن هذه الفروض والنظريات لا استقرار لها ولا معنى لتحصيل القرآن الكريم أفكاراً قد تخطئ أو تصيب .

كل ما هنالك أن « الأديب العالم » سيجلم أكثر .. بضموح أكبر .. وسيستع نطق أحلامه ليشمل الكون كله .. ولن تكفى هذه « الأحلام الكونية » بالتفكير في المريخ والزهرة ولكنها ستتحدى لتصل إلى « الشعرى اليمانية » وهو أكبر النجوم جميعاً حيث يصل حجمه إلى مليون مرة من حجم الشمس .. وسيغمر الأديب العالم إلى الغالة في أحلامه لأن العلم أصبح منافساً له في تحقيق هذه الأحلام بنفس السرعة التي يعلم بها ..

فص النزاع الدائر على الأرض ، والإفادة بالأموال التي تنفق في التسليح وتدعيم القوى النووية ، بحيث يتحول الصراع الأرضي الذي يتهدد البشرية إلى « ملاكمة فضائية طريفة » يفيد منها العلم والعلماء والبشرية جمعاء .. ومن الجائز أن يحدث العكس فتستغل الدول الكبرى القمر والكواكب الأخرى لتقيم عليها قواعد عسكرية سرية تهدد بها بعضها البعض .. وهنا تكون الكارثة ..

وعلى كل فليس من المنتظر أن يحدث شيء من هذا في عصرنا .. ولكننا مع ذلك مقلبون على مرحلة دينية جديدة ، بعد أن فقد الدين سلطانه في العصر الحديث .. ذلك أن الأفراق في علوم الفضاء سيؤدي إلى إحياء العلوم الدينية ، واتساع نطاق الفكر المادي سيؤدي إلى عودة الفكر الديني .. إنها بداية عصر روحي .. وتصوف لا يرمي إلى العزلة ولكنه يهدف إلى الاندماج : في العلم والحياة ..

● وحياتنا على « وجه الأرض » الآن تتأثر بهذا الحدث الكبير ؟

● من الجائز أن يؤدي تنافس الدول الكبرى في سباق الفضاء إلى

وقد يعثر الإنسان على دواء أفضل فوق سطح القمر والكواكب الأخرى يفيد أهل الأرض .. دواء يشبه أكبر الحياة الذي قد يغير الحياة تغييراً خطيراً لا نستطيع الآن أن أحدد مداه ..

تقول الآية الكريمة : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » بمعنى أن العلماء هم الذين يؤمنون بالله .. أما الملحذون فهم أنصاف العلماء أو أشباه العلماء !

من أثر في الأدب نتيجة لهبوط الإنسان على القمر قد حصل بالفعل قبل هبوط الإنسان على القمر .

ولكن ثمة مزيداً من الآثار المنتظرة عندما يصبح القمر حقيقة قريبة وسياحة غير مستحيلة للناس ، هناك تتجلى نظرة جديدة للكون ، وللمحوت فوق القمر ، ولدور الإنسان ، ولعنى حياته ، وللمستقبل اللامحدود الممتد أمامه .

● ما مصير الأدب في هذا العالم الجديد ؟

هل يثرى بمضامين جديدة وروى بدية وأشكال باهرة ؟ أو هل ينكمش ويتزوى أمام روعة العلم وإعجازه وسحره وإبهازه وسيطرته ؟ هل ينكمش ويتزوى خجلاً حتى يذبل ويؤت أو يقوم بمهمة ثانوية لاستحق الذكر ؟

● الحق أن الفن كان سومايزال- التعبير عن الإنسان الراهن أي « الحيوان العاقل » ، ولذلك فكلمنا قوى جانب العقل في حياة الإنسان ككلمنا مال الفن إلى التعبير عن لواعيه أو جانبه الوجداني ليعيد إليه توازنه .

● ولكن أين يتجه تطور الإنسان؟ ● الأرجح أنه يتجه نحو العقل على حساب الغريزة والعاطفة ، حتى يبرز للوجود في النهاية الإنسان العاقل فحسب ، وعند ذاك يصبح الفن من ذكريات الطفولة المحبوبة والسخيفة مما ، أو ينشأ فن جديد عقل يبت ، يسر الإنسان كما تسره النظرية العلمية أو المسألة الهندسية .

على أي حال ينبغي أن يتجه إلى المستقبل دون إسيف رومانسي على الماضي .

الفضية لى وصية نصريف
أرابعاد الامتار العالمى
عن طريقت القمر
معاصر مائى

● هل سينتج عن غزو القمر ما يمكن
تسميته بأدب القمر ؟

● ليس هناك أدنى صلة بين
صعود الإنسان الى القمر والاتساع
الأدبى ؛ وربما كانت الصلة الوحيدة
عكسية بمعنى أن الإنسان سيزداد
اعتمادا بالأرض بدلا من تعلقه بالسماء ،
وهذه هي النتيجة الصحيحة التى يجب
أن ينتج عنها الإنتاج الأدبى .

أما المزاعم القائلة بأن الصعود الى
القمر سيؤثر على مايجيش بعواطف
الإنسان أو أحلامه على الأرض ، فإنها

● هل يحدث الوصول الى القمر
ثورة فى الأدب والفكر ؟

● ● الوصول الى القمر لن يحدث
ثورة فى الأدب أو الفكر ، لأنه فى
رأى لن يعملوا عن كونه تقدما
تكنولوجيا يسائر التقدم التكنولوجى
الذى يعطل به المسالم المعاصر . وقد
يفيد الوصول الى القمر فى الكشف عن
بعض الحقائق الدقيقة عنه وعن طبيعته
وعن الكون .. ولكنه لن يحدث ثورة
تغير من مفهومنا عن أصل الحياة والعالم .

الوصول إلى القمرات
يحدث ثورة في الأدب
أر الفكر
برند ريس

● ● لقد أثبت الفيلم برغم تصويره
قبل رحلة الفضاء وإن كان قد استعان
بالتنظريات العلمية التى قامت عليها
الرحلة أن السينما ترتاد المجهول
بخيالها قبل أن يرتاده العلماء بعلمهم
.. وهكذا تم تصوير الفيلم بدقة رائعة
لم تكن فى حاجة الى التفتاح أمام
الرحلة حتى تستند الى حقائقها ..
ولا شك أن النجاح فى إطلاق صاروخ
وعلى - بالقدرة السينمائية - يشبه
يشير العجب أكثر مما يشبه النجاح
فى إطلاق الصاروخ الحقيقى ..

وهذا لا يمنع أن نجاح الرحلة
سيكون له تأثيره فى المستقبل على
« سينما الفضاء » ، التى ستلتزم حددا
بالحقائق العلمية إذا ما تناولت حددا
وَقَع ، وبالتنظريات العلمية أيضا إذ

● ● فى السينما سوف تزداد
اللام الفضاء غنى ولراء .. وسيصبح
القمر متجما للأفكار السينمائية، يستغله
كتاب القصة والسيناريو فى استلهم
موضوعات جديدة والأفكار طريقة ،
ويستغله المخرجون فى خلق أجواء
وكادرات لم تستحدث فى السينما
بعد .. قد يصبح القمر قاسما مشتركا
فى السينما العالمية ، وقد يتحول فى
السينما المعاصرة الى ظاهرة خاصة
كظاهرة « جيمس بوند » ، ولكنه
سيمسخر خلفية لمعظم قصص الحب
والجاسوسية .

● فيلم « أوديسا الفضاء » تم
تصويره قبل رحلة أبولو (١١) ..
فهل جاء مطابقا لواقع الرحلة أم كان
فى حاجة الى نتائجها ؟

إن نجاح الرحلة سيكون
له تأثيره فى المستقبل
على سينما الفضاء .
برند ريس

الا اذا كان فيها دمار شامل للانسانية كلها .

واعتمد ان الروس كانوا على شيء من الدهاء في عدم اشرعهم الى هذه الخطوة التي لايمكن ان يصعب عليهم تحقيقها بما لهم من سبق وقدره تكتيكية تعادل مقدرة الامريكا .

القضية اذن هي قضية تصريف او انقاذ الاحتكان العالمي عن طريق القمر ولا اظن ان هذا يمكن ان يؤثر في ادب الشعوب الفارقة تحت اقدام الاحتكارية الامريكية على سطح الارض.

العلمي الذي حققته المرحلة الأخيرة ؟

● ● الواقع اننا اذا تعمقنا في صعود الانسان الى القمر بالانسلوب الامريكي الاخير يتكشف عن اوجه الحقائق . وهي ان عملية الصعود الى القمر او ما اسميه لعبة القمر ، جاءت في وقتها كمهرب للاحتكارات العالمية وكحل مؤقت لازمتها في صرف فانص القيمة على عمليات او مغامرات من هذا القبيل تموضها عن امكانية تصريف الأسلحة المكدسة فوق سطح ارض اصبح من الحال ان تقام عليها الحروب

مزاعم هروبية خالصة لايمكن ان ينادى بها الا الادب السوداوي العاكس لتقدم الانسان وربما وجد اعداء الانسان الفرصة المواتية للتاكيد على هذا الاتجاه كمهرب يساعد على مزيد من المواقف العكسية التي تمثلت اخيرا في اللامعقول والبعث وغيره من الاتجاهات الادبية المضادة ، والتي تعتبر من ابرع ما اسفرت عنه تطورات المجتمع الراسمالي المعن في محاولة انقاذ الثقافة من الانهيار .

● وبماذا يمكننا ان نصف النجاح

اما المعلومات التي تاكد منها الرواد او العلماء فلم تكن شيئا جديدا . كنا نعرفها منذ كوبر نيكوس ، ولهذا اقول ان وصول الانسان الى القمر لن يغير من صورة الآداب والفنون بمثل ما كان سيحدث لو ان الرحلة جاءت بعمليات جوية جديدة لم تكن نعرفها من قبل . . ولهذا ايضا اقول ان وجود حياة او كائنات حية في كوكب آخر سواء كان القمر او المريخ هو الذي سيفير حتما صورة الآداب والفنون بل سيحدث فيها ثورة شاملة !

● ● ان اكتشاف الكرومو سومات التي تثبت الوراثة ، اخطر من الوصول الى القمر بالنسبة للادب الذي يتناول قضايا الانسان من خلال المجتمع . . هذا على الرغم من ان تجربة الوصول الى القمر تعد في الحقيقة تقدما علميا خطيرا . . لقد اوقنتي تلك المحاولة ليتين كاملتين ، ظلت طوالمها متوترا شغوبا وخائفا . . متوترا من اجل الرواد ، وشغوبا بالنتيجة وخائفا على التجربة . .

الثروة تحدث حقيقة اذا اكتشفنا كائنات عاقلة في المجموعة الشمسية او في المجرات الأخرى . . لأننا سنفاعل عندئذ مع مانجده من نتاج الحضارة الحية هناك ، ونتحول من كائنات أرضية الى كائنات كونية . . ويتسع ادبنا ولتنا ليعطي احتياجاتنا الفكرية والخيالية البالغة الاتساع او هكذا ستكون حينئذ .

● هل معنى هذا ان الحدث ستقصر اهميته على الناحية العلمية البحتة ؟

ام يخفي نهائيا من لوحات الفنانين ويفقد قيمته كرمز للعشاق والمحبين ؟

● ● ظل الفنان وهو يرسم الذين من العشاق ، يرسم باللاوعي دائرة القمر ، ومزا ليل ملاذ المحبين . . فاذا كان الليل سيظل كما هو بالنسبة للعشاق فعل الفنان التشكيل ان يبحث عن شيء آخر غير القمر يشارك المحبين خلوتهم في الليل السنا . .

وعلى الرغم من كل هذا فان الارض ستظل هي مركز الكون ينطلق منها الانسان دائما الى افاق ارحب ويعود اليها أبدا حاملا معنى اساسي هو ان الانسان خالق العلوم والفنون والآداب وسيظل هو موضوع العلوم والفنون والآداب مهما اختلفت النتائج والأساليب وطرق التناول . . اما الفنان فيستقل حائرا بين الماضي والمستقبل !

الفضاء . . لان هذا النوع من الافلام في حاجة الى الاقتناع .

● وفي الفن التشكيل !

● ● في الفن سوف يتغير المنظور ، لان رائد الفضاء لا حقا ان قمم الجبال على سطح القمر ليست ظاهرة لانها ضائعة في ظلها . . وسوف تتغير الألوان ، لان عدم وجود جو على سطح القمر جعل الأشياء والأجسام تكتسب جميعها بالألوان العادية . . وسوف تتغير الأشكال لان التكوينات البركانية التي ظهرت فوق سطح القمر ستلتصق آفاقا جديدة امام الفنان التشكيل في تصوره للأشكال وتصويره لها . . وأخيرا سوف يزداد ادراك الفنان للتشكيك العلمي في الفنون التشكيلية . ● والقمر نفسه هل يتغير شكله

هي ارادت ان تسبق العلم بالخيال . . كما حدث في فيلم «أوديسا الفضاء» .

● هل تعتقد ان التخلف عن «سباق الفضاء» يترتب عليه بالضرورة تخلفا في إنتاج « أفلام الفضاء » ؟

● ● نفس رحلة أبولو (١١) والرحلات السابقة واللاحقة بما فيها من تفاصيل حقيقية تعتبر سيناريو كامل بل فيلم مصور لا ينقصه الا ان يفرغ من شرائط التليفزيون في شرائط السينما . . وهذا امر مكفول للجميع . .

غير ان هذا النوع من الافلام ، شأنه شأن رحلات الفضاء نفسها ، يتكلف تكاليف مفرغة لا تقدر عليها الدول النامية - على الأقل - ان لم اقل جميع الدول المتخلفة عن سباق

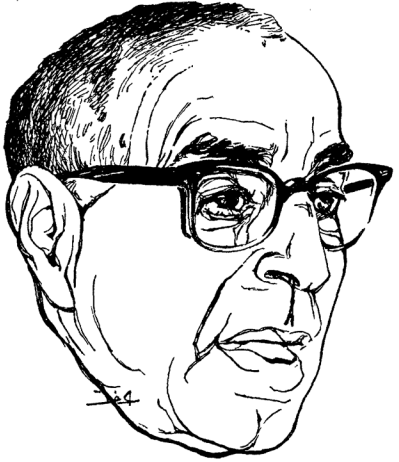
الإرادة والحرية

عند الدكتور زكي نجيب محمود

إمام عبد الفتاح إمام

« إن الشرط الأول لإعلان أن أكون منبياً أو غير منبى ، أعني أن أصبح مسؤولاً لحكم أخلاقى ، هو التشابه الذاتى : أن أكون أنا نفسى باستمرار نفسها واحداً فى صورة ذاتية مع نفسى »

حاولنا فى مقال سابق أن نبرز جانباً هاماً من جوانب التطور الروحى للدكتور زكى نجيب محمود ، وهو الجانب الميتافيزيقى كما يتمثل فى بحثه عن « الجبر اللاتى » الذى تقدم به لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن ، وهو بحث يذهب فيه صاحبه الى أن الإنسان مجبر ذاتياً أعني أنه

والانفعال السيكولوجية كلها ليست الا تنوعا للجانب الموضوعي من الانتباه ، فليس هناك سوى فعل أساسي واحد هو الانتباه ثم موضوعات متعددة تنتبه اليها في اوقات مختلفة : ففي الادراك الحسى تنتبه الى موضوعات حسية، وفي الادراك العقلى تنتبه الى محتويات عقلية « وفي حالة الارادة تنتبه الى موضوع يتسم بخصائص معينة وهكذا ..

... الارادة

معنى ذلك ان الارادة ليست الا مثالا جزئيا من امثلة الانتباه (وهو الفعل الاساسى للذات) لا يفترق عن غيره الا بخصائص معينة هي التى تطبع بطابعها موضوع الانتباه ، وهى التى تكون بالتالى فعل الارادة « وسوف ينتهى بنـ

حر لكن بحرية منظمة تنظيما سببيا « فالفعل الارادى معاول وحر في آن معا » . وقلنا ان الباحث الذى يذهب الى ان الانسان حر في افعاله الارادية ، عليه ان يحدد لنا مايعنيه بلفظتي : حر واردة ، ومثل هذا التعريف ضرورى ايضا للفظـة « النفس » اذا ما زعمنا ان الانسان مجبر ذاتيا اعنى مجبر عن طريق « نفسه » « وسوف نتناول في هذا المقال معنى الارادة والحرية بعد ان افردنا المقال السابق كله (على صفحات هذه المجلة : عدد ٥٢ - يونيو ١٩٦٩) لفهم تعريف « النفس » وهو التعريف الذى اعتبرناه بمثابة الاساس في بناء هذه النظرية . ولقد انتهينا في هذا المقال الى ان النفس فعل بواسطته يجمع الفرد مايساعده في حفظ وجوده « وهذا الفعل هو : الانتباه ، فالذات لا تكون ذاتا الا لانها تنتبه باستمرار وليست هناك لحظة واحدة في حياة الفرد يمكن ان تخلو من الانتباه خلوا تماما . والانتباه هو الجانب الذاتى ، ومانتبه اليه هو الجانب الموضوعى ،

مثل هذا التعريف للارادة الى انكار ما يسمونه عادة (بملكة الارادة) لان تصور مثل هذه الملكة لن يعنى في هذه الحالة الا أننا نقوم بتعميم مجرد من الامثلة الجزئية للمواقف الارادية ، كما هي الحال بالضبط تصور « الانسان » الذى لا يدل الا على تعميم مجرد من الافراد الجزئية التى تشترك جميعا في خصائص معينة ، وبمعنى آخر ليست هناك «ارادة» تريد في مناسبات مختلفة اشياء معينة ولا تريد هذه الاشياء في مناسبات اخرى ، بل هناك فقط «أمثلة» متنوعة للمواقف الارادية ، وافترض وجود ملكة للارادة هي التى تجعلنا نريد في مواقف معينة ولا نريد في مواقف أخرى، سوف يبدو أشبه ما يكون بافتراض «ملكة للفناء» هي التى تجعلنا نغنى ، و «ملكة للرخص» هي التى تجعلنا نرفض ..

الارادة - إذن - هي الانتباه الى موضوع ذى خصائص معينة ، ولا توجد حالة واحدة من حالات الارادة لاتنوّف عند تحليلها على الانتباه الى فكرة لها خصائص معينة : حين نقصد العزم على أن نتبع لونا معيناً من ألوان السلوك، فإننا نكون فكرة واضحة - بقدر الإمكان عن هذا اللون من السلوك ، ثم نضع هذه الفكرة يجهذ من الانتباه أمام العقل .. وكل مثل ذلك في حالة الاسترجاع الإرادي لواقعة ما كنا قد نسيناها .. وفي أساطيرنا أن نسوق أمثلة لأحضر لها نحن المواقف الارادية ، وسوف نجد أنها كلها تعتمد دائما على الانتباه الى شيء ما . والانتباه كما سبق أن ذكرنا له جانبان : إيجابى وسلبى ، فهو إيجابى حين يأخذ فكرة التغير المطلوب ، وهو سلبى حين يستبعد الأفكار الأخرى التى تمرقل تحقيق الفعل المراد ، اذ لابد أن يكون هناك دائما أكثر من خط واحد ممكن للفعل المراد ، على الأقل : الاقدام على هذا الفعل أو الاحجام عنه ، وبخيار الفاعل من بين البدائل الممكنة بديلا واحدا ويحتفظ بفكرته في الانتباه حتى يتحقق ..

خصائص المواقف الارادية ..

لكن ذلك كله ليس الا تعميما يحتاج الى تخصيص وتحديد : فإذا كان الموقف الارادى عبارة عن فعل من أفعال الانتباه الى موضوع يتسم بخصائص معينة ، فما هي تلك الخصائص التى تطبع بطابعها موضوع الانتباه حين يكون الموقف السيكلوجى اراديا ؟ لابد أن نقول بادية ذى بدء أن الفكرة التى تكون موضوع الانتباه في حالة الارادة هي بصفة عامة فكرة التغير ، لا أعنى فكرة شيء يختلف عما هو موجود بالفعل . وإذا ما حللت هذه الفكرة لوجدنا أنها تتألف من العناصر الآتية : (١) - أن يكون هناك وجود له طبيعة معينة . (٢) - أن تكون هناك فكرة من تغير يريد إحداثه في هذا الوجود . (٣) - أن يتم أحداث التغير بالفعل

طبقا لمضمون الفكرة (٤) - أن يتم التغير بفضل نشاط الفرد المنتبه الى الفكرة التى نتحدث عنها دون مساعدة العوامل الخارجية . (٥) - أن تتحقق ذات الفاعل من خلال تعبيره عن طبيعته في الفكرة . تلك هي الخصائص الخمس التى يتميز بهذا الموقف الارادى ، وعلينا أن نلاحظ أمرين هامين قبل أن نخوض في تحليلها الأول : أن هذه العناصر الخمسة ليست الا جوانب لفكرة واحدة ينصب عليها الانتباه وهي فكرة التغير بمعنى أنها ليست خمس أفكار منفصلة . لكنها حلقات متكاملة في سلسلة واحدة هي مناطق عليه اسم الموقف الارادى . والاسم الثانى : أنه لا يقصد بترتيب العناصر بهذا الشكل سوى فهمها لحسب فقد يحدث أن تتحقق كلها دفعة واحدة وبعبارة أخرى « عملية واحدة » وليست مجموعة من الخطوات المنفصلة ولنشرع الآن في تحليل كل جانب على حدة من هذه الجوانب الخمسة التى تشكل عادة ما يسمى بالارادة .

الخاصية الاولى ..

الخاصة الاولى للموقف الادارى هي أن يكون هناك وجوده له طبيعة معينة ، وجود « اريد » له أن يتغير وفقا لمضمون الفكرة التى أنتبه اليها . وقد يكون هذا الوجود المطلوب تغييره وجودا داخليا أو خارجيا : وهو حين يكون خارجيا فانه يعنى دائما بوجود في زمان معين ومكان محدد ، وحين يكون داخليا فانه يعنى واقعة سيكلوجية معينة . وفي كلتا الحالتين لابد من توافر شرطان : الاول : أن تكون فكرتي عن التغير مخالفة لهذا الوجود بمعنى أننى اريد لهذا الوجود أن يكون خلاف ما هو عليه . والثاني : أن تبدأ عملية التغير الآن ، وإذا لم يتحقق هذان الشرطان - أحدهما أو كلاهما - فلن يكون هناك ارادة . اعنى أنه ما لم يظهر الوجود على أنه التغير المطلوب تماما قلن يكون رمة ارادة ، وكذلك لا تكون هناك ارادة لو كان عندي فكرة التغير لكنى أقوى أن أبدأها في لحظة في المستقبل ، صحيح أنه في الحالة الأخيرة سوف يكون هناك عزم أو تصميم لكن العزم والتصميم شيء والارادة شيء آخر . فليس المهم أن تكون فكرة التغير موضوعا للانتباه فحسب حتى نسمى الموقف اراديا لكن المهم أن يحدث التغير المطلوب . ومن هنا فان القول باننا : « نستطيع أن نريد حتى ولو لم نستطع تحقيق ارادتنا بالفعل » قول ظاهر البطلان ، لانه ما لم يحدث تغيير الوجود المنتبه اليه كاملا قلن تكون هنسلك ارادة ، قلن كان عندي هدف معين اريد تحقيقه فأننى أبحث عن الوسائل التى تمكننى من بلوغ هذا الهدف ، ولو ظهر أن هناك عدة وسائل فأننى أبحث عن أسهلها وأفضلها ، أما اذا ظهر أنه ليس ثمة سوى وسيلة واحدة فأننى أبحث عن كيفية بلوغ غايتي بهذه الوسيلة : « وفي

هذه الحالات جميعا تراءى نتردد من الغاية الى الوسيلة ، ومن وسيلة الى أخرى ، حتى نصل في نهاية الامر الى وسيلة يمكن ان نتبناها « هنا » و « الآن » .. وبهذا تبدأ الخطوة الاولى في الموقف الارادى .

الخاصية الثانية ..

الخاصية الثانية للموقف الارادى ان تكون لدى فكرة عن تغيير هذا الوجود ، اعنى انه لابد ان يكون هناك صراع بين فكرتي من ناحية ، وبين ذلك الواقع الموجود « هنا » و « الآن » من ناحية أخرى ، وبدئى ان التغير المراد لابد ان يكون شيئا ممكنا ، فلو اننى تصورت تغيرا لا يكون من الممكن تحقيقه فان مثل هذا التغير لا يسمى اعادة لكنته رغبة : « فنحن لا نستطيع ان نختار المستحيل ، ومن يفعل ذلك لابد ان يكون احمق لكننا نرغب فقط فيما هو مستحيل : كالفرار من الموت مثلا .. » و « قد نرغب كذلك فيما لا نستطيع فاعليتنا ان نحققه كنجاح ممل أو فوز رياضى معين ، لكننا لا نختار ابدا امثال هذه الاشياء » وانما نختار فحسب تلك الاشياء التى نعتقد ان فى استطاعتنا تحقيقها .. »

وعلى ذلك فالتغير المطلوب لابد ان يكون أولا : شيئا ممكنا ، ولابد ثانيا : ان يكون مما نستطيع بقدرتنا الخاصة تحقيقه . لكن قد يعترض على ذلك بانفسا مد لا نحاج فى بعض المواقف الارادية الى تغيير الوجود ، لان الوجود الحاضر المستمر قد يكون هو نفسه موضوع الارادة ، ويعنى آخر قد يريد لهد الوجود الحاضر المستمر نفسه ان يستمر على هذا النحو ، وبالتالي فلن يكون هناك تغيير مع ان هناك ارادة . لكن ذلك خطأ لان الحاضر لو كان سيستمر من تلقاء نفسه فلن يكون للارادة معنى « وبالتالي فلو اننى قلت « انى اريد » هذا الحاضر المستمر نفسه فلن يكون لهذا القول معنى ما لم يكن يعنى أنه بدون فعل الارادة فان هذا الوجود الحاضر سوف ينتقل الى وجه آخر مخالف لما هو عليه ، واذا كان ذلك كذلك فأتى فى معنى تغيير الحاضر اكون قد تسببت فى تغيير ما .

الخاصية الثالثة ...

لا يكفى للموقف الارادى ان تكون عندي فكرة عن تغير ما ، ولا يكفى ان يحدث هذا التغير فى الوجود ، وانما لابد ان يحدث التغير كما هو موصوف فى مضمون الفكرة . ويحصل بنا هنا ان نلفت النظر الى ان فكرة التغير والتغير ذاته نادرا ما يتحدا - هذا اذا اتحدنا على الإطلاق ؟

فالتغير - عادة يتضمن شيئا أكثر بكثير من فكره والواقع ان التغير معقد للغاية لدرجة يصعب معها تحديد ما يشمله تحديدا دقيقا ، فلو اننى أردت ، ان اذهب الى المكتبة لكي أقرأ فيها كتابا ، فمن الواضح ان الفعل الذى سأقوم به سوف يشتمل على عدد غير معين من الحركات التى لم اكن اقصدنا بطريقة مباشرة . وعلى ذلك فحين نقول ان التغير لابد ان يحدث كما هو موصوف فى مضمون الفكرة فاننا نسمح بزيادة كبيرة تعرف بالتداسى اللازم لمضمون الفكرة ، ومثل هذه الزيادة لابد ان ينظر اليها على انها مرادة هي الأخرى ، اذ على الرغم من انها ليست جزءا جوهريا من الفكرة ، فانها مع ذلك مصاحب ضرورى لها . لكن لو كانت هذه الزيادة لا ترتبط عادة بالفكرة فانها لا تكون مرادة : افرض - مثلا - ان سيادا أراد ان يصطاد بعض الطيور لكنه حين أطلق الرصاص قتل شخصا تصادف مرووه لحظة انطلاق النار : ان هذه الواقعة الأخيرة لا هي التغير المقصود ولا هي تداعيه اللازم ، ومن ثم فهى لا يمكن ان تكون مرادة .

الخاصية الرابعة ..

وقدنا من ذلك فان التغير الذى يحدث طبقا لمضمون الفكرة لابد ان يكون نهاية لعملية كانت بدايتها فكرة التغير الموجودة فى الانبياء . وهذا التغير لا يكون ارادة الا حشا يتحقق بنشاط الفرد المنتبه بحيث يكون الفرد نشطا أعنى سببا كافيا لحدوث العملية . وعلى ذلك فاننا فى حالة احداث تغير معين يكون لدينا من ناحية فرد منتبه الى فكرة تغير ، ويكون لدينا من ناحية أخرى تحقق هذا التغير نفسه ، والانتقال بين هذين الجانبين هو الذى يكون الفعل .

افرض ان لدى فكرة عن شخص نسبت اسمه لكى اريد ان اذكره ، اتى فى هذه الحالة لدى فكرة الشيء المطلوب لكن ليس لدى وجوده : فحالتي الجسمية الراهنة تخالف المضمون المطلوب ، ولاحداث النتيجة التى اريدها فأتى اقلب هذه الفكرة الموجودة فى ذهنى بحيث تستدعى اوضاعها المتطابقة شيئا فشيئا حتى يحضر الاسم الذى كنت ابحث عنه ، وهذه النتيجة وصلت اليها عن طريق الفكرة الاولى الاصلية التى كانت بداية لعملية نهايتها النتيجة المطلوبة . وهذه العملية احداثها الفرد المنتبه الى فكرة أصلية ، لكن لو ان الاسم وقع لى دون ان يكون مطلوبا ، فلن يكون هناك ارادة لانه ليست هنالك فكرة تحققت عند وقوع الاسم ، ومن ثم فان الاسم سيكون حادثة دون فاعل احداثها .

وحين ينصب التغير المراد على العالم الخارجى ،

كأحداث حركة معينة في الأجسام المادية - سواء انحصرت على جسم الفاعل نفسه أو امتدت الى أجسام أخرى .. فإن هذا التغير لابد أن يحدث نتيجة لفكرة عن التمر انبى إليها الفرد . إذ أن حدوث الحركة التى نغكر فيها ليس تسلسلا طبيعيا للظواهر الموجودة أمامى والا كانت هذه الظواهر عبارة عن « أحداث » ولا نعلم وجود الفصل ، والفرد حين ينتبى الى التغير المطلوب لا يكون فقط سائفا على هذه الحركة لكنه يكون : فاعلا وسببها الكافى ومنهجها ومحدثها .

وعلى ذلك فإذا افترضنا أن الإرادة تعتمد على تتابع الحركة وتسلسلها دون وجود فاعل يمارس الفعل لكان معنى ذلك أن أى سلوك حركى سيكون حالة من حالات الإرادة ، خذ مثلا التنويم المغناطيسى تجد أن الفكرة المفروضة على الشخص التالى يعقبها حركات معينة لكن ذلك ليس إرادة ، لأن تحقق الفكرة لا يتضمن التعبير عن طبيعة الفاعل ، ولكى يعبر الفاعل عن طبيعته لابد أن يكون خالقا نشطا للتعبير . ومن هنا فانه ليس من الضرورى فى الإرادة أن تعقب الحركة الفكرة فحسب لكن من الضرورى أيضا أن تعقبها لآتى إفر أنه يجب أن يحدث ذلك ، أى أن معيار الإرادة هو مدى سيطرة الفاعل على الفكرة ، فإذا لم يسيطر عليها ، وإذا لم يكن فى قدرته أن يخلق - أو يوقف - الحركة المناسبة التى تحقق الفكرة فان معنى ذلك أن مؤثرات خارجية قد تدخلت وأن الفاعل - بالتالى - ليس هو السبب الكافى للفعل ، وكما قال « برادلى » : « إذا لم يكن لى حيلة فى هذا الأمر ، فلا يمكن أن «يريد» ، فالفاعل لا يمكن أن يكون مثلا للإرادة ما لم نعرف أن فى قدرة الفاعل أن يفعل أو لا يفعل ، وبعبارة أخرى : فى حالة الإرادة لابد أن يكون هناك أكثر من خط واحد ممكن للفعل ، لابد أن يكون هناك على الأقل بديلان : أن **افعل** **الفعل** أو **لا افعله** ، فالخط الواحد للفعل لا يمكن أن يكون مراد بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . ومن ثم فالفعل المنعكس - سواء «كان بسيطا أم مركبا» ليس فعلا مرادا ، وكذلك الفعل المعتاد الذى يتبع مجرى ما لوفى لا روية فيه ولا اختيار ، لكن ذلك لا يعنى انكار الإرادة على سلسلة الأفعال الأولى التى كونت هذه العادة . وفى عملية الروية التى تسبق الفصل ترى أنامل نفسى فى الوضع الذى سأكونه لو أننى نقلت هذا الفعل وجعلته جزءا من تاريخ حياتى الواقعية ، ثم أنامل نفسى - من ناحية أخرى - فى حالة تركى إياه بلا تنقييد ، وبعبارة أخرى ، أنى أرطب نفسى - تقريبا - بخط معين من الفعل ثم أرى ما إذا كان يتناسب مع شخصيتى ككل متكامل . وقد يقسال - خطأ - أنه إذا كانت الإرادة تعتمد على تحقيق فكرة معينة . فان النتيجة إذا ما تحققت الفكرة هى محصلة الإرادة ، وبالتالي فلو كان لدى فكرة كسب مائة جنيه فى وقت معين ثم حصلت على المال ملقى فى الطريق ووضعت فى جيبى ، فى هذه الحالة لا أكون قد حققت فعلا مراديا

لأن نتيجة الفكرة أحدثتها عوامل أخرى غير فاعليتى ونشاطى . فالفاعل الإرادى كما سبق أن لا حقلنا لابد أن يكون نهاية لعملية كانت بدايتها الفاعل نفسه متخلدا خطأ معيناً من السلوك للوصول الى تلك النتيجة . لكن قد يقال افترض أن فكرة التثاؤب جعلتني اثناؤب : ألا تكون تلك حالة من حالات الإرادة ؟ ، والإجابة هى أن هذا الفعل يكون اراديا - بقتنا - إذا ما انتبى الى فكرة التثاؤب لكى اثناؤب فعلا ، وفى هذه الحالة سيكون تتاؤبى فعلا مرادا ، لكن لو تصادف أن وردت الفكرة على خاطرى ثم اعتقيتها حركات معينة بلا هدف فلا تكون فى هذه الحالة إرادة .

الخاصية الخامسة ..

وتحقق فكرة التغير عن طريق نشاط الفاعل المنتبى إليها - وهى سمة الموقف الإرادى - لابد فى نفس الوقت أن يكون تحققا للفاعل : فهو يحقق نفسه لأن الفكرة التى ينتبى إليها تعبر عن شخصيته : « فانا أستطيع مثلا أن انتبى على التوالى الى فكرة الطريقة التى تحكم بها بلدى الآن (أى عام ١٩٤٧) ، وإلى فكرة الطريقة التى ينبغي أن تحكم بها ، وكما انتبى الى الوجود الفعلى شعرت بصراع بينه وبين شخصيتى ، بينما «تسعر بارتياح الى فكرة الدولة التى أتخيلها وأجد أن هذه الدولة تلام طبيعتى وشخصيتى وأنها أفضل لتحسين وجودى ، ومعنى أنى تسعر براحة لفكرة التغير أننى لا أجد مشل هذا التسعر مع فكرة الوجود الواقعى بل على العكس أجد أن هذا الوجود الواقعى شيء غريب عن شخصيتى .. » . وإذا تساءلنا لماذا يأخذ الفرد بفكرة التغير فى معارضة الوجود الواقعى ؟ كانت الإجابة أن الفكرة تلام حياته بطريقة أفضل إذا ما أخذت فى كل منظم . لكن ذلك يثير مشكلة : فالدالة يمكن أن تنظم فى أكثر من مسودة ، والنسق المتكامل للحياة يمكن أن يختلف باختلاف الناس، بل انه قد يختلف مع الشخص الواحد باختلاف أحواله فقد أجد فعلا مينا بلام البيئة التى أعيش فيها ثم فجأة تغير هذه البيئة فيصعب نفس هذا الفعل غير قادر على تحقيق شخصيتى ، وهذه الأحوال المختلفة أو هذه الأنظمة المختلفة للذات هى ما أطلق عليه « مازنرى » اسم « نواالم الرغبة » وهو يقول عنها : « كل رغبة تنتمى الى عالم خاص وتتفقد معناها لو انتقلنا من هذا العالم الى عالم آخر ، وهذا العالم الذى تنتمى اليه الرغبة هو العالم الذى يتكون من مجموع ما نسميه بخلق الانسان وهذا الخلق يعبر عن نفسه فى الوقت الذى تسعر فيه بالرغبة . انه باختصار عالم النظرة الأخلاقية للانسان فى لحظة ما وهذا العالم يمكن أن يتغير فجأة عند الشخص الواحد عن طريق تحول قبائلى للظروف التى يعيش فيها ، فأى تغير

فجاني كتباً وفاة صديق ، أو تذكر موعد .. الخ يمكن أن ينقلنا في الحال من عالم إلى عالم آخر .. . ومن هنا كانت الأعمال التي تساعد البخيل - مثلاً - في زيادة ثروته يمكن أن تناسب نظامه أكثر من تلك الأعمال التي تساعد في تنمية المعرفة أو الفضيلة ، وقد تكون الحال مختلفة مع شخص آخر . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : هل يمكن أن يكون هناك نظام مثالي من بين هذه الأنظمة المختلفة للحياة تتحقق من طريقه الذات المثالية .. ؟ قد يكون واضحاً أن هذه الطرق المختلفة للحياة ليست كلها على مستوى أخلاقي واحد مهما كان المعيار الأخلاقي الذي نستخدمه : « والمعيار الأخلاقي الذي اتخذ به واعتبره صادف هو الآتي : أن الذات الحقّة هي تلك التي يمكن أن توصف حقاً بأنها ذات عاقلة ، أنها ذلك المعالم الذي نشغله في أعظم لحظات حياتنا حكمةً ورويةً وبصيرةً .. » ومعقولة النسق الذي يسير عليه السلوك لا بد أن ندوم دوام قوانين المنطق ، وإذا ما سار الفاعل وفقاً للنسق آخر غير النسق العقلي فإن هذا النسق الجديد لا بد أن يكون غير النسق للذات ، إذ يمكن للذات أن تستبدل بالنظام العقلي أي نظام آخر في اللحظة التي يغير فيها الفاعل وجهة نظره .. » ونحن نقول أن فعلاً من الأعمال أو أن النسق كله ليس إلا نسقاً مؤقتاً ، فإن ذلك يدل على أن هذا النسق ليس هو الكل المتكامل المثالي الذي ينبغي أن تتفق معه الأعمال الإرادية ، وتد لا يكون في استطاعة المرء أن يسلك باستمرار سلوكاً عقلياً طوال حياته ، ومع ذلك يظل الانساق العقلي هو المقياس . وكلما اقترب هذا السلوك من هذا المقياس ارتفع من وجهة النظر الأخلاقية ، لأن الفاعل حين يسلك سلوكاً عقلياً يغير من طبيعته الخفة ، ولا يمكن أن نسأل لماذا يجب على المرء أن يصر عن طبيعته الحقيقية لأن احترام المرء لطبيعته هو السبب أو البرر ، وإذا كان من المشروع أن نسأل لماذا ينبغي علينا أن نطيع الله أو الدولة فإنه لا معنى لسؤالنا عن السبب الذي من أجله يجب أن نحقق طبيعته .

الإرادة والأخلاق ..

قلنا على الرغم من تعدد الأنظمة المختلفة للحياة فإن هناك نظاماً مثالياً يمكن أن يتحقق من طريق الذات المثالية (وهي الذات العاقلة) . فالأخلاق تعني السلوك تحت سيطرة العقل ، والفاعل بهذا السلوك يحقق ذاته الخفة . وليس معنى ذلك أن كل فعل ارادي لا بد أن يكون فعلاً أخلاقياً ، لأن الفعل الإرادي ليس إلا تحقّقاً للذات الفاعل فحسب . لكن هناك بالطبع فرقاً كبيراً بين الفاعل الذي يحقق ذاته فقط ، وبين الفاعل الذي يحقق ذاته المثالية .. المقصود بالذات المثالية هنا هو الذات العاقلة فكلمة سار المرء في أفعاله وفقاً للعقل رسماً :

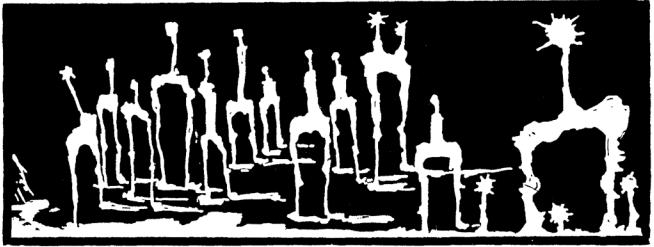
الناحية الأخلاقية ، لكن المرء يستطيع أن يسلك سلوكاً أرادياً حتى ولو كان هذا السلوك منافياً لمطالب العقل (وبالتالي منافياً لمبادئ الأخلاق) وهو في هذه الحالة إنما يعبر عن نفسه لحظة حدوث الفعل لكنه لا يعبر عن ذاته العليا ، والتفكير الذي يحده سلوك ذلك الشخص قد يكون تفكيراً إلى الأسوأ لا إلى الأفضل ولكنه يظل - مع ذلك - فعلاً من أفعال الإرادة .

والتباين بين الحالة المريحة وبين فكرتي عن التفكير قد تختلف في درجتها اختلافاً عظيماً ، فقد تنسج الهوة بينهما وقد تضيق ، لكنها كلما اتسعت قوى الصراع واتسدت وصعبت الجهود التي تحتفظ به بفكرة التفكير في الانتباه حتى يتحقق التفكير المطلوب ، والصعوبة هنا سيكولوجية وليست فزيقية : « من السهل - فزيقية - أن نتحاشى معركة أو أن تبدأها على حد سواء ، كما أنه من السهل أن تحتفظ بالمال أو تبعثره على ملذات الخاصة ، أو من السهل أيضاً أن تطرق باب امرأة لوب أو أن تبعد عنه - جميع هذه الأمور يسهل القيام بها على حد سواء لكن الصعوبة عقلية فهي تكمن في الاحتفاظ بفكرة السلوك الأكثر حكمة لتظل في ذهننا باستمرار .. » ويبدو أن اتساع الهوة بين فكرة التفكير - لو جاءت مطابقة للعقل - وبين الوجود الفعلي لو كان هذا الوجود يشيع ميول الظلمة - وهذا الاتساع يزيد السلوك من الناحية الأخلاقية سمواً ، ولهذا فقد تظهر هنا مشكلة أخلاقية هي : إذا كان صحيحاً أنه كلما قوى الجمود الذي تحتفظ به بفكرة الواجب العقلي في الانتباه ضد ميلنا الطبيعي - ارتفع السلوك من الناحية الأخلاقية - ألا ينتج من ذلك أن الشخص الذي تحول الواجب عنده إلى مجرد عادة - وهو بذلك يلقي مقاومة الرغبة - لا يسلك في هذه الحالة سلوكاً أخلاقياً لأن الصراع بين الواجب والهوى قد اختفى أو قلت حدته .. ؟ قد يقال - كما قال « روس » - أن الفصل لا يقل في خيريته كلما أصبح سهلاً عن طريق العادة : « أن الحرية لا تقاس بشدة الصراع وإنما بقوة التركيز للواجب . فكلمة كانت الدوافع التي تعارض فعل الخير قوية كنا على يقين بأن الاحساس بالواجب لا بد أن يكون قوياً ، لكنه قد يكون قوياً أيضاً حين تكون الدوافع المعارضة ضعيفة أو غير موجودة .. » ويمكن أن نوضح مايعنيه «روس» بقولنا أن الجيش القوي يظل قوياً سادته مقاومة أم لم تصادفه ، فالقوة - أن وجدت - لا تستخدم إلا في إظهار مدى قوته ، لكنها إذا تساوتنا هل يستحق الجيش النساء سواء برهن على قدرته في لهيب المعركة أم لا ؟ ، فإنا أميل إلى رأي مخالف إذ يصعب على جدنا أن أنهم كيف يمكن أن تظل القيمة الأخلاقية باقية كما هي سواء كانت المقاومة ضعيفة أم قوية ؟ وإذا كان السلوك الخيري يظل خيراً فهل تظل القيمة الأخلاقية التي تميز إلى هذا السلوك في الظروف المختلفة هي هي ؟ هل تبدي نفس الإعجاب للرجل الفاضل الذي يعيش وسط أفرامات الغواية ولكنه يسلك مع ذلك سلوكاً فاضلاً ، والرجل الذي يسلك سلوكاً

فاضلا دون أن تكون حوله غواية ولا اغراء يشدانه الى
الاتجاه الخاطئ... ٢

من خلالها ذاته المثالية ويعبر عنها - فسوف يتضح لنا
الفرق بين الإرادة والفكر : ففى الإرادة لابد أن تخرج الفكرة
من حدودها العقلية بحيث تتحقق فى الوجود ، بينما نجد
أن الفكر - على الرغم من أنه يتطور نفسه فى سلسلة - فانه
مع ذلك قد لايتحقق . ومن ناحية أخرى نجد أن الفكرة فى
حالة الإرادة لابد أن تمنح على توقع النتيجة « بينما نجد
فى حالة الفكر أن النتيجة ليست متوقعة . وإذا أردنا أن
نضرب مثلا لذلك فلنأخذ « جمهورية أفلاطون » لنجد أنها
فكرة وليست إرادة ، صحيح أن الفكرة فيها تتطور لكنها
لا تتحقق ، وحتى لو أنها تحققت عن طريق شخص ما أو
عن طريق أفلاطون نفسه لما كانت إرادة أيضا ، لأنها لا تكون
إرادة إلا اذا تحققت الفكرة وجاء تحققها هذا من داخل

وعلى ذلك قللنا أصبح الفعل الاخلاقى سهلا عن طريق
العادة ظلت سلامته الاخلاقية تامة غير منقوصة لكن قيمته
الاخلاقية تتناقص بالتدرج مع تناقص الجهد المطلوب ،
فالفعل الاخلاقي يكون كذلك بالقياس لما يبدل فيه من جهد
اخلاقي ، ومن هنا كان الفعل الاخلاقي أشبه ما يكون بالانتاج
الفنى اعنى أنه نوع من الخلق : فإذا ما تكرر الفعل حتى
أصبح عادة فإن الخلق الحقيقي فى هذه الحالة يمزى للأفعال
الاولى فى السلسلة بينما لانكون الافعال التالية سوى
« تقليد » أو محاكاة ، صحيح أن الافعال التالية لها نفس

مضمونها نفسه بحيث تحقق وجودها الخاص « وفلا عن
ذلك فإن الفكرة المنتهية اليها فى حالة الإرادة لابد أن تكون
فترة تغير ينصب على الوجود ، بينما الفكرة فى حالة التفكير
قد تكون انعكاسا للوجود كما هو بالفعل أو كما ينبغي أن
يكون . لكن الإرادة فى النهاية تعتمد على التفكير فالفكر يفكر
والإرادة تتحقق ، وفعل الإرادة لا يمكن أن يكون له وجود
ما لم تسبقه فكرة ما والانسكار بالطبع هى من طبيعة
الفكر .

شكل الفعل الاول لكنها ينقصها الماهية التى تجعلها فعلا
اخلاقيا حقيقيا : **ذلك الجهد الذى يبقى المثل الأعلى فى**
الانتباه ويطرد الرغبة ، فكل فعل يسبق النظر اليه كناية
عنى يدرس ويحكم عليه بذاته ، وخبرة الرجل الفاضل
لا تقل اذا حكمنا عليه بأنه خير بناء على أفعاله الاولى تلك
التي كان فيها صراع وجهد .

الإرادة والفكر ...

الإرادة والمعرفة ...

يمكن أن نوضح العلاقة بين الإرادة والمعرفة اذا قلنا

اذا نظرنا الى الإرادة على أنها تحقق لفكرة الوجود
المتغير داخليا أو خارجيا - وهى الفكرة التى يحققها الفاعل

ان الارادة تتضمن المعرفة لكن المعرفة لاتتضمن الارادة •
صحيح ان المعرفة تتضمن تقريرا والتقرير فعل ، لكن ليس كل فعل مثلا للارادة . ان الفعل هو الاساس لكل وائسة سيكولوجية لكنه يصبح فعلا اراديا اذا ما اتسم بالخصائص التي سبق ان ذكرناها ، وای موقف يمكن مفرقته اذا ما وجد الفكر لا الارادة ، والمبصرة العقلية لاتتناقض مع انحطاط الحياة الاخلاقية لكن العكس غير صحيح ، اضنان الامتياز الاخلاقي العظيم يتضمن بالضرورة بصيرة عقلية عليا . وكثيرا ما يقال ان القديس قد لا يكون متناظرا عن الناحية العقلية فهو لا يحتاج الى عبقرية عالم الرياضة او الفيلسوف لكن ذلك لا يبرهن الا على ان الامتياز العملي في مجال معين لا يتضمن بالضرورة القدرة العقلية اللازمة لمجال آخر .
ولسنا نزع ان الخير العملي او السمو الخلقي يتضمن القدرة الرياضية ، وانما نقول فحسب ان الفضيلة تتضمن في كل حالة درجة معينة من البصيرة وهي طبيعة المعرفة على الرغم من انها لا هي نظرية ولا هي علمية ، وما لم تكن الفضيلة محصلة هذه البصيرة فسوف تكون امرا من امور المصادفة والانفاق ، وسوف يكون من الممكن ان يرتكب الفاعل الشر بدلا من ان يفعل الخير دون ادنى فرق في موقفه الاخلاقي .. غير اننا نقول ان الارتباط ضروري بين المعرفة والارادة فان ذلك لايعني انهما متجانسان في هوية واحدة : فالنزوع ليس هو المعرفة على الرغم من انهما يرتبطان برباط لاينقسم ، والملافة بين المعرفة والارادة هي علاقة التواجد معا ، لكنها ليست علاقة الهوية .

وهناك فارق آخر بين المعرفة والارادة : فالفاعل - في حالة الارادة - يوجد نفسه مع الفكرة التي يختارها ، بينما نجد لا يفعل ذلك في حالة المعرفة ؟ لانني في الحالة الاخيرة اما ان اقبل او انفي لكنني في حالة الارادة اختار « ا » واستبعد « ب » ! ذلك لانني اجد ان « ا » تعبر عن شخصيتي في لحظة السلوك افضل من « ب » وحين اصدر حكما اظل محايدا لكل من البديلين ، اما في حالة الارادة فاني اختار واحدا بين شخصيتك لكي اكتشف عن احدهما لانه يعبر عن ذاتي اكثر من الاخر : « قل لي ما هي الافعال الارادية التي حققتها طوال حياتك » ، وانا استطيع - يقينا - ان اتول لك « اي نمط من الناس انت - لكنك لو ذكرت لي ما اصدوره من احكام طوال حياتك لكان من الصعب على ان افوس في شخصيتك لكي اكتشف عن الجوانب الخفية منها . ومن هنا فان حياة القديس تبرز اكثر بكثير مما تبرزها نظريات عالم الرياضة ! فني استطاعتك ان تعرف من خلال دراستك لنسق رياضي الى اي حد اصاب عالم الرياضة او اخطأ في هذا النسق : لكنك لن تستطيع ابدا ان تعرف هل كان بخيرا ام شرا .. »

لننظر الان الى الارادة كما عرفناها : الارادة هي فعل من افعال الانتباه الى فكرة تغير الوجود حتى تحقق هذه

الفكرة نفسها وبهذه الطريقة يعبر الفاعل عن ذات نفسه : « افرض اني اردت ان تكون الاشتراكية نظاما للحكم في بلادي (كتب هذا عام ١٩٤٧ !) انني في هذه الحالة احفظ بفكرة تغيير الأوضاع الرأسمالية والاقتصادية الحالية » بحيث تبدأ الفكرة في تطوير نفسها من الغاية الى الوسيلة حتى اصل الى الوسيلة التي اأخذ بها هنا والان . ولكن هذه الوسائل القريبة - مثلا - كتابة وطبع نشرات وكتيبات صغيرة تحوي مبادئ الاشتراكية واسسها وفوائدها تطبيقها .. الخ لم تنلوا هذه الخطوة خطوة ثانية ، وثالثة وهكذا اظل أسير في خطوات مرسومة ان اردت لفعل الارادي ان يتحقق حتى يتولى أحد الاشتراكيين السلطة . وهذه السلسلة من الاحداث تشكل فعلا اراديا واحدا . والخطوة الاولى فيها هي الانتباه الى فكرة تغيير الوضع الحالي ، قبل تستطيع ان تجد في هذه السلسلة نفس العلاقات التي يمكن ان تعبر عنها في شكل معادلة ... ؟

وخذ الان فعل الانتباه الذي يعتبر الخطوة الاساسية في العملية بأسرها ! فمالذي يعبره الارتباط السببي هنا ؟ هل يعني انه حدث لي مرات عديدة طوال حياتي ان فعلت فعلا يمكننا انلوه طام معين او قراءة كتاب معين او حركت جسمي بطريقة معينة وانه في كل حالة من هذه الحالات كان هذا الفصل يشبه الانتباه الى فكرة ادخال النظام الاشتراكي في بلادي .. ؟ هل يعني ان شيئا معينا حدث في العالم الخارجي « وجذب » انتباهي الى الفكرة ، وانه قد لوحظ دائما ان مثل هذا الحدث ينبغي باسمرار الانتباه الى فكرة تغيير الأوضاع الاجتماعية في بلادي بهذه الطريقة المحددة .. ؟ ام ان هاك شيئا في تركيب جسمي - كعملية الهضم مثلا او دقات القلب - ظهر من الخبرات الماضية انه يقبها باستمرار انتباهي الى مثل هذه الفكرة .. ؟ لايد لي ان اعترف انني لا استطيع على الاطلاق ان ارى نوع من أنواع التتابع السببي بين حدث - معين - عقل او فريقي - كمتعلم ، وبين انتباهي الى فكرة التغيير الارادي كنتيجة لهذا المقدم - ومع ذلك كله دعنا نسلم بهذا الفرض المستحيل وهو انه حدث لي مرات عديدة طوال فحساني ان انتهيت الى فكرة جعل بلادي دولة اشتراكية وان الفكرة قد تحققت في كل مرة ادعنا نفترض هذا الفرض الحال ! فهل نستطيع ان نسلم بالإضافة الى ذلك ان المقدم وهو الأوضاع الراعنة التي لا بد ان تكون على الاقل في جانبها عقلية - كانت دائما واحدة .. ؟ ليس هناك الفضل للاجابة على هذا السؤال من ان نقول مع « برجسون » ! « انه لما كان من شأن الماني ان يظل حيا باقيا في الحاضر ، فانه من المحال على الشعور ان يمر بنفس الحالة مرتين ! ذلك لانه مهما كانت الظروف متشابهة ، بل حتى اذا ما كانت الالابسات واحدة » فانها لا تؤثر مطلقا على نفس الشخص ذاته ، ما دامت تعرض له في لحظة جديدة تاريخه . ولما كانت شخصيتنا في تكون

المسئولية الخلقية وحرية الالامبالا

ولا شيء يهدم المسئولية الخلقية كما تهدمها حرية الالامبالا ، لان الفاعل حين يسلك سلوكا معينا فانه يفعل كما قلنا بلا سبب وبلا هدف ومن ثم فهو غير ملتزم به . لكن قد يقال «انه يكون غير ملتزم قبل الفعل لا بعده» لكن ذلك ليس الا مراوغة لاجدى لان الفعل لا يصف الذات بآية صفة على الاطلاق . واللاجبرية المطلقة تمنى ان السلوك الذى أسلكه في لحظة معينة لا يرتبط على الاطلاق بما حدث في الماضي ، اذ لو كانت هناك رابطة بين الماضي والحاضر لكان معنى ذلك ان الفصل - جزئيا او كليا - يرتبط بمقدمات معينة ! لكن القول باننى في كل لحظة شخص جديد تصدر عنى افعالى في استقلال كامل عن ماضى - فهو يؤدى الى هدم الهوية ويعيقنى بالتالى من المسئولية والهوية لآمنى شيئا سوى التشابه الذاتى مع التباين في آن معا ، وما لم تنصرو ان الفاعل هو هو مع بعض الفروق فاننا لن نستطيع ان نحل عليه آية صفة على الاطلاق . يقول « برادلى » : « ان اسم شخص ما هو اسم لفرد معين يبقى موجودا وسط التغيرات الجزئية » . فوجود الفاعل لايعنى مجرد تتابع لحظات جزئية لكنه يعنى هوية تجاوز اللحظات الجزئية : «لانه ما لم يكن الشخص متميزا فسوف يصعب ان يكون له اسم خاص يعتمد على بقائه و نفسه وسط التغيرات ، ونحن لانستطيع ان نذكر شيئا ما لم تكن له خاصية معينة او مجسومة من الخصائص نستطيع من وقت لآخر ان نوجد بينها ، فالفرد يبقى و نفسه وسط تغير الظاهر ، وهذا يعنى ان له هوية حقيقية » . ووجود الهوية مرتبط بالمسئولية لانك حين تقول عن شخص ما انه مسئول عن افعاله فانك تمنى انه يظل في هوية مع نفسه في الماضي والحاضر ، واذا ما بقى الفرد في هوية مع نفسه في لحظتين مختلفتين - اذا كان غذا هو نفسه بهويته الحاضرة - فلا شك ان هناك ارتباطا بين الماضي والمستقبل ، اى انه سيكون مقيدا في سلوكه غذا بما هو عليه الآن . ومن هان مذهب الالاجبرية الخالصة ينتقاض مع المسئولية الحقيقية لانه ما لم يكن هنالك ارتباط بين اللحظات المتتالية في حياة الانسان فسيكون من الخلف ان ننسب اليه مسئولية خلقية في لحظة ما معا فله في لحظة سابقة ، ان الشرط الاول لامكان ان اكون مذهبيا او غير مذهب اعنى ان اصبح موضوعا لحكم اخلاقى ايا كان نوعه - هو التشابه الذاتى : لان اكون ذاتا نفسى باستمرارشخصا واحدا في هوية ذاتية مع نفسى .. »

الجبر الذاتى ...

من ذلك يتضح ان الجبرية التامة ، واللاجبرية

مستمر لانها تبين ذاتها في كل لحظة مستتينة بما تجمع لديها من تجارب ، فان شخصيتنا تتغير باستمرار ، وهى اذ تتغير بدون انقطاع ، فانها تحول دون ان تنكرر في اعماق ذواتنا حالة نفسية واحدة يعينها حتى ولو بدت تلك الحالة في الظاهر حالة واحدة يعينها .. »

اللاجبرية الخالصة ...

اذا تنا قد رفضنا المذهب الجبرى باعتباره مذهب لا يقوم على اساس سليم ، فاننا نرفض لنفس السبب مذهب الالاجبرية الخالصة ! « وانا اعنى بمذهب الالاجبرية الخالصة تلك النظرية التى ترى انه ليس نمرة شيء في طبيعة « س » - او في طبائع الاشياء التى ترتبط بها - يلزم « س » ان تكون لها الخاصية « ب » في اللحظة « ت » . وبناء على هذه النظرية فان « س » يمكن ان تكون اى شيء في اية لحظة دون ان يكون هناك ارتباط على الاطلاق بين الحاضر من ناحية وبين الماضي والمستقبل من ناحية اخرى .. » والواقع ان هذا المذهب ينتهى الى نتائج غريبة اذا ما طبق على السلوك البشرى : فهو يرى ان الفاعل حين يسلك سلوكا معينا فانه لا يكون مقيدا في فعله هذا باى شيء داخليا كان ام خارجيا : « فهو لا يسلك سلوكه هذا لانه يحقق اعلى رغبة من رغبانه ، ولا لانه يجلب اعظم قدر من السعادة لكثير عدد من الناس ، ولا لانه صادر عن سلطة الواجب الداخلية ، وهو ليس مقيدا في فعله بتركيبه الجسمى او العقلى او الوراثة او البيئة التى نشأ فيها ! انه باختصار شديد يفعل « أ » بلا سبب .. فليست هناك مقدمات من اى نوع تضطره ان يفعل « أ » ويستبعد الابدال الاخرى ، فهو لا يرتبط بغاية تعزيره بهذا السلوك ولا بمقدمات تضطره اليه ! ان فعله هو ببساطة مجرد صدقة . ومثل هذه الالاجبرية الخالصة او حرية الالامبالا تمنى ببساطة المشواتية التى هى سلب للعقل والقانون ، فكل شيء ممكن ولا شيء مستحيل ، ولن يكون هناك شيء مؤكد في حياة الانسان لان الرجل الفاضل قد يتقلب فجأة الى رجل سىء السلوك ، ومن ثم فكل محاولات الربى تصيب بغير جدوى . واذا كانت الحرية تمنى انعدام القيود ، فان الحرية المطلقة لا بد ان تمنى ان تكون حرا من جميع القيود : ان تنحدر من الاشياء الخارجية ومن الطبيعة ، ومن الناس من حولك ومن القانون ، ومن العقل ومن الوراثة ، لكنك من ناحية اخرى لو تحررت من كل شيء لكان معنى ذلك انك لاشيء ، فاللاشيء او العدم هو وحده الحر حرية مطلقة : الحرية المطلقة هى العدم الجرد ، ومن هنا فاذا كان الانسان بالموت يتوقف عن ان يكون شيئا ، فانه - بالموت ايضا - يكون لأول مرة حرا حرية مطلقة لانه سيصبح لا شيء .

الخالصة مذهبان خاطئان : فأحدهما يزعم أن لكل شيء سبباً وينتهي إلى انكاد حرية الإرادة ، بينما يفترض الآخر الحرية حقيقة مقررة وينكر أن يكون للإرادة سبب . وقد يجوز أن يكون كل مذهب منهما محق فيما يؤكد مخطئه فيما يذكره أعني أنه من الممكن أن يكون للإرادة سبب وأن يكون هذا السبب نفسه مع ذلك حر ؛ والقول بأن الإرادة مشروطة وحرة في آن معا هي مائنته **(بالجبر الذاتي)** فالإعمال الإرادية ترتبط ارتباطاً سببياً بمقدمات معينة تقوم في طبيعة تكوين الفاعل نفسه مادامت هذه الأفعال تعبر عن طبيعة الفاعل وتحقق ذاته ، وهي في نفس الوقت حرة لأنها ليست نتاجاً ضرورياً لشيء آخر خارج طبيعة الفاعل نفسه ، فيمقدار ما يكون الفاعل مكتف بذاته في تفسير الفعل الإرادي فهو حر إلى هذا الحد في هذا الفعل وهو بالتجاوز له على هذا النحو يكون محدداً بذاته أو مجبراً ذاتياً .

الواقع قضايا تحليلية لا يضيف فيها المحمول إلى الموضوع شيئاً جديداً حتى أنه لا يمكن منطقياً استنباط الموضوع من المحمول بينما القضايا التي يذكرها الثاني قضايا تركيبية حتى أننا نجد أن التحليل الكامل للموضوع يؤدي إلى استخراج المحمول منه ؛ القضايا الأولى أولية يمكن معرفتها بعزل عن التجربة ، أما الثانية فهي بديعية لا يمكن معرفتها عن طريق التجربة وحدها .

لكن ألا توجد حلقة وسطى بين الميتافيزيقي والتصور التجريبي للسببية بحيث تشكل تصوراً ثالثاً ؟ هناك بالفعل خطوة وسطى ، ففي حين أن التقدم في السببية الميتافيزيقية ضروري وكافي ، وفي السببية التجريبية لا هو ضروري ولا كافٍ فهو في هذا التصور الثالث : **تصور ضروري لكنه ليس كافياً** .

نوعان من السببية ..

شخصية الفاعل هي التصور الثالث ..

« كلمة «سبب» إما أنها تعني مقدماً ضرورياً أو مقدماً ضرورياً وكافياً في آن واحد . والسبب الضروري هو شيء إذا تحقق جعل تحقق النتيجة ممكناً » أعني أن « النتيجة » لا يمكن أن تتحقق دون أن يسبقها السبب في حين أنه يمكن التفكير في السبب مستقلاً عنها . لكن السبب الضروري والكافي هو شيء ، إذا تحقق جعل تحقق « النتيجة ضرورياً وإلزاماً » ، وفي هذه الحالة لا يمكن التفكير في أي من الحدين بمعزل عن الآخر لأن العلاقة بين الاثنين مطلقة ، وهذه العلاقة المطلقة هي مائنتي عادة بالسببية الميتافيزيقية التي نجد فيها أن الترابط الضروري بين السبب والنتيجة يمكن معرفته معرفة أولية عن طريق تحليل التصورات أي أن معرفته لا تنوق على التجربة التي لا تكشف إلا عن العلاقات العرضية وحدها ، وهذه السببية الميتافيزيقية فضلاً عن أنها تعني ضرورة العلاقة بين السبب والنتيجة - تتضمن وحدة كائنة وراء ثنائيتها : « حين لا نستطيع تصور السبب بدون النتيجة ، وأحيان تتضمن ماهية السبب ماهية النتيجة . مثلاً يصبح التصوران بعد ذلك اثنين لكنهما يتزجان في تصور واحد ، وفي هذه الحالة يصبح السبب ضرورياً للنتيجة والنتيجة ضرورية للسبب ومن ثم تصبح النتيجة في هوية واحدة مع السبب والعكس صحيح أيضاً » . أما التصور التجريبي للسببية فهو عكس هذا التصور الميتافيزيقي ؛ فبدلاً من الرابطة الضرورية بين السبب والنتيجة نجد أن العلاقة بينهما خادعة أو عرضية تماماً ، وإذا كان التصور الميتافيزيقي يعميل نحو الوحدة الكائنة وراء الكثرة ، فإن التصور التجريبي يتجه نحو الكثرة . الأول يهتم بهوية السبب والنتيجة والثاني يهتم بالتتابع البسيط ، والقضايا التي يصدرها الأول عن

سبق أن ذكرنا أن الإرادة يمكن أن تحلل إلى الانتباه إلى فكرة الفاعل بشرط أن يتحقق وفقاً لمضمونه الفكرة وينشأ التصور نفسه على نحو يشعر معه أنه يحقق ذاته في هذا الفعل . وإدراك أن الفرد المنتبه لمثل هذه الفكرة يكون نشطاً أعني أنه يوجه نفسه ويتميز عن ذلك الذي يوجه غيره ؟ وحين ينتبه الفاعل إلى فكرة التأثير يحد نفسه لأنه قبل فعل الانتباه لم يكن لمة شيء يؤثر فيه بحيث يجعله ينتبه إلى هذه الفكرة الجزئية فتلك هي **الوظيفة الأساسية لفرديته العينية** . ومعنى ذلك أن العملية التي تبدأ عن الانتباه إلى فكرة معينة وتنشئ بتحقيق هذه الفكرة مشروطة بشخصية الفاعل لكن العلاقة هنا بين الشرط والمشرط تجعل من الممكن تصور الأول بدون الثاني ، على الرغم من أن الثاني لا يمكن تصوره بدون الأول فالعلاقة بين شخصية الفاعل وفعله الإرادي تصوره فتلك هي نفسها العلاقة بين المثلث وخواصه : كلا ؛ ولا هي كالعلاقة السببية بين الجدار وبياضه ، لكنها علاقة من نوع خاص : فهي تعني أنه بدون هذه الشخصية العينية للفرد لا يمكن أن يصدر عني الإطلاق مثل هذا الفعل الإرادي ، لكن هذه الشخصية العينية نفسها يمكن أن توجد دون أن يكون هذا الفعل الإرادي نتيجة ضرورية لها . وواضح أن معنى الإرادة هنا يختلف عن معناها عند «اسبنوزا» الذي يرى أن الإرادة «حالة معينة من حالات الفكر فحسب» بينما الإرادة هنا تعني العملية كلها التي تبدأ من «حالة معينة من حالات الفكر» وتنشئ بالتحقق الكامل لمضمون هذه الحالة . وواضح أيضاً أن اهتمامنا يتصب على الإرادة بوصفها نتيجة أكثر منها سبباً ، فهي بوصفها نتيجة سببها شخصية الفاعل - هرة ، بمعنى أن شخصية الفاعل التي هي سبب الإرادة

مستقبله لانه في اللحظة التي تعرف فيها كل شيء عن شخصية الفرد بحيث لا يمكن أن يضاف اليها جديد فان هذا الفرد لن يستمر بعد ذلك في الوجود : « هل يستطيع احد أن يؤكد أنه من الممكن - حتى من الناحية العقالية - أن يتنبأ بأنه هو نفسه - دج عنك أن يتنبأ لغيره - سوف يفكر في كذا وكذا ، وسوف يفعل كيت وكيت في الاسبوع القادم .. ؟ ان القيام بتأمل هذا التنبؤ لابد أن يستغرق اسبوعا كاملا لانك لن تستطيع أن تحذف أية فكرة أو أي سلوك يتم خلال هذا الاسبوع ولا يمكن لمسند السير الآن يزيد ما لم تكن هناك زيادة مماثلة في سرعة العالم كله . ولهذا فسوف نجد أنفسنا بالضيض حيث كنا من قبل . ومن هنا فان ما يسمى بالتنبؤ لابد أن يكون بعد وقوع الحدث » . ومعنى ذلك أننا لانستطيع أن نعرف شيئا إلا إذا كان واقعة تامة ومتنتية . وحين نعرف كل شيء عن واقعة ما فليس ثمة فارق في هذه الحالة بين الماضي والحاضر والمستقبل ذلك لان الماضي والمستقبل يمكن ادراكهما في الحاضر ، وهنا يمكن أن يوجد المستقبل وأن يتنبأ به لكن لا على أساس أنه لم يحدث حتى الآن وسوف يحدث فيما بعد لكن على أساس أنه موجود بالفعل - أعني أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الواقعة التي نتحدث عنها تامة وكاملة . أما في الأفعال

الارادية فاننا نفس عادية أننا لا نستطيع أن نعرف القدمات دون أن نعرف الفعل الأخير وهو الشيء الوحيد الذي ليس معروف بعد . والواقع أنه حتى إذا ما تيسر لنا في ظروف معينة أن نصدر حكما احتماليا على سلوك شخص في المستقبل فاننا في هذه الحالة لا نتنبأ بما سيحدث عليه في المستقبل من أفعال ، وإنما نحن نصدر حكما معينا على شخصيته الحاضرة أو بعبارة أصح **على ماضيه** . وقد يكون في استطاعتنا أن نقول عن بعض الأفعال أنها تلائم طبيعة ذلك الشخص ، وعن أفعال أخرى أنها لا يمكن أن تلائم طبيعته . لكن القول بوجود ضرب من التوافق أو التناظر بين سلوك معين وشخصية معينة لا يعني أننا قد استطعنا أن نربط مستقبل ذلك الشخص بحاضره ربطا قويا محكما . وليس من شك أن هناك فرقا شاسعا بين الاستنتاج الاجتماعي والتنبؤ اليقيني القطع .

اننا نستطيع أن نتنبأ بواقعة من وقائع الطبيعة (كما هي الحال مثلا في علم الفلك) لان الوقائع توجد في الزمان ، والزمان هنا لا فرق فيه بين اللحظة الأولى واللحظة الأخيرة . بسما الفعل يحتاج الى ديمومة ولا يمكن أن تقتطع منه لحظة واحدة دون أن تغير من طبيعة الفعل . ومن هنا فاننا نستطيع أن نظل في ماضينا على أنه واقعة من الوقائع الموجودة في الزمان ، ولهذا يمكن استرجاعه كله في لحظة واحدة . أما مستقبلنا فهو فعل لا يمكن أن يعيش في الحيات أقل من ديمومته الضرورية . والمثل الذي يقول : « لا تحكم على شخص ما حتى يسلك » مثل صحيح لانه الشخص هنا **فاعل** يسلك سلوكا

ضرورية لكنها ليست كافية ، اعني أنه اذا كان الفعل المراد لا يمكن تصوره بدون سببه ، فان هذا السبب نفسه يمكن تصوره دون أن يستتبع ذلك بالضرورة الفعل المراد . ومعنى ذلك أن السلوك الإرادي هو النتيجة الممكنة - لا الضرورية - لسبب سروري وهذا السبب الضروري نفسه ليس كافيا أعني أنه يمكن تصوره دون تصور النتيجة لكن العكس غير صحيح .

التنبؤ تناقض في الالفاظ ..

الحرية التي ندافع عنها هي حرية الخلق ، حرية الانبثاق من الماضي التراكم الى الجدة التي لا يمكن التنبؤ بها . اننا نتنبه باستمرار ونختار دائما فعلا معينا نمر به عن أنفسنا ، وكما يقول « برجسون » في عبارة مشهورة اننا نتنفع بماضينا مثل كرة الثلج التي تتضخم حين تتدحرج ويلتف الجليد حولها ، ففي كل لحظة من لحظات حياتنا ننقش شيئا معينا من الموضوعات الممكنة التي نجدها امامنا ونحن بانتقائنا لهذا الموضوع نحقق أنفسنا . وحين ننظر الى الورا الى أفعالنا التي حققناها يبدو كل منها على أنه مقيد بالفعل الذي سبقه ولهذا ننظر الى سلسلة القدمات والنتائج كما لو كانت شيئا غريبا عنا ، وهكذا نلظر ان كل مقدم قد فرض علينا فرضا ضروريا من الخارج ، لكن الواقع أننا أنفسنا هذا الماضي ، ونحن نحقق كل فعل من أفعالنا في لحظة بحرية . أما حين ننظر الى أفعالنا الماضية على أنها « أحداث مضت » فاننا في هذه الحالة ننظر اليها من الخارج لا من الداخل أعني كمفرجين لا كفاعلين . وذلك يشبه بالضيض النظر الى قصيدة من القصائد بمعزل عن النشاط الخالق الذي تتضمنه هذه القصيدة ، أعني النظر اليها كبناء لغوي مكون من مجموعة من الكلمات . ان كل لحظة في تاريخ شخصية الإنسان هي شيء جديد يضاف الى ما هو موجود بالفعل ، كل لحظة في حياة الإنسان - لاسيما أفعاله الارادية - تشبه إنتاج الفنان الذي لا يستطيع أي فرد حتى ولا الفنان نفسه - فيما يتعلق بتفصيلات الإنتاج ، أن يتنبأ بشكلها الدقيق : « لان التنبؤ يعني إنتاجه قبل أن ينتج - وهو فرض محال . لانه يهدم نفسه بنفسه » وسلوك الإنسان لا يمكن التنبؤ به لان شخصته ليست شيئا ثابتا محددا الى الابد : وإلا فإن يمكن ياربي أن نجد تلك اللحظة التي نستطيع أن نقول أن شخصية الفرد سوف تتوقف عندها من الآن فصاعدا .. ؟ لا يوجد لئلا هذه اللحظة لان شخصية الفرد نطل في حالة تكوين مستمر طوال حياته ، وهذا هو السبب ما أن فرديته لاكتسب أبدا ، ومعرفته شخصية انسان ما تعني معرفة حياته كلها ، ومن هنا فانك لن تستطيع أن تستخدم معلوماتك عن شخصيته كمعطيات تستدل منها

ما وتنتهي بالتحقق الكامل لهذه الفكرة . وإذا نقص شيء في هذه العملية المتكاملة لا تسمى ارادة . ولكن اذا ما تمت العملية وتحقق الغير فلا بد أن تكون حرة على الأقل بالمعنى السلبي للحرية الذي يبنى اعتماد القهر الخارجى « والواقع أن عبارة « الارادة المجبرة » عبارة متناقضة لان الارادة لا تكون كذلك الا اذا تمت العملية حتى نهايتها . والحق أن كلمتي « الحرية » و « الارادة » ليسا الا الاسم السلبى والاسم الايجابى لخاصية واحدة هي خاصية الفعل الذى نخضع به اغراضنا في عالم الواقع . « فانا اريد » حين يكون سلوكى الخارجى معبرا عن ذاتى وفى هذه الحالة نفسها **أكون حرا** . ومن هنا كانت **الارادة والحرية شيئا واحدا** ، لان الارادة التى نقول

عنها انها « ليست حرة » لا بد أن تكون ارادة لا ترجم هدف الخاص الى عالم الواقع ، وبالتالي فهي ليست ارادة على الإطلاق . ومن ثم فالسؤال : هل نحن « حرا » ؟ يمكن أن يكون أكثر وضوحا لو وضع في صيغة مساوية فقلنا : هل أردنا شيئا قط ؟ .. وإذا ما وضع السؤال على هذا النحو فسوف تتولى التجربة والخبرة الاجابة عنه اجابة مباشرة . اذ لا شك أنه كانت لدينا اغراض معينة في حياتنا ، ولا شك أيضا أننا ترجمنا هذه الاغراض الى سلوك ، ومن هنا « فان الحرية » يقينا - واحدة من نتائج الخبرة المباشرة « وإذا ما أراد شخص على الإطلاق فان ارادته لا بد أن تكون حرة لان الارادة هي التحقق

الفعلى لفكرة تغير يراد اظهاره الى الوجود . ونحن نتحقق الفكرة بالفعل فلا معنى لقولنا انها مجبرة جبرا خارجيا . لكن الحرية - من ناحية أخرى - التى ننسبها هنا للفعل ليست هي الحرية التى تعنى انعدام القانون أو الخضوع

العسوائية لكنها حرية الجبر الذاتى التى تربط الفعل المراد بسببه . وشخصية الفاعل هي السبب الضرورى - وان لم تكن السبب الكافى - للفعل المراد . وبعبارة أخرى ! الفعل المراد هو كما سبق أن ذكرنا النتيجة الممكنة - لا الضرورية - لشخصية الفاعل ومن ثم حرية الفاعل . والشخصية ليست نتاجا تاما وكاملا وليست تصورا مجردا يمكن أن تكون طبيعته محددة مرة واحدة وإلى الابد ، لكنها شيء حي متزايد ، وخبرة اللحظة الحاضرة تضيف شيئا جديدا للخبرة الماضية وناشئتها يصعب الكل مختلفا عما كان . ويمكن أن نقول في النهاية مع برجسون : « نحن أحرار حين نتبع أفعالنا من شخصيتنا بأسرها . حين تمزج هذه الافعال عن تلك الشخصية بعين يكون بينهما تشابه لاحد له ، وهو التشابه الذى نجده أحيانا بين الفنان ونتاجه ، ولا يهمل أن يقال عنه ذلك أننا «نعتدل» نضمحل للآخر القوى الشامل لشخصيتنا : لان شخصيتنا في النهاية هي نحن .. » .

امام عبد الفتاح امام

معينا فيتحقق ذاته في هذا السلوك . أما اذا نظرنا الى هذا الشخص على أنه واقعة قلن نجده ما يدعونا الى الانتظار حتى يسلك سلوكا معيناً : لينا في حاجة - مثلا - الى أن نتنظر حتى يسلك لكى نقول أنه ولد من أبوين معينين ، أو في التاريخ القلائى ، أو البلد القلائى . . الخ فهذه كلها وقائع يمكن أن تستخدم في الاحصاء والحساب مثلها مثل جمع تلك الوقائع الموجودة في الطبيعة ، لكن الفعل - أعني فعل الارادة - فهو شيء مختلف عن ذلك اتم الاختلاف .

حرية الجبر الذاتى ...

يتضح من ذلك كله أن حرية الجبر الذاتى التى ننسبها للانسان لا تشمل كل ما يتعلق بوجوده وسلوكه ، فمن الطبيعى ألا نتحدث عن وجوده الذى بدونه لا يمكن أن يكون لا حرا ولا مجبرا لان أى صفة تنسب اليه لا بد أن يسبقها التسليم بأن الانسان موجود ، **فوجوده شرط سابق لحرية .**

لكن هل حركات الانسان وافعاله كلها حرة .. ؟ يجعل بنا هنا أن نلاحظ أن حركات الجسم البشرى يمكن أن تنقسم الى فئتين نطلق عليهما : « الحركات الآلية » و « الحركات الحيوية » . والاولى يمثلها حركة وجعل يستقل من صخرة نائمة على شاطئ البحر فيهبى الى الماء ، فلتفسير سقوطه هذا لا يلزمنا أن نفترض أن الرجل كائن حي لانه يسقط بفعل الجاذبية كما يسقط الحجر ، أما حين يضعه الرجل قمة الجبل فانه عندئذ يفعل ما لا تستطيع أن تفعله مادة ميتة تشبهه شكلا وحجما فهذه اذن حركة حيوية . ومن السلم به أن جميع حركات الجسم البشرى لا ترتبط بهذا الجسم الا من حيث ما تلعبه طبيعة أى جسم مادى آخر في تحديد سلسلة الحوادث التى يتعرض لها . ومن ناحية أخرى فان جميع الظواهر « الحيوية » للجسم البشرى التى يهتم بها عالم الكيمياء أو الحياة أو وظائف الأعضاء تحددها طبيعة الكائن الحى أو بمعنى هذه الكلمة بمعنى أن أى كائن حي مكون على نحو يجعله يعمل بطريقة مناسبة في جميع الظروف .

يبقى أمامنا بعد ذلك الجانب السيكولوجى ، وفى هذا الجانب نجد أن الافعال الإرادية وحدها هي الافعال الحرة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة : « وانك لنجد من الجبريين انفسهم من يسلم بأن الموجودات البشرية هي الاستثناء الوحيد للمبدأ الجبرى الذى يسود جميع المجالات ، وان خصائص الارادة هي وحدها المستثناء » . وعملية الارادة تبدأ من الانتباه الى فكرة معينة من تغير

عن الجغرافيا وحننة العاصم

دراسة في قدر جمال حمدان

عبادة حيلة *

سنة ١٩٥٣ ٠٠٠ حصل شاب مصري اسمه جمال حمدان على درجة الدكتوراه الممتازة من جامعة رادنج في إنجلترا ، وكان موضوع بحثه « سكان منطقة وسط دلتا النيل » ، وفي سنة ١٩٥٦ حصل الدكتور جمال حمدان على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية ، عن كتابه « دراسات في العالم العربي » ٠٠ وإذا كنا قد دهشنا لحصول شاب في الثلاثين على هذه الجائزة ، وهي عادة تعطى لمن جاوزوا علامة الأربعين ، فإن دهشنا تزيد ، وبالتحديد منذ سنة ١٩٦٤ ، حين نجد أستاذا متخصصا في الجغرافيا - وجغرافية المدن بالذات - يقرؤه العام والخاص ، بل ربما قرأه العام قبل الخاص .

وسوف نحاول هنا - مجرد المحاولة - تحديد الإطار الفكري عند جمال حمدان ، أو بوضوح أكثر ، النظرية الاستراتيجية العالمية ، عند جمال حمدان ، وتفريعات هذه النظرية في كتبه ، ابتداء « بدراسات في العالم العربي » وانتهاء « باستراتيجية الاستعمار والتحرير » عدا عشرات من المقالات في مختلف المجالات .

في أول كتابه « استراتيجية الاستعمار والتحرير » كتب جمال حمدان :

« إن الذي يستقرى مراحل التايخ السياسي والاستراتيجي بوجهه - وهو جدير أيضا بأن يروعه - دائما أو غالبا نمط ثلاثي متواتر لصراع القوى ، قد يختلف عن

● لقد استطاعت الثورة المصرية عن طريق ايدولوجيتها أن تحقق معادلة هيجل المشهورة ولكن على مستوى آخر ، فإذا كانت الثورة الفرنسية قومية طبقية ، وإذا كانت الثورة الروسية لا قومية لا طبقية ، فإن الثورة المصرية ، وثورات العالم الثالث ، قومية لا طبقية .

● ليس صحيحا أننا لن نفهر إسرائيل حتى نحقق الدولة المصرية ، وإنما الصحيح أننا لن نحقق الدولة المصرية حتى تذهب إسرائيل ، فوجودها بالوعة لا قرار لها ، تمتص وتبتلع كل جهود العرب نحو التقدم ، وتشكل معوقا ومعتلا ومؤخرا لوصولهم إلى العصر ودولة العصر .

النمط المعاصر في التفاصيل والظلال والأبعاد ، ولكن لعله لا يختلف عنه كثيرا في أساسياته وجوهره »

ما هو هذا النمط ؟

إننا لن نستطيع أن نفهم فكر حمدان ، دون أن نفهم قليلا نظرية العالم الجغرافي الإنجليزي هالفورد ماكيندر H. Mackinder ، الذي وضع في أوائل هذا القرن « نظرية المحور الجغرافي للتاريخ » فقد تصور ماكيندر أنه « جزيرة عالية » ، تضم العالم القديم ، وتصبح الأمريكتان وأستراليا بمثابة أقمار صغيرة تدور في فلكها ، وكل يقع في محيط واحد هو « المحيط العالمي » ، وللجزيرة السالبة مركز دعاء ماكيندر في Heartland (الاتحاد السوفيتي أساسا) ، يحيط به « هلال خارجي أو جزري » (بريطانيا ، كندا ، الولايات المتحدة ، جنوب أفريقيا ، استراليا ، اليابان) ، وبين الهلال الخارجي والهارتلاند يقع « الهلال الداخلي » (ألمانيا ، النمسا ، تركيا ، الهند ، الصين) . ويرى ماكيندر أن محور الصراع يدور حول المنطقة البينية ، وهي الهلال الداخلي (القوى البر مائية) ، بحيث تصبح هذه المنطقة « منطقة « ارتباط أو التحام » ، ويعتقد أنه اجتمعت للهارتلاند عدة عوامل تؤهلها للصدارة العالمية ، أهم هذه العوامل عمق الدفاع ، ووضع معادلة يقول فيها :

من يحكم شرق أوروبا يسيطر على الهارتلاند

من يحكم الهارتلاند يسيطر على الجزيرة العالمية

من يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم

وبعد أن يأتي ماكيندر بأمثلة عديدة من التاريخ ، يفسر بها نظريته ، يقترح على بلاده (إنجلترا) خلق دول صغيرة متماسكة في منطقة الالتحام - شرق أوروبا - تفصل بين قوى البر وقوى البحر .

وقد تعرضت نظرية ماكيندر في الاستراتيجية العالمية للنقد ، كما أجرى عليها آخرون عدة تعديلات ... فماذا كان موقف حمدان ؟

بين الفيل والحوث والتمساح

يعتقد حمدان أن نظرية الصراع بين البر (الفيل) والبحر (الحوث) على المنطقة البينية (التمساح) نظرية صحيحة في جملتها ، أو أنه لم تظهر نظرية أخرى في الجغرافيا تنقضيها ، وهو يجعل منها أساسا لفهم التاريخ والاستراتيجية العالمية حتى منتصف القرن العشرين ، لكنه يعدلها في الشكل والمضمون ، فهو - أولا - يحصرها في العالم القديم ، بسبب حداثة العالم الجديد ، ويتابع الولايات المتحدة عن أفق السياسة العالمية حتى الحرب الأخيرة ، ثم يحدد قوة الهارتلاند ببساطة أراضيها التي تدعو إلى

الامبراطورية ، إزاء قوى البحر المتعددة ، ومناعته الدفاعية ضد الغزاة ، لكن عيبه الوحيد في نمد القوميات ، داخله ، وتخلخل السكان والعمران في القلب ، أما قوى البحر ، فهي إسكندنافيا ، دنمرك ، هولندا ، بلجيكا ، فرنسا ، بريطانيا ، أيرريا ، إيطاليا ، اليونان ، ممتاز هذه القوى بكثافة السكان وبطاقه انتاجية عالية وموقع بحري حر ، مما دعاها إلى الاستعمار (البحري) ، لكن تقطعها الجغرافيا نتج عنه تفككها سياسيا ، وتعدد الصراعات فيما بينها . وبين القطبين الكبيرين تقع منطقة الارتباط التي تجمع بين حصائص البر والبحر ، وهي ألمانيا ، شرق أوروبا ، البلقان (فيها عدا اليونان) ، الشرق الأوسط (تركيا ، إيران ، الشرق العربي) وقد تمتد إلى الشرق الأقصى ، على أن أهم مواقع هذه المنطقة هي الشرق الأوسط وشرق أوروبا ، وهو ما اعتبر عنه موضوع العلمين وسالتجراذ . وتتميز منطقة الارتباط بأنها أقل مساحة وسكانا وقوة ، وأكثر تمزقا من القوى القطبية ، لكن هذا لا يعني ختمية التبعة ، لأن نفس هذه الخصائص قد تكون عامل قوة ، إذا ما اتحدت المنطقة ، أو اتحد الجزء الأكبر منها ، وهي في تاريخها مرت بثلاث مراحل « خط حمود سياسي » ، « منطقة وهو سياسي » « خط استواء سياسي » .. أولا بخضوعها لاحتد القوى القطبية (شرق أوروبا للبر والشرق الأوسط للبحر) ، ثانيا أن تدور في فلك أو مساومات القوى القطبية بالبلقنة (بعد الحرب العالمية الأولى) ، أو الدول المجاورة (أفغانستان) ، أو المحافظة على بعض دولها (الدولة العثمانية) ، ثالثا حين ترتفع قوة المنطقة ، فتصنع الالتحام بين القطبين ، أو

ج . حمدان

وموقع روسيا بين صحراء الجليد شمالا وصحراء الرمل جنوبا أدى بها الى انتهاج سياسه البحار الدفينة ، وهو بالتالى دفع إنجلترا الى انتهاج سياسه الاستواء والتطويق ، بحقن الرجل المريض (تركيا) ، وخلق دول حاجزة (أفغانستان) ، وأدى نفس العامل الجغرافى الى أن يتأخر استثمار العالم العربى الى نفس الفترة ، ولكن بسبب الجغرافيا الحضارية ، لأن العالم العربى اذا كان أقرب الى أوروبا مسافة ، فانه كان أقرب اليها حضارة ، الفرق هنا فى العلاقة بين القوة والمقاومة ، ونفس هذه الجغرافيا الحضارية هي التي جعلت الاستثمار كاسعا فى إفريقيا بطقا فى العالم العربى .

وتنتهى الحرب العالمية الثانية ليحدد « خط تقسيم فى التاويخ » ، لا يمل خطرا عن الكسوف الجغرافى ولا الانقلاب الصناعى ، فقد حدث انقلابان هامان هما التحرير والقنبلة النووية . وأبى التحرير على ثلاث موجات ، موسمية (آسيا) ، متوسطة (العالم العربى) ، مداوية (إفريقيا) فى الأمريكيات والمحسنيات والسنينيات بصفة أساسية وعلى اللواتى ، على أن ما بناه الاستثمار فى خمسة قرون ، هدمه التحرير فى عقدين اثنين ، وإذا كان الاستثمار قد جاء على موجتين ، فإن التحرير جاء على موجة واحدة .

وعادت الجغرافيا لتلمب دورها ، ولكن فى التحرير ، وفى الشرق الأقصى اجتمعت عوامل البيئة الطبيعية والبعد الجغرافى عن القوى المتروبوليتانية والقرب من الصين ،

أن تسيطر عليهما ، وعدنا ثلاث حالات (الدولة العربية الإسلامية جنوبا ، الدولة العثمانية فى الوسط ، النازية الألمانية شمالا) ، وإذا كان أغلب القطاع الشمال يقع الآن فى يدى الهارتلاند ، فإن أغلب القطاع الجنوبى مستقل ، وهو الآن ليس خط غمود سياسى ، ولا منطقة وهو سياسى . لكنه ليس بعد خط استواء سياسى .

هذا هو الإطار العام لنظرية ، ماكيندر المعدلة عند حمدان ، أو نظرية حمدان المتأثرة بماكيندر ، وحمدان اضافات أخرى ، سوف يتحدد مكانها بعد قليل . على انه من خلال هذه النظرية تعرض حمدان لما أسماه « جغرافيه الاستثمار والتحرير » ، باعتبار ان الاستثمار يعبر بوضوح عن صراع القوى القطبية (قوى البحر أساسا) على المنطقة البينية ، ثم كيف حدث التحرير .

بين الاستثمار والتحرير

يحدد حمدان مفهوم الاستثمار بأنه سيطرة حضارة متقدمة على حضارة أخرى مختلفة ، من أجل خلق « نواة متروبوليتانية » سائدة ، وبهذا فإن الاستثمار ظاهرة حديثة يبدأ مع الكشوف الجغرافيه ، أما قبل ذلك فإن الوضع كان أقرب الى أن يكون تكوينا للأجاس ، وهو فى معظمه صراع بين بر وبر (الموضع) ، لكنه مع الاستثمار أصبح صراعا بين بر وبحر (الموضع والموقع) . وأتى الاستثمار على موجتين ، الموجة الأولى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وارتبطت أساسا بالعروض المعدلة والبلاد الجديدة ، والموجة الثانية فى القرن التاسع عشر ، وارتبطت أساسا بالعروض المدارية والبلاد القديمة ، والذى دفع أوروبا الى الاستثمار لم يكن عيقرتها الخاصة ، وإنما ظاهرة « هجرة الحضارة صوب القطب » ، سم العامل الجغرافى مضمعا وموقعا ، وأخيرا الانقلاب الصناعى .

ويقسم حمدان قوى الاستثمار الى قوى عتيقة (البرتغال - أسبانيا) ، قوى عتيقة (فرنسا - بريطانيا) ، قوى وليدة (إيطاليا - ألمانيا) ، قوى جديدة (روسيا القيصرية - الولايات المتحدة) ، قوى شريفة (إسرائيل) ، ثم يحدد أنماطه بعد ذلك فى ثلاثة أنماط ، سكنى ، استراتيجى ، استثمارى ، وأن كان البعد الاستغالى فاسما مشتركا أعظم ، كما ان الاستثمار قد يعبر أعراضه ومن ثم أنماطه ، حسبما تقتضيه الظروف ، لكنه بصفة عامة (ميكانيكية الاستثمار باختصار ، مفسفة ماصة فى المستعمرات) كاسية فى التزويول ، ورباضياته عملية طرح هنا وجمع هناك .

على أن الجغرافيا لعبت دورا كبيرا فى استراتيجية الاستثمار ، فتشابه مضاب أمريكا اللاتينية مع هضبة الجزائر (اسبانيا) وجه الأسبان الى الاستثمار السكنى ،

منطقه التمساح الذي تحول الى حمامة (بين التمساح والصقر) .. هذه المنطقة تحولت ، أو أنها في طريقها الى أن تحول من « منطقة التمساح » الى « منطقة التماس » من منطقة خمد أو رهو سياسي الى حظ استواء سياسي ، من المحافظة على نفسها الى المحافظة على العالم ، وكان عدوان ١٩٥٦ شهادة ميلاد عدم الانحياز نهائيا وبنجاح .

وانتهجت هذه المنظمة لنفسها ايدولوجية تختلف عن ايدولوجية القطبين المتصارعين ، وتعتبر عنها ايدولوجية الثورة المصرية التي حققت معادلة هيجل الشهيرة ، ولكن على مستوى آخر ، فاذا كانت الثورة الفرنسية قومية طبقية ، واذا كانت الثورة الروسية لا قومية لا طبقية ، فان الثورة المصرية (وثورات العالم الثالث) قومية لا طبقية .

لكن عدم الانحياز يمر بأزمة .. بل أزميتين ، أزمة من الداخل ، وأزمة أخرى مفروضة عليه من الخارج ، الأزمة الأولى يوضحها ان اضلاع القوة في عالمنا المعاصر هي السياسة والاقتصاد والعلم ، وهو مايفقر اليه العالم الثالث جميعا ، لكن هذه الأزمة من الممكن التغلب عليها ، فبعض علاقات التنمية (الكومنولث) وسبب اختلافات بين دول العالم الثالث وعملات التوحيد ، ثم التنمية والتنمية الكثيفة ، ورأس الحرية التصنيع ، والعلم الذي هو حضارة القرن العشرين .

على أن أكبر ما يتعرض له العالم الثالث من أخطار ، اما يأتي من جانب الولايات المتحدة التي جعلت هذا العالم يمر مرحلة حرجية ، ذروها بيوينر ١٩٦٧ ، حين نجت النجمة الحامسة (الولايات) وراء النجمة السفاسمية (اسرائيل) ، فالولايات ورتت الراسمالسات الليبرالية والفاشية جميعا ، ووصلت الى مرحلة فوق الراسمالية ونحوحت الى رحل شرطة عالمي ، نحاول أن نفرض مبدأ مونرو على العالم غير الشيوعي ، سياستها هنا « ذهب اليانكي ومنرو على العالم غير الشيوعي » ، وسيله .. . وجعلت الكبريين في بلاد العالم الثالث يتصورون ان سمة تناقضا بين مبدأ التعايش السلمي وعدم الانحياز ويتساءلون عن جدوى هذا المبدأ الأخير .

اذن .. ما الحل ؟

يقول حمدان ان ثمة مصلحة مشتركة تجمع بين العالم الثاني والعالم الثالث لان ضرب العالم الثالث قد يكون حربا عالمية (بالطاقى) ... اذن فلا بد من وحدة عمل استراتيجية لا ايدولوجية ، وتتجلى هذه الوحدة في حروب اقليمية محدودة ، وحروب التحرير الوطني ، وقد بدأت تتفصح معالم هذه السياسة ، فالاتحاد السوفيتي يحول أسلحته الدفاعية من تقليدية الى أسلحة تناسب حروب ما وراء البحار ، وليس خروجه الى البحر المتوسط ، الا ليفنى اعتبارا بحيرة أمريكية ، بل ان هذا يؤدي الى ما نتبأ به

لرجح كفة التمساح ، ثم ان الاستعمار هناك - بسبب الجغرافيا أيضا - لم يكن سكتيا ولا استراتيجيا ، وانما كان استغلاليا ، وهذا كله ساعد على التحرير .. وعلى التقيض - تقريبا كان دور الجغرافيا في العالم العربي ، لان الاستعمار هنا استراتيجي (مصر) أو سكتي (الجزائر) أو استراتيجي وسكتي معا (فلسطين) فاذا أضفنا عامل القرب الجغرافي ، لوجدنا ضراوة الاستعمار ، على أن التحرير العربي لم يكن صدى للتحرير الآسيوي ، لان التحرير العربي بدأ مع الاستعمار ، بل ان أمره (ثورة ١٩١٩) على التحريال الآسيوي (الهند) كان كبيرا ، الى جانب ان لدينا تواريا أقدم للتحرير وان كان شكليا (مصر ١٩٢٢ أو ١٩٣٦) ... اما افريقيا فان التمساح العربي كان قويا ازاءها مبانرا وحاسما ، بحيث أن مصر لعبت في افريقيا دورا أشبه - وان اختلفت الوسيلة - بدور اليابان في آسيا .

صراع العمالين الجديدين

ماهى خريطة الاستراتيجية العالمية بعد سنة ١٩٤٥ ؟
يحدد سنة ١٩٤٥ استراتيجيا الصراع بقوى برية مطلقة (الاتحاد السوفيتي) وقوى بحرية مطلقة (الولايات المتحدة) ليصل الى قمة المنافس الجغرافي والاستراتيجي والايدولوجي ، وكلا القوتين بمصادرها قوى ديناصورية .. قوى ناموت .. لكن اذا كان عام ١٩٤٥ يحدد ظهور هاتين القوتين ، فانه يحدد أيضا بداية عصر جديد في تاريخ البشرية والاستراتيجية العالمية ، وهو ظهور مايسى بالانستراتيجية التكنولوجية لحل محل الاستراتيجية الارضية بوضوح أكثر لم يعد هناك شيء اسمه بعد جغرافي أو قرب جغرافي ، الى جانب ضباغ ميزة العمق الاستراتيجي .

هل معنى هذا إلغاء الاستراتيجية التقليدية تماما .. أو بعبارة أخرى نظرية ماكيندر ؟

يرى حمدان أن بوازن الرعب الذي أحدثه العصر النووي ، وظهور القواصات النووية والصواريخ عابرة القارات ، أدى الى معايير الاستراتيجية التقليدية مع الاستراتيجية النووية ، خاصة في أحوال الحروب المحلية المحدودة التي تشنها الاسريالية العالمية على دول العالم الثالث ، وبغاء سياسة الأحلاف والقواعد العسكرية ، فضلا عن أن الموقع الجغرافي نبهى له أهميته في وقت السلم .. على انه بصورة عامة لا أحد يريد أن يشهد (القيسامة النووية) .

فما الحل ؟

لقد تحولت نظرية ماكيندر عند حمدان من مفهوم جغرافي الى مفهوم حضاري ، وهو ماتبر عنه بوضوح سياسة «عدم الانحياز » .. ان هذه السياسة ولدت في المنطقة البر مائية،

ماكيندر

ماكيندر من تحول الاتحاد من قوة بحرية الى قوة برمائية ،
أما حروب التحرير الوطني فهي مسئولية العالم الثالث ،
بالاشتراك مع حلفائه الطبيعيين أو ماعبر عنه حمدان « **الحمد
الأقصى من السلاح الشرقي في يد الحمد الأقصى من القوات
الوطنية** » .

وأخيرا يختزل الصراع بين العالم الاول والعالم الثالث
في الصراع بين العالم العربي (قلب العالم الثالث) وبين
الولايات المتحدة (قلب العالم الأول) ، بتحديد أكثر
مصر - الولايات (اسرائيل) .. انه صراع بين أقدم دولة
هامة في التاريخ (مصر) وأحدث دولة هامة في التاريخ
(الولايات) .. في النهاية يتحدد الصراع بهذه المعادلة :
مصر الامبريالية العالمية يتوقف على مصر العالم الثالث
مصر العالم الثالث يتوقف على مصر العالم العربي
مصر العالم العربي يتوقف على مصر فلسطين-اسرائيل

قضية العالم العربي

قدر العالم الثالث اذن هو قدر العالم العربي ، وقدر
العالم العربي في الوحدة ، وحمدان هنا لا يتحدث عن
القومية العربية ، فهذا شأن علماء الاجتماع ، لكنه يتحدث
عن الوحدة العربية لأنها مجال الجغرافي أساسا ، وفي ميدان
القومية العربية لاندج - حقيقة لاندج - اسما أكبر من **ساطع
الحصري** ، وفي ميدان الوحدة العرسة أيضا لا نجد اسما
أكبر من ... **جمال حمدان** .

كيف أتى تحليل حمدان ؟

في كتابه « **دواست في العالم العربي** » يقول حمدان :
« ليس من الضروري أن يكون لكل منظمة شخصية
اقليمية منفردة » ، وليس من الضروري أن تكون الشخصية
الاقليمية للمنطقة كاملة التفرّد والتمايز عن غيرها ، ولكن
لا مفر من أن تعد العالم العربي واحدا من بين تلك المناطق
النادرة التي تمتلك شخصية اقليمية منفردة ، لدرجة ليست
أقل من مذهبه ، فهناك نعمة أساسية وإيقاع مشترك ،
يرين على جميع نواحي الوجود الطبيعي ويتكرر بالراح في
كل جوانب الحياة البشرية في الماضي والحاضر » .

ماهي هذه الشخصية الاقليمية ؟

ان شخصية العالم العربي الاقليمية تبدو في انه اقليم
اتصال ، واقليم الاتصال المثالي بالضرورة ، من جميع
النواحي الطبيعية والبشرية والتاريخية والحضارية والسياسية،
فهو أشبه بجزيرة من اليابس تتوسط الجزيرة العالمية ،
ومن ثم فهو اقليم انتقال من المداريات الى المعتدلات ، يقع
حيث يتعامد خط الاستواء الصحراوي المتخلخل السكان
وخط الاستواء السكاني الكثيف لذا فقد جمع بينهما كحل

وسط . ففيه تتداخل الزراعة من الرعي ، ويصبح مزار
لعدة سلالات ، لكن هذا لم يؤد الى « **فوضى جنسية** » ،
بسبب حواجز البحر والجبل والصحراء ، فالقرشة الأساسية
سلالة بحر متوسط ، وهي سلالة انتقالية ، الى جانب انه
جسر سهلي بين قطبي العمور المعتدلات والموسميات ، مما
ساعد على تجارة المرور ، فضلا عن ان البيئة الفيضية فيه
دفعت الى صنع الحضارة ، تحميها القرعة الصحراوية ، ثم
ان موقعه بين قوى البر وقوى البحر ككتلة برمائية أدى
به الى أن يخضع لاحدى الكتلتين (**الاستعمار**) أو يخضعهما
(**الاسلام**) أو يمنع الصراع بينهما (**الحجاب الابحاثي**) .

وإذا كان العالم العربي اقليم اتصال بين اقاليم العالم،
فانه اقليم متصل في ذاته ، وهذا معناه الوحدة ، وحمدان
هنا يفرق بين نوعين من الوحدة ، « **وحدة مورفولوجية** »
أي تركيبيّة ، ويقصد بها الحمد الأقصى من التجانس الداخلي،
والحمد الأقصى من التنافر الخارجي ، وبين « **الوحدة الوظيفية** »
أي التكامل في الوظائف السيكولوجية والثقافية والاقتصادية،
ويصل هذا التكامل الى قمته في الوحدة السياسية ، وعندئذ
ان العالم العربي يتمتع بقدر كبير من الوحدة المورفولوجية-
خاصة في جانب التنافر الخارجي - وبقدر أكبر منه من
الوحدة الوظيفية .

فالعالم العربي واضح التحديد بالبحر والجبل والصحراء ،
وهذا مما حفظ له شخصيته ، وخلق التجانس داخله ، أما
الشذوذ فهو في الاقليات الدخيلة ، التي أتت بعضها مع
الاستعمار ، ثم ان هناك نظائر جغرافية داخل هذا العالم ،

العربية أم دافعها ... هل غذاها أم غزاها ؟ *

يجيب حمدان على هذا السؤال في كتاب مستقل بعنوان « **بترول العرب** » فيعرض أولا للجانب السلبي من الصورة فالبتترول من حيث انه مادة استراتيجية عطل التحرير ، ودعم دعاوى الاستعمار (اسرائيل) ، وأغرى باطماع توسعية (إيران) ، روح لاقتصاد هدمي وتبقيات اقتصادية ، ثم انه لتطويعه في مناطق التخوم الصحراوية والساحلية آثار خلافات بين وحداته السياسية المنتجة ، فضلا عن انه يدعم الاتجاهات الانزالية في وحداته الفنية .

ومع هذا فان البترول كان حقيقيا بأن تكون جوانبه الايجابية أوضح بكثير من جوانبه السلبية . وهذا يبدو في انه غير من البيئة الاجتماعية في مناطقه ، ورفع المستوى الحضاري لها ، الى جانب انه أعاد توزيع الأقاليم السياسية لدول المنطقة ، وخلق نوعا من الترابط بين المنتج والمخرج (الانابيب) ، ونس علاقات التمويل والسياحة .

عل ان البترول اذا صح انه عبق في سبيل الوحدة العربية ، الا انه عبق عارضة ، اما العبق الكبرى ، فهي اسرائيل ، فكيف عالج حمدان القضية الفلسطينية ؟

مستقبل القضية الفلسطينية

في كتاب صغير له بعنوان « اليهود انثروبولوجيا »

طرق حمدان القضية من زاوية جديدة ، ربما كانت ارضاماتها الأولى عند الدكتور محمد عوض محمد « **الاستعمار والمذاهب الاستعمارية** » .. لكن حمدان هنا جراح يمسك بالمشتر ليحدد أين موقع يهود صهيون من يهود التوراة ، وجاء هذا التحديد انثروبولوجيا ، وهو يفرق بين نوعين من الصفات ، صفات مكتسبة من البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية ، وصفات أخرى وراثية ، وهذه الأخيرة هي « **محدود الدراسات الانثروبولوجية جميعا** » فمن مصادرها القديمة يبدو يهود التوراة مجموعة سامية من سلالة البحر المتوسط من سمرة في الشعر وتوسط في اللغة وتوسط الى طول في الرأس وأنف اقنى وضيق في الوجه ، وأقرب الممثلين لهم السامريون ، وعددهم أقل من مائتين ، يقيمون في إحدى قرى نابلس ، أما يهود اليوم فان ٨٠٪ منهم لا تتطابق ملامحهم الانثروبولوجية الوراثية مع ملامح يهود التوراة ، فلا توجد وحيدة لونية لهم ، والألف الاقنى تكاد توازي نسبته عندهم نسبته عند (**الجنيتل**) ، والأهم هو شكل الرأس ، فهم يتسمون بعرض الرووس ، والقليل منهم طوال الرووس ، عل أن هذا القليل (الشرقيون وبعض السفارديم) عاشوا بين اقوام طوال الرووس .

يأتى حمدان بعد ذلك بأدلة الاختلاط التاريخية ، من تحول ديني (خزر - فلاتنة - تامل) ، وتزاوج (نبهت الكنيسة الى خطره) ، ثم ان الاتجاه العلماني الحديث ،

أى تنافر يأخذ صورة متكررة ، من بيتات فيضية (مصر - العراق) أو يعربية جبيلة (المغرب - الشام) أو صحراوية (الصحراء العربية - الصحراء الكبرى) * وهذا كله يؤدي بالتبعية والضرورة الى الوحدة الوطنية ، لأن أعلى مراحل التطور العنصري هو الحد الأقصى من التخصص (أى التباين) . مع الحد الأقصى من التكامل (أى الترابط) ، وليس غريبا أن فرنسا تختزل اقاليم أوروبا الطبيعية الثلاثة جميعا .

وإذا كانت الوحدة الوطنية (السياسية في النهاية) لم تحقق أغراضها بعد ، الا أن الضرورة الاستراتيجية في عالم الكتل الديصورية ، تحتم على العالم العربي أن يتحد ، لأنه القليم اتصال ، سواء من ناحية الموقع الجارحي ، أو من ناحية المضمون التركيبي الداخلي ، وهي عناصر ضعف بلا وسعة ... والوحدة هنا ليست بعدة ، حدثت أيام الأتراك ، وليس امتداد الوطن العربي (سبعة آلاف كيلو متر) يحول دون تحقيق الوحدة ، لأن القطار يستطيع هنا أن يلعب نفس الدور الذي لعبه في ألمانيا ، فضلا عن ان الوحدة تستطيع أن تحل مشاكل افراط السكان (مصر) أو تفريطهم (العراق) . الى جانب حل مشكلات الاقليات في الدولة الكبيرة .

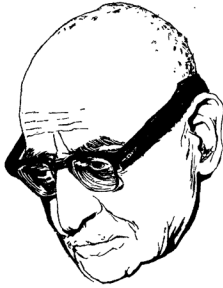
ونعود ثانية الى الاستراتيجية العالمية ...

يقول حمدان : « ان على جميع أعضاء منطقة الارتباط في العالم القديم واجبا أخلاقيا نحو البشرية ، لا يقل خطرا والزما عن واجبها نحو نفسها ، هو أن تتحول الى كتلة ثالثة قعالة ، تمنع مصير العالم من أن يتحدد بالصراع بين القوى القطبية وحدها ، وتصبح طرفا ثالثا في معادلة توازن القوى الجغرافية في العالم » فتصبح بذلك خط استواء حقيقي بدل منطقتي وهو ، تصبح بمثابة جيروسكوب للتوازن الاستراتيجي العالمي ، يفرض سياسة التعايش السلمي ، بدل منطقة ارتطام والتحام ، تفرى بالاصطدام ، تصبح ستارا حريريا بدل ستار حديدى . وليس من سبيل الى هذا الا بالقوة ، بالوحدة القصوى بين أى قطاع متجانس الشخصيه فيها ، والعالم العربي أبرز وأخطر حلقة في سلسلة المنطقة يصدق عليها هذا التخصص .

ولكن ما هو الشكل الذى يقترحه حمدان للوحدة ؟

انه يقترح قيام أربع وحدات ، الهلال الخصيب ، الجزيرة العربية ، وادى النيل ، الغرب الكبير ، ثم يتشا بين هذه الوحدات اتحاد فيدرالى يضمها جميعا .

هذه هى نظرية حمدان في الوحدة العربية ، ولا يغفوت باحث (جغرافي) حين يتعرض لهذا الموضوع أن يتخذ عن دور البترول في قضية الوحدة ، وسوف يكون السؤال كما طرحه حمدان نفسه : « **هل دفع البترول حركة الوحدة** »

س . الحصري

فلسطين ، لأن اختلاف الأنظمة الاجتماعية بين العرب يشكل عبة في طريق الوحدة ، لكن نفس هذا الاختلاف لن يحول دون وحدة عمل ، أو حد أدنى من وحدة العمل ، خاصة وأن إسرائيل لن سطر حتى تتحقق الوحدة الكاملة ، لأنه بطبيعة تكوينها « اسفجة غير قابلة للتشيع » تمتص طاقة المتطه ، وأداء في يدى الامبريالية لضرب حركات التحرير .

حول شخصية مصر

بانهاء تقويم حمدان للمشكلة الفلسطينية ينتهى - شكليا - تحليله للاستراتيجية العالمية المعاصرة باعتبار فلسطين إسرائيل الموقع أو الموقعة الذى سوف يحدد مصر العالم العربى ، ومن ثم مصر العالم الثالث ، لكنه بقدر ما كانت إسرائيل وجه (أو واجهة) العالم الاول فى مواجهته للعالم الثالث ، فإن مصر وقعا (وواقعا) هى قلب العالم الثالث فى مواجهته للعالم الاول .

كيف كان موقف حمدان ؟

انه يتحدث عن مصر وزعامتها داخل العالم العربى ، وكيف ان هذه الزعامة مسئولية فادحة تفرضها الطبيعة ، لكن مصر من أجل أن تقوم بهذه المسئولية ، لابد لها من أن تستكشف ذاتها .. شخصيتها الوطنية ، وموقع هذه الشخصية فى العالم ... أن تتلمس حلا للجوانب السلبية فى صورتها ، لأنه اذا كان من لوازم النصر أن تعرف عدونا ، فإن من لوازمه أيضا أن تعرف أنفسنا ومواطن البصيف فينا .

وشبوع الزواج المدني (أمريكا) أدى الى وجود أنصاف وأرباع يهود ، بل ان كثيرا من اليهود أبتوا أصولهم الآرية ابان عهد السطوة النازية فى ألمانيا .

نحن افن امام أوروبيين تهودوا ، وليس امام يهود تاوربوا .

« وفى النتيجة فإن جسم الطائفة ليس ثابتا جنسيا ، بل هو متحرك وفى تغير داخل مستمر ، وفى ابتعاد دائم عن الأصول الأولى ، بحيث يتضاد حجم النواة النووية الحقيقية من بنى إسرائيل النواة-فيهم ، حتى لتكاد تختفى ونفترض ، فضلا عن أن نظرقابلة للمعرف عليها وحديدها . انها عمده احلال وإبدال مزمنة دائما ، ممددة أحيانا ، ظاهرة مستمرة وثيدة ربما ، ولكنها أكيدة قطعاً ، انها تكاد تكون عملية تغير دم كلي وشامله » .

ان أخشى ما تخشاه الصهيونية هو الاندماج ، لأن هذا الفاء لوجودها أصلا ، البديل هو ضد سامية جديدة .

وعلى المستوى السياسى يؤكد حمدان ارتباط الصهيونية عضويا بالامبريالية العالمية ، لأن بداياتها تعاصرت مع آخر موجة كبرى للاستعمار القديم ، لكن تخلفها تعاصر مع أول موجة كبرى للاستعمار الحديث ، بحيث أصبحت إسرائيل فى النهاية قاعدة أمريكية بدرجة دولة ، قدمت بين أنشاط الاستعمار المختلف - استراتيجيا واستغلاليا وسكتيا - وأثبتت بوضوح ان الصهيونية هى أعلى مراحل الامبريالية .

أين يكمن الحل ؟

الحرب ... وأن يجعل بالحرب ، ولن نفاون بين إسرائيل والصليبيات الوسطية لأنها (إسرائيل) نهوقا فى امكاسانها واحقادها ودعاويها ، ثم انه لا خوف من امتلاكها فنبلة أو اثنين من طراز هيروتسما - وهو أمر مستبعد - لأنها اذا استطاعت عن طريق هذه الفنبلة أن تؤثر فى جزء من طاقة الأمة العربية ، الا أن الجسم الأساسى من هذه الطائفة يبقى سليما ، يستطع أن يرد الضربة ضربات ، فلعديدا اذا لم يكن نوبيا .

لكن يجب أن يصاحب العمل العسكرى عمل آخر ، هو من اختصاص المثقفين ، فعمل الرغم من صعوبة مواجهة الدعاية الصهيونية فى الخارج ، الا انه من الممكن النفاذ الى نقابات العمال وأحزاب اليسار والاشتراكيات الأوربية ، ويجب وضع مرجع كامل عن القضية الفلسطينية باللغات الأجنبية « وخلف الجميع لا بد من معهد كامل للدراسات الفلسطينية » .

ولكن أيهما سبق الوحدة العربية أم تحرير فلسطين ؟

يرى حمدان أن الوحدة الدستورية طريق مثالى الى

وعم ذلك فإن المؤلف لا ينسکر وجود ما يسمى « بالشخصية الأفريقية » يشترك فيها معظم الأفريقيين ، وتمثل في محاولة البحث عن توارخ قومية وفيه وممثل سلفية ، والتصدى لعقدة اللون ومركب النفس الحضاري ، والبحث عن لفظة خاصة ... والترجمة الحقيقية لهذه الشخصية هي فيما يسمى بالتضامن الأفريقي على المستوى السياسي ، والسوق المشتركة ، على المستوى الاقتصادي .. إنها ببساطة وحدة عمل ، وليست وحدة دستورية .

في النهاية يقدم حمدان مشروعاً خريطة جديدة للقارة ، تقوم على أساس القوميات الموجودة فعلاً ، أو التي من الممكن أن توجد في المستقبل ، وبهذا نستطيع أن نتخزل عدد دول القارة (خارج العالم العربي ومدغشقر) في اثني عشرة دولة ، وهو هنا يتحرز فيصرح بأنه يقدم مادة للدراسة ، لا تتجاوز في أبعادها خطوط التقسيم الإقليمي إلى تعيين الحدود السياسية نفسها ، وكانت ضوابطه هي ، التخطيط الحر ، اعتدال الأحجام ، القوة الاقتصادية ، التكافؤ المادي ، التجانس البشري ، حرية الخروج .

نحو فكر مصري معاصر

وبعد ... أننا منذ الجبرتي (آخرون يقولون دفاعة) نحاول الوصول إلى فكر له تكة مصرية ، إن لم يكن شخصية مصرية ، لكننا نلاحظ أن لفظة الانفصال شبيها بين الفكر والواقع عندنا ... الفكر لم يستطع أن يؤثر في حياة الإنسان المصري نفس تأثيره في بلاد أخرى غير مصر ، قد يختلف في الأسباب ، وأقول أن التخصص (على النمط المصري) كان سبباً في تخلف فكرنا عن أن يعيش في عالم القرن العشرين ، أصبح التخصص عندنا قوقعة يتخفى في داخلها محار الجهل .. أن لدينا شتتا أم لم نشأ ظاهرة اسمها (جهل باسم التخصص) على أن التخصص لا يكون في القارة قدر ما يكون في الكتابة ، فتنة خط عام يصل بين المعارف الإنسانية المتنوعة ، خلف هذه المعارف تكمن الفلسفة التي هي في النهاية نظرة شمولية إلى الكون .. إن عدم فهمنا الواعي للتخصص أدى إلى انزعال العلوم بعضها عن بعض ، فضلاً عن انفصالها عن المجتمع ، وأدى أيضاً إلى تخلفنا في مجال العلوم الحديثة ، وبعضها يضم أجزاء متفرقة من مجموعة أخرى من العلوم .

الجديد الذي أتى به حمدان أنه جعل الجغرافيا تفتح على الانسانيات الأخرى ، بل أن يجعلها « علم بعادتها فن بمبادئها فلسفة بنظريتها » ، إنها باختصار فلسفة المكان الذي يختصر الحياة الإنسانية جميعها بمعارفها المختلطة ... لقد حول حمدان الجغرافيا من حقائق إلى أفكار ، وعقد صلات مديدة بين جغرافية الأفكار هذه وبين الانسانيات الأخرى ، بحيث قد يستغرب القارئ كيف أنجبت الجغرافيا

لم يكن حمدان أول من تحدث عن الشخصية المصرية ، لكن كتابه « شخصية مصر » هو أوضح محاولة للحديث عن هذه الشخصية (قارن : العقاد ، حسين مؤنس ، شفيق غريال ، حسين فوزي ، نعمات فؤاد) ، وكشابه هذا إذا كان في أساسه جغرافيا (الموضع - الموقع) ، إلا أنه يبدو للمشاهد جغرافيا إنسانية ، إذا جاز التعبير ، لا يتيسر تأليفه إلا لاسان يفتح على الانسانيات .

حدد حمدان أبعاد الشخصية المصرية في التجانس والوحدة بسبب النيل والصحراء ، المركزية لضيق مساحة المرور ، تعادل الموضع والموقع في أحوال القوة وتختلف الموضع عن الموقع في أحوال الضعف ، ملكة الحد الأوسط بسبب عزلة مصر في الموضع والتفاحا في الموقع ، إبعاد حضارية وسياسية في المنطقة حولها ، الاستمرارية في تاريخها وشخصيتها ، العروبة وزعامة العروبة .

ثم يجيب حمدان على هذا السؤال التقليدي : لماذا اتسم التاريخ المصري بالصورة الدرامية الحزينة ، بحيث يصور البعض أن القضية هنا حم داريخي ، فيقول : « إن ما تكرر في بعض فترات تاريخنا من مظاهر الطغيان ، لم يكن إلا انحراف اجتماعية ، من صنع الاقطاع لا النيل ، ومن فعل الجغرافيا السياسية لا الطبيعة » ثم إن التغيير قد بدأ فعلاً ... الثورة الاستراتيجية ، الحكم المحلي ، السد العالي ، التصنيع ، الوحدة العربية ...

قارة المستقبل الجديد

ولكن إذا كانت نظرية ماكيندر قد حولت في النهاية عند حمدان من مفهوم جغرافي إلى مفهوم حضاري ، فإنه يتحدث عن إفريقيا في كتاب كامل « إفريقيا الجديدة » وإمكانية استقطابها إلى العالم الثالث ، ولكن إذا كانت إفريقيا هي « قارة المستقبل » فإن مستقبل القارة يكمن في القومية ... فالواجب إذن هو تعميم مبدأ القومية وتعميقه ، ولكن هذا لا يعني أن هناك شيئاً اسمه القومية الإفريقية ، إنما الصحيح أننا أمام قوميات إفريقية ، فالجنس يتراوح بكل نسب القهوة واللبن ، ولدينا عدد من اللغات يصل إلى علامة الألف ، ففسلا عن الثنائية (أحياناً الثلاثية) الدينية ، ولا يخفى الاختلاف في المستويات الحضارية والثرورات المادية ، ونقطع اللاندمسكيب (بنية الأرض) بين الصحراء والساكنات والغابة المادية ، إلى جانب الامتداد ، إذن فلا يوجد شيء اسمه القومية الإفريقية ، نحن لانقول قومية آسيوية ولا قومية أوروبية ، وليس مغفولاً أن تنتقل من مستوى القبيلة إلى مستوى القارة مباشرة ، بل أن الاستعمار لعب دوراً (ولكن جنوب الصحراء) في تنمية القومية ، ونفس دعاة القومية الإفريقية تتراوح آراؤهم بين الوحدة التامة والتعاون ، بل أن بعضهم له صلات استعمارية ، يريد أن يركب الموجة ، مادامت أن تؤدي إلى شيء .

جغرافية المدن أصلاً - كتاباً مثل « شخصية مصر » .
 وحداناً بعد ذلك يتمثل حاجات عصره ، يكتشف القوانين التي تحرك علاقاتها ، ثم هو يردّها بعد ذلك الى أرض الواقع ، يحاول أن يغير منه ، باختصار لقد وظف الجغرافيا من أجل خدمة حياتنا اليومية ... الوحدة العربية، الشخصية الوطنية ، البترول ، الاستعمار ، إفريقيا ، عدم الانحياز ، الاستراتيجية العالمية ، بل انه يوظف جغرافيه المدن نفسها من أجل أن تعالج ظاهرة المدينة وهي ظاهرة عامه وعربية وجاء هذا العلاج في ثلاثة كتب أحدها بالانجليزية ولا يوجد غيرها في المكتبة العربية .

ثم هل هناك قضية تشكل علينا حياتنا ، بل وتعاظمها يومياً ، مثل قضية فلسطين ، ان كتابه عن انثروبولوجيه اليهود أبرز ضرورة دراسة القضية الفلسطينية علمياً وليس ديماجوجياً .

بعد يونيو وبعد ماشر يقرر ان الحل السياسي غير ممكن ، لم يرضى به العدو اذا رغبنا به نحن ، ولا يوجد صقور وحمام في اسرائيل ، فالجميع يقررون انها « قابو » لايس ثم هو يضيف : « نحن في الحقيقة - حتى لو انسحب العدو الاسرائيل بالسياسة ولن ينسحب - بحاجة الى نصر عسكري ولاكثر من سبب ، فلا يقل الهزيمة العسكرية الا نصر عسكري ، وحتى النصر السياسي لا يعدل ولا يبعو وصمة الهزيمة العسكرية » ... بعد ذلك يضيف بأنه يجب على دبلوماسيتنا ان تمنى غداة النسيب في الغرب عن مسئوليتي فيما حدث لتسبب كامل (فلسطين) ، وانه يجب الرد على دعاية العدو وهي دعاية عاطفية بالنطق الدكي ، وهو يحدد هذه الدعاية في عمليه الانتصاب ، طرد اللاجئين ، علاقه اسرائيل بالاستعمار ... وبعد ان يفند دعاوى الصهاينة يأتي بمقولاتهم ، وعلى الجانب الآخر مايجب أن تكون عليه مقولاتنا .

واذا كان العلم هو « حضارة المستقبل » أو انه السبيل الى المجتمع المصري ، فان حمدان لا يعتقد ان ثمة تناقضاً بين الأيديولوجيا والتكنولوجيا ، لكننا ازام قضية القضايا - فلسطين - يجب الا نجعل المعاصرة مدخلاً الى فلسطين « ليس صحيحاً اننا لن نفهم اسرائيل حتى نتقن الدولة المصرية » وانما الصحيح اننا لن نتقن الدولة المصرية ، حتى نذهب اسرائيل ، فوجودها بالوعة لا قرار لها ، تنقص وتبتلع كل جهود العرب نحو التقدم ، وتشكل موقفاً ومعتلاً ومؤخراً لوصولهم الى العصر ودولة مصر » .

ولم يتعرض حمدان لنقد قدر ما تعرض له من جانب هؤلاء الذين ينكرون - أو يؤذون - من دور الجغرافيا في صنع التاريخ ، بدأ هذا النقد مع ساطع المصري الذي خصص باباً كاملاً في كتابه « حول القومية العربية » لمناقشة ما ورد في كتاب حمدان « دراسات في العالم العربي » ، على ان منطلق المصري في نقده تحدّد في « ان الذي يكون

أساس القومية هو اللغة والتاريخ لا الجغرافيا » ... وزد على هذا بأن حمدان لم يذكر أنه ينظر للقومية العربية ، واسمها هو ينظر للوحدة العربية ، والمفهومان - القومية والوحدة - وان كانا متصلين الا ان كلا منهما كان بذاته ... ثم ان المصري اذا كان قد رفض الجغرافيا ، فانه رفض العوامل المادية (والاقتصادية) في كتبه كلها .

واذا كان كتاب « شخصية مصر » قد عرض للمهجوم باعتبار ان المؤلف قدم صورة قاتمة لهذه الشخصية ، تنامي في رسمها العوامل الاجتماعية في تكوين بنية الشخصية الوطنية (الاقطاع مثلاً) ، الا ان حمدان يؤكد ان هذه الصورة القاتمة هي مرضية من الجغرافيا السياسية ، وليست من الجغرافيا الطبيعية ، الأمر الذي يفسر تعبيراً واقفاً اليوم ، وهو اذا كان - قريشاً - قد ركز على الجوانب السلبية ، فان لهذا التركيز ضرورته ، من أجل رصد هذه الجوانب وتحديدها ، ومن ثم يتسنى مواجهتها بعد ذلك .

ان حمدان - في جميع الأحوال - لا يغطى أثر العوامل الاجتماعية ، بل والميتافيزيقية في صنع التاريخ ... فنظريه ماكيندر تحولت عنه من مفهوم جغرافي الى مفهوم حضاري ، والاسلام ليست له صوابط تتصل بالصحراء ، وبخط الاستواء - كما زعم البيض - وانما الذي تحدده قوى ميتافيزيقية أولاً وأخيراً وعوامل أخرى معوقة أوربية استعمارية أساساً .

على ان حمدان قد يع في بعض الهنات التاريخية ، مثل اعتباره الاستعمار « مجرد جملة اعتراضية في تاريخ البشرية » وظاهرة في الجغرافيا السياسية عابرة مهما طالت ، وهي عابرة لانها غير طبيعي في النهاية « ... والحقيقة ان الاستعمار ليس مجرد جملة اعتراضية » وانما هو مرحلة في تاريخ البشرية - حتمية ربما - أتت نتيجة التطور الناشئ في عمليات الانتاج ، وتحول الرأسمالية من « برج » الى « متروبول » .

أما أسلوب حمدان أو طريقة كتابته للجغرافيا فهي تحتاج الى دراسة بلاغية نقدية مستقلة ، وعبارة ليس سهلاً استيعابها فضلاً عن تمثيلها ، ولكن ليس سهلاً أيضاً نسيانها . كما ان له اضافات في مجالات التعريب والاشتقاق والنحت اسهم بها في معالجة مشكلة المصطلح العلمي عندنا .

ان جمال حمدان علامة ، بل علامة كبيرة ، على الطريق الى فكر مصري معاصر ، وهو الآن في رحلة الحياة ، وصل الى سنوات الأربعين ، وسوف تكون أمامه سنوات طويلة ، يشتر فيها حياتنا ، يعطينا من زاد فكره ... من هذا وعليه ، فان ، دراستنا هذه تبقى ناقصة ، وسوف تأتي بعدها دراسات أخرى ، تبذل من سماتنا سحابة اسمها : « مؤامرة صمت » .

عبادة كحيلة

بول باران..

اقتصادي

اشتراكي

في أمريكا

ص.

أحمد فؤاد بليغ

- ان الرغبة في قول الحقيقة لا تعد لذلك سوى شرط واحد لكي يصبح الانسان مثقفا ، اما الشرط الآخر فهو الشجاعة والاستعداد للمضي في التحقق الرشيد مهما تكن النتائج ، ولتوجيه نقد لا يرحم لكل ما هو قائم .

الاشتراكية الديمقراطية ، على حين كان باران ، ومثمرة ، ففي انبائها اثنى اللغة الالمانيه ، واطلع على مؤلفات لبار علماء الاجتماع الالماني ، وبضم الى الشيبييه الشيوييه والمنظمات الطلابيه الشيوييه ، وشارك في نشاطها بحماسة . ثم خلق بوالديه في الاتحاد السوفيتي ، في عام ١٩٢٦ ، حيث التحق بمعهد بلخانوف للعلوم الاقتصاديه بجامعة موسكو ، ودرس فيه طيلة العامين التاليين . وتعد حصيلته في هذين العامين ذات اهمية كبيرة في فهم تطوره الفكري والسياسي .

يقول بول باران عن هذه الفترة انها كانت فترة الاشفاق الكبير بين جناحي ستالين وتروتسكي في الحركة الشيوييه ، وأن المناقشات والمجادلات بين الجناحين قد طغت على الحياة الثقافية بجامعة موسكو . وكان عدد من أساتذته في جناح تروتسكي ، وكان هو أثر ميلا الى جانبهم ، وبخاصه فيما كانوا يطالبون به من مزيد من «الخريه والديمقراطية» بالبلاد ، بيد أنه كان من صغر السن وضعف الارتباط بالحياة الروسيه بحيث لم يكن يسمح له ذلك بالقيام بدور نشط في هذا الجسد السياسي . وبدأت «عقيدته الشيوييه» تهتز بصورة خطيرة ، وأخذ يحن بشدة الى «المناخ الثقافي الطليق» الذي كان يسود ألمانيا في تلك الفترة . وفي الوقت نفسه كان قد أصبح باحثاً مساعداً للأستاذ س . م . دوبروفسكي ، مدير المعهد الزراعي الدولي بموسكو . وفي عام ١٩٢٨ عرض عليه استاذته الذهاب الى برلين، والعمل هناك لمدة عام كمساعد باحث في داسة يجريها المعهد بالاشتراك مع الاكاديمية الزراعيه في برلين ، فرحب على الفور ، اذ كانت هذه هي فرصته للعودة الى ألمانيا ، والاقامة في الغرب بصورة دائمة .

حياته في ألمانيا

وفي برلين التحق بول بالجامعة ، على حين كان يعمل بالأكاديمية الزراعية . وأمن الناحية السياسية أصبح بعده عن الشيوييه «المنظمة» أكثر وضوحاً . وكانت الوجهة التي اتخذها الحزب الشيوي الالماني ، بعد المؤتمر السادس للكونترول في صيف عام ١٩٢٨ بمثابة انذار له . فقد أعلن هذا المؤتمر بدء ما يسمى «الفترة الثالثة» التي قال عنها انها تتميز بانتهار الرأسمالية والاطاحة بها عن طريق النضال الثوري ، وكان الحزب يرى الخطر الرئيسي على الثورة متجسداً في اصلاحية الاشتراكية

لم تكن ذاكرة باران تعي شبيهاً يذكر من تفصيلات حياته الأولى ، كما لم يكن من عدده ان يحكي سبياً من ذلك لاصداً به . وانما امكن ان يوثق على الكثير من هذه التفصيلات من الاورن التي خلفه . فقد كان يجمع ملذاً بين من هذه الاورن ، ويحفظه بطريقة منظمة في مجرى المتابع المتكررة المتعلقة بجوازات السفر وتصاريح الاقامة وغيرها خلال ذروة الماكارتية في الولايات المتحدة ، بين عامي ١٩٥٠ ، ١٩٥٥ .

كانت اوراقه تقول ان تاريخ ميلاده هو ٢٥ أغسطس ١٩٠٩ ، وبدا يكون قد عاش ٥٢ عاماً ، حيث انه قد مات في ٢٦ مارس ١٩٦٤ . بيد ان باران كان يقول عن هذا التاريخ انه خطأ ، وأن يوم ميلاده الحقيقي هو ٨ ديسمبر ١٩١٠ ، وهو اليوم الذي كان افراد أسرته وأصدقاؤه المقربون يحتفلون به بالفعل .

وكان أبوه عضواً في جناح المنشفيك في الحركة الاشتراكية الروسية ، ولكنه انسحب من النشاط السياسي لممارسة مهنته الأصلية ، وهي الطب . وقد كانت هذه الخلفية ذات أهمية كبيرة في تشكيل اتجاهات باران وتطوره الثقافي .

ونشبت الحرب العالمية الأولى ، وبول في طريقه الى المدرسة ، ولكن الظروف لم تكن تسمح بانتظامه في مدرسة مناسبة ، لذلك أشرف والده على تعليمه حتى سن الحادية عشرة ، وغرس فيه خلال تلك الفترة الاهتمام بالمؤلفات الاشتراكية ، وبالمسائل الاجتماعية والسياسية ، وظل هذا الاهتمام يلازمه طوال حياته .

وقد رحب والده بسقوط القيصرية في عام ١٩١٧ ، ولكن تطور الاحداث بعد ثورة أكتوبر ، وما أعقبها من حروب وتخريب وأهوال، دفعاه الى مغادرة موسكو مع أسرته الى مسقط رأسه فيلنا (التي أصبحت جزءاً من بولندا بعد انتهاء الحرب) ، وحصل أبوه وأمه على الجنسية البولندية ، ومن ثم كان بول بولندياً بالوراثة ، وظل يحتفظ بهذه الجنسية حتى حصل على الجنسية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية .

ومن فيلنا انتقلت الأسرة الى درسدن بألمانيا ، حيث التحق بول بالمدرسة الثانوية . وفي هذه الأثناء كانت الأحوال قد تحسنت في الاتحاد السوفيتي ، مغاد والده الى هناك في عام ١٩٢٥ حيث حصل على منصب مفسر ، وترك بول في مدرسته الألمانية ليكمل بها دراسته الثانوية . وكانت سنوات بول في المدرسة الألمانية مثيرة

والديه كانا يريدان منه البقاء معهما، ولكنهما كانا يدركان في الوقت نفسه **المخاطر التي يمكن أن تحيط به** « لو أنه أقام هناك ، ذلك ان عددا من أصدقائه وزملائه السابقين كانوا يعدونه بطريقة أو بأخرى ضمن **أنصار تروتسكي أو بوخارين** ، كما تعرضوا للنفى ، أو وضِعوا تحت المراقبة وبينما كان يجري التفكير في مصيره ، حسمت الأمور عندما أخطرت السلطات السوفييتية أنها لن تجدد إقامته بعد ١٩ يناير ١٩٣٥ ، فغادر الاتحاد السوفييتي في ذلك التاريخ .

انتقاله الى الولايات المتحدة

لانت فيلنا ، مقر إقامته في بولندا ، هي المكان الوحيد الذي استطاع الذهاب إليه . ومن حربه يعملون على قطع وصديقه حسب فيلن داب اسمه الحقيقي . فربما به عملا في وارسو حسابهم ، وحساب عمله فيلن للبحر . ووصفي منه عمله الجديد انتقل خارج بولندا ، وليس حلال أسفاره من ان يعيم عذرت ساهم مع مجموعات معادية للثوار في ألمانيا ، وعهد إليه بمهمة تحفوه بالمخاطر ، هي الاتصال بالمجموعات الألمانية الموجودة في المعنى . وفي جانب ذلك انتسب بدارن من عمله التجاري بحرة كبيرة في مجال إدارة الأعمال . وفي عام ١٩٢٨ أرسل إلى لندن ، البر مشتر لاخشاف فيلنا ، وخلال إقامته في لندن أخذ يتعلم الإنجليزية لأول مرة في حياته . وعلى الرغم من محبة بدارن في دائرة الأعمال من نجاح ، ومع أن دخله منها كان أعلى من أي دخل يأمل فيه من الحياة الانايمية ، كان غير راض عن عمله ، ويتوق إلى العودة إلى حياته الثقافية . وفشلت جهوده في الحصول على عمل أكاديمي في إنجلترا ، على حين كان شبح الحرب يزداد وضوحا . لذا قرر في عام ١٩٣٩ الاستفادة من مدخراته والرحيل إلى الولايات المتحدة ، بغية استئناف دراساته للاقتصاد في جامعة أمريكية ، وبخاصة أن « الثورة » الكينية قد حدثت بأسرها خلال مدة اعتزاله للحياة الأكاديمية وأمكنه الرحيل إلى الولايات المتحدة ، في أكتوبر ١٩٣٩ ، حيث قبلته جامعة هارفارد طالبا بالدراسات العليا ، مع وضع دراساته السابقة في ألمانيا في الاعتبار . وعلى أية حال فقد اجتاز **باران الاختبارات المعامة للدرجة الدكتوراة في فبراير ١٩٤١ ، وحصل على درجة ماجستير في الآداب** .

وعندما أوشكت مدخراته على النفاد ، سعى إلى عمل يرتزق منه ، فحصل على منحة دراسية بمعهد

الديمقراطيين ، على حين كان باران ، على العكس من ذلك ، يعتقد أن الخطر الرئيسي هو الثورة المضادة التي كانت النازية تعد رأس حربةها ، وكان من رأيه أن السياسة المناسبة للحزب الشيوعي الألماني تكوين جبهة متحدة مع الاشتراكيين الديمقراطيين وكل القوى المعادية للغاشيه . وكانت هذه خلافات أساسية استحالت إقامة جسر بينها . وبناء عليه انفصل باران عن الحزب الشيوعي الألماني في شتاء ٢٩ - ١٩٣٠ ، وانضم بعد ذلك بعام إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني باعتباره **العلبة الأكثر أملا التي يمكن فيها مقاومة المد النازي المتصاعد** .

وعندما انتهت مدة الدراسة المخصصة للبحث؛ قرر باران ألا يعود إلى الاتحاد السوفييتي ، وإن يقبل منصب مساعد باحث في معهد البحوث الاجتماعية في فرانكفورت ، حيث أمكنه مواصلة دراساته . وإن هذا المعهد هو مركز جمهورية فيمار للتفكير الماركسي الحلق ، ولا ريب أن تطور باران الثقافي قد تار بعق ، وبصورة دائمة ، بخبراته وإرباطاته في فرانكفورت . وتقل باران بعد ذلك بين برسلو وبرلين ، وكان في الوقت نفسه يعد رسالته للدكتوراة ، تحت إشراف الأستاذ **إميل ليدرر** ، عالم الاقتصاد الاشتراكي البارز ، الذي أسس فيمار بعد « **انجابه في المعنى** » الشهيرة . تحت إشراف المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في **نيويورك** وأكمل باران رسالته ، وحصل على لقب الدكتوراة بيد أن أحدا من زملائه لسوء الحظ لم يستطع بعد وفاته الحصول على نسخة من هذا البحث .

وفي برلين تعرف باران على **رودلف هيلفردنج** مؤلف الكتاب الشهير « **رأس المال الماني** » ، والمنظر الاقتصادي البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ، والوزير في إحدى حكومات جمهورية فيمار . واشترك باران في تحرير **دي جيزينشافت** ، المجيدة الرسمية للحزب الاشتراكي ، والتي كان هيلفردنج يرأس تحريرها .

وبعد وصول هتلر إلى السلطة اضطر باران إلى مغادرة ألمانيا ووصل إلى باريس في مايو ١٩٣٣ حيث تعذر عليه كاجنبي مواصلة حياته الأكاديمية وهناك كان يعتمد في معاشه على الأموال التي يرسلها له أقاربه من بولندا . وفي عام ١٩٣٤ حصل على تصريح (فيزا) لزيارة والدته في موسكو ، وقام بالزيارة فعلا . ويقول باران أن

ولكن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت اعطاء تأشيرة السفر ، بسبب اتجاهاته وجنسيته الأصلية . وتوالت ضده الاتهامات فى الصحف وغيرها ، مما يعيد الآن تذكرة حية بسخافات الماكارتية . ثم لاحقته بعد ذلك المضايقات والمتاعب المتعلقة بتصاريح الإقامة وتأشيرات السفر ، وكانت مضايقات ومتاعب لا نهاية لها . وقد استطاع فى عام ١٩٤٧ الحصول على تصريح لمدة ستة أشهر ، مكنه من السفر الى إنجلترا والقاء محاضرات فى جامعة أكسفورد فى عام ١٩٥٣ ،

من اليسار الى اليمين بول سويتز
- بول باران - فيدل كاسترو - ليو هوبرمان

وهي المحاضرات التي شكلت بصورة اولية موضوعات كتاب « **الاقتصاد السياسي والتنمية** » يقول باران عن ذلك ، فى مقدمة الطبعة الاولى من هذا الكتاب :

« وقد قدمت موضوعات هذا الكتاب فى أبسط صورة خلال سلسلة من المحاضرات القيتها فى جامعة أكسفورد فى اثناء دورة الحريف عام ١٩٥٣ » .

ومرة أخرى رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تجديد مدة التصريح ، وتجددت المتاعب ، حتى حصل فى نهاية الامر ، فى ٧ سبتمبر ١٩٥٥ ، بعد انتهاء أسوأ أيام ما كارثي ، على خطاب من وزارة الخارجية ، بالا اعتراض لديها على منحه تسهيلات الإقامة فى حدود القيود العادية . **وكان باران يعد ذلك أجمل انتصار حققه فى حياته .** ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد ، اذ كان يستدعى من حين لآخر لاستجوابه أمام مكتب

بروكنجز فى واشنطن للعام الجامعى ١ - ١٩٤٢ ، حيث أجرى بحثاً على مشكلات الرقابة على الألمان . ولذلك كان طبيعياً عندما انتهت المنحة أن يحصل على عمل كباحث اقتصادى فى مكتب ادارة الألمان OPA حيث قام بدراسات خاصة لجبرات الرقابة على الألمان فى البلاد الأخرى .

ولم يطل به الوقت حتى قدم الأسناد **١ س . ماسون** ، الذى استمتع باران الى محاضراته فى هارفارد ، الى واشنطن ليرأس أعمال البحوث الاقتصادية فى مكتب الخدمات الاستراتيجية OSS وتمكن من هناع باران بالانضمام الى هذا المكتب بأعبائه متخصص فى الشؤون اسوفيتية وابونندية والألمانية .

واتصل باران بعد ذلك الى مكتب الاستقصاء الامريكى بلغارات الاستراتيجية حيث كان ج . د . جانبرايت يرأس هناك قسم الآثار الاقتصادية الشاملة » . وقد سبق لباران ان عمل مع جانبرايت فى كل من جامعة هارفارد ومكتب ادارة الألمان . وفى مارس ١٩٤٥ ارسل الى ألمانيا ، حيث استطاع بفضل معرفته بالألمانية وبتاريخ ألمانيا الاقتصادى ، أن يسهم بدور كبير فى أعمال البحوث . وقد كوفى على عمله هناك بنيشان الاستحقاق ، وطلب اليه ان يرأس **قسم الآثار الاقتصادية الشاملة** » الذى يقوم ببحوث مماثلة فى اليابان . ولكن باران فضل الاكتفاء بمنصب رئيس القسم حتى لا يشغل نفسه بمنصب مثقل بالمسئوليات الادارية . وظل باران فى اليابان ، بعد أن انتهت مهمته ، حتى ربيع عام ١٩٤٦ .

ولا شك أن باران يتحمل قدرا ليس بالهين من المسئولية عن مزاعم القوات الجوية الأمريكية ، فى أثناء الحرب العالمية الثانية ، بأن الفسارات الاستراتيجية كانت عاملا هاما فى كسب الحرب . لقد قتلت هذه الفارات مئات الألوف ، وشردت الملايين ، بيد أن آثارها على الانتاج الحربى ، وعلى القدرة القتالية للجيش ، فى كل من ألمانيا واليابان ، كانت ضئيلة بدرجة تبعث على الدهشة .

فترة المتاعب

انتهت أعمال باران فى الـ USSBS . وقبل بعدها منصب مستشار لبعثة الأونرا التابعة للأمم المتحدة U.N.R.R.A الى بولندا ، وهو منصب كان من الواضح أنه مؤهل له تماما .

باران العلم

وخلال عام ١٩٤٨ دعاه معهد هوفر ، وقسم الاقتصاد بجامعة ستانفورد ، لتقديم حلقة دراسية للخريجين عن التخطيط السوفيتي . وقبل تدريسه هناك بترحيب شديد ، وكان محل تقدير كبير من صديقه القديم ، وأستاذ قسم الاقتصاد عندئذ ، **تيمورسيتوسكي** . فقد كان باران معلما عظيما حقا ، وكان يتقن حيل المهنة كما لو كانت قد أودعت فيه بالفرصة . وهو لم يستخدم مهاراته هذه لكسب الشهرة لنفسه ، وإنما ليعلم فقط . وكانت محاضراته شاقا ، ولم يكن يطبق الطلبة الأواسط أو الكسالى . وكان التدريس بالنسبة له عملا سهلا فذاكرته كانت رجة فسيحة ، ومن ثم كانت المعرفة التي اكتسبها من قراءاته الواسعة المنوعة ، أمرا متاحا في يسر . وكانت لديه قدرة على تنظيم ما يريد أن يقول ، في أثناء قوله له . ونادرا ما كان يكتب ملاحظات لمحاضراته . وكان من عادته أن يقول انه كان يكتب محاضراته في رأسه ، في أثناء انتقاله من بيته إلى قاعة المحاضرة . لذلك كانت محاضراته دائما طازجة ورائعة .

لقد كانت غزوة باران للعالم الأكاديمي في صيف عام ١٩٤٨ نجاحا قاطعا . وأحب الطلبة تدريسه ، وأخذ زملاؤه بذكانه وثاقفه في المناقشات . وعندما كانت الحرب الباردة والملاحظات متازلا في مراحلها الأولى ، ولم تلق بعد ظلها المشؤمة على قاعات المحاضرات بالولايات المتحدة ، لم يكن هناك من تضايقه كثيرا . **ماركسسته الصريحة** : فكثير من الليبراليين ، بل وبعض المحافظين ، كانوا على استعداد للترحيب بشخص في استطاعته أن يدافع عن آراء تختلف جذريا عن آرائهم . وكانت النتيجة أن عرض عليه قسم الدراسات الاقتصادية بجامعة ستانفورد ، مع بداية الفصل الدراسي في خريف عام ١٩٤٩ ، منصب أستاذ مساعد . ثم طلب منه الانضمام بعد ذلك إلى مركز البحوث الروسية في جامعة هارفارد ، ورفق في عام ١٩٥١ إلى منصب أستاذ .

باران والاتحاد السوفيتي

حاول باران في هذه الأثناء الحصول على تأشيرة سوفيتية لزيارة والدته ، وعندما رفضت السفارة السوفيتية في واشنطن طلبه ، قبل اقتراح **أوسكار لانج** ، الذي كان يشغل وقتئذ

التحقيقات الفيدرالية ، وبخاصة فيما يتعلق بصلاته مع **محروري مثلث ريفيو** وكانت السلطات الجامعية ترغب بدورها أن يكون لها دورها في الاستفسارات ، كما ظل التهديد باستدعائه أمام لجنة النشاط المعادي لأمريكا مسلطا فوق رأسه كسيف دموقليس .

وبعد أن انتهت أعمال الأونرا في عام ١٩٤٦ حصل باران على عمل في وزارة التجارة الأمريكية وظل يعمل بها ويحاضر في الوقت نفسه في جامعة جورج واشنطن ، حتى قبل منصباً في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنيويورك ، كان مسئولاً فيه عن القسم البريطاني مع مسئولية جانبية هي إعداد تقارير عن التطورات الاقتصادية الهامة في الاتحاد السوفيتي .

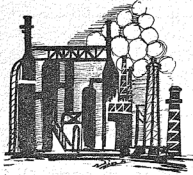
باران والتحليل النفسي

وفي فترة الثلاث سنوات التي قضاه باران في نيويورك ، درس التحليل النفسي أيضا ، كما ركز على استيعاب القيمة التشخيصية لنظرية فرويد . وكان يقول عن نفسه دائما انه كان يمكن أن يكون طبيباً نفسياً ممتازاً . بيد أنه كان يتشكك بعمق في إمكانية شفاء الناس ما دام ظروفيهم الواقعية تظل على حالها ، كما كان يعتقد أن الجوانب المتعلقة بالواقع ، التي تعكس النظام الاجتماعي - الاقتصادي بأسره وتضرب بجذورها فيه ، إنما هي خارج نطاق العلاج النفسي . ولباران في هذا الصدد بحث هام هو : **الماركسية والتحليل النفسي** (نيويورك ، ١٩٦٠) . ويقول باران في هذا البحث إن رغبات الناس في الحقيقة إنما هي ظواهر تاريخية معقدة تعكس التفاعل الديالكتيكي بين متطلباتهم النفسية والاجتماعية من ناحية ، وبين النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد من ناحية أخرى .

وقد اهتم باران بوجه خاص بدراسة الجوانب السلبية في نظريات فرويد ، ويقول عن الفكرة التي ردها فرويد ، وهي أن العقل قوة مظلمة لا يمكن إدراكها تحيل هباء بالضرورة كل الجهود الرامية إلى تدعيم قضية العقل ، وفي الوقت نفسه تعزو الهيكل الذي لا يمكن ملاحظته للشعور إلى قوى حيوية دائمة بدلا من أن تعزو إلى مظاهر الكبت والقلق التي تنتج بصورة مستمرة بواسطة مجتمع منظم بطريقة غير انسانية ، يقول عن هذه الفكرة أنها تشكل الضعف الرئيسي لدى **فرويد** . والذي أدى به ، وبخاصة في أعماله الأخيرة ، إلى اقتراب خطر من التصوف .

الدور الهام الذى يلعبه وطنه على مسرح التاريخ العالمى . ولكن ما كان أكثر أهمية بالنسبة له هو مشاعره نحو الصراع الطبقي والدور السوفييتى فيه . لقد كان يرى فى هذا الصراع مجابهة جبارة على نطاق العالم ، ولم يكن يخالجه أدنى شك فى أن الثورة الروسية كانت أعظم انتصار للجانب الذى يقف فيه ، ولم يكن من شأن النقد العلنى للنظام الذى انبثق عنها إلا أن يجلب العون والراحة لأعداء النظام ، الذين كانوا أعداء له فى الوقت نفسه ، ومن ثم كان حريصا على ألا يعمل . وبدأ ظل حتى آخر يوم فى حياته ، **ماركسيبا يكرس اخلاصه الأول لقضية الاشتراكية التي كان يرى فيها الأمل الوحيد لمستقبل البشرية .**

ومن المؤكد أن سلوكه السياسى كان متسقاً مع هذا الموقف . فبعد أن غادر ألمانيا فى مايو ١٩٣٢

ظل تماماً بمعزل عن أى شكل من الأشكال الحزبية ولم يكن ذلك بالنسبة له مسأله مبدأ ، وإنما كان ببساطة نتيجة تقدير مدروس من جانبه بأنه يستطيع أن يفعل خارج إطار القواعد الحزبية أفضل كثيراً مما يستطيع أن يفعله بداخلها . كما أن الاشتراكية الديمقراطية التى انضم إليها فى عام ١٩٣٠ ، كوسيلة لمحاربة الفاشية ، قد أفلسنت ، ولم تعد لديه أية أوامير بأنها يمكن أن تصبح مرة أخرى على الإطلاق قوة تقدمية . وعلى الرغم من أنه كان يكن بعض التقدير لثروتسكى كمفكر ، لم يكن فى تفكيره شيئاً من الثروتسكية المنظمة . ولما كان يرى ذلك لم يكن يعتقد أن بإمكانه أن يفعل شيئاً ذا دلالة داخل إطار قيود **الأرثوذكسية الستالينية** . كما يرى فى نفسه منقفاً ينبى أن يعيش حياته بطريقة تتمشى مع ما كان يعتبره مسئوليات المنقف . وكان هذا يعنى بالنسبة له ، فى الظروف التى سادت

منصبها فى الحكومة البولندية والذى كانت تربطه بباران صداقة وثيقة منذ سنوات ما قبل الحرب ، بأن يحضر إلى وارسو ويحاول من هناك الحصول على التأشيرة المطلوبة .

وبدا ينضج مدى ما كان عليه موقفه من الاتحاد السوفييتى من تعقيد . فالحقائق تقول أنه كان منغياً فى عام ١٩٣٥ ، وأنه لم يسمح له بالدخول فى عام ١٩٤٩ ، وبأنه كان شخصاً غير مرغوب فيه فى عهد ستالين ، وبأنه لم يسمح له بزيارة الاتحاد السوفييتى إلا بعد وفاة ستالين . إلى جانب ذلك كان باران فى جلساته الخاصة ينتقد صراحة كثيراً من جوانب النظام ، بل وصل به الأمر إلى ادانة سلوك وسياسة قوات الاحتلال الروسية فى ألمانيا ، فى صيف عام ١٩٤٥ . ولكنه برغم كل ذلك كان يرفض فى تبات ورسوخ ووفاء أن يوجه نقداً علنياً إلى الاتحاد السوفييتى أو إلى زعمائه ، بل يمكن القول أن موقفه فى مجموعه كان متعاطفاً وإيجابياً . وكان بعض الناس يرون فى ذلك دليلاً على أنه ستالينى حقاً ، وآخرون كان يرون أن فى داخله روسيا شديداً وطنية .

ولا ريب أن هناك شيئاً من الحقيقة فى كلا التفسيرين : فعلى الرغم من أنه كان يرثى لتجاوز الستالينية الحدود ، كان على اقتناع حازم بصواب وحتمية سياسات ستالين فى التصنيع وتحويل الزراعة إلى الجماعية . ولناخذ عن باران نفسه بضع فقرات .

فمبدأ انضمام الفلاحين الاختيارى إلى المزارع الجماعية كان محل سخرية مستهزئة . إذ بينما كانت التصريحات الرسمية تؤكد الطبيعة الاختيارية لحركة التحول إلى الجماعية ، محاولة بذلك التوصل إلى النتيجة المرغوب فيها ، كان الإرهاب والارغام عاملين حاسمين فى انجاز هذا الانقلاب الثورى العميق .

وحقيقة أن التحول إلى الزراعة الجماعية فى روسيا - على الرغم من كل المعاناة التى صاحبت مرحلتها الأولى - كان هو الموقف الوحيد الممكن المفضى إلى طريق فسيح للتقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى . قد اكدها ماثلاً ذلك من نجاح » (الاقتصاد السياسى والتنمية ، والترجمة العربية ، ص ٤١٤) .

والى جانب ذلك لا ريب أنه كان فخوراً بهذا

العالم الغربي خلال السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته ، « الاحتفاظ باستقلاله السياسي » .

« التزام المثقف »

كان باران قبل كل شيء مشبوبا بالعاطفة ، وبخاصة في بحثه عن الحقيقة ، وعن الأوجه التي ينبغي أن تستخدم فيها . ولم يكن ما يريده هو الحقيقة في حد ذاتها ، وإنما المعرفة والفهم اللذان يمكن أن يساعدا في القضاء على الفقر ، وعلى غيره من الشرور الاجتماعية وقد استطاع باران أن يوضح معتقداته الأساسية في بحثه القيم « التزام المثقف » ، الذي نشر بمجلة **مثلي وريفيو** ، عدد مايو ١٩٦١ ولتأخذ عن هذا البحث بضغ فقرات يمكن أن تلقى ضوئا على بعض هذه المعتقدات :

« ان الرغبة في قول الحقيقة لا تعد لذلك سوى شرط **واحد لكي يصبح** الانسان مثقفا . أما الشرط الآخر فهو الشجاعة والاستعداد للمضي في التحقق الرشيد مهما تكن النتائج ، ولتوجيه نقد لا يرحم لسكل ما هو قائم ، لا يرحم بمعنى ألا يفزع النقد سوءا من نتائجه الخاصة ، أو من النزاع مع أية قوى موجودة (ماركس) . وهكذا يكون المثقف في جوهره **ناقدا اجتماعيا**، وشخصا معنيا بالطائفة ، وبالتحليل ، وبأن يساعد بهذه الطريقة في التغلب على العقبات التي تعترض الطريق الموصل الى نظام اجتماعي أفضل ، وأكثر إنسانية ، وأكثر ترشيدا » .

وهذا البحث يعد في الحقيقة تصورا لالتزام باران . وهو لم يكن مقالا أعد بناء على طلب محرري المجلة التي نشرته ، أو أعد بقصد زيادة المكانة المهنية . بل لقد أحس باران بأن عليه أن يكتبه بقدر ما أحس بأن عليه أن يصرخ عاليا ضد غزو كوبا ، وضد كل شرور الامبريالية : **لقد كان ذلك مسؤوليته تباحت وكهواطن** . وكان باران يقبل من كل قلبه حكمة جوته المأثورة ، وهي أن « المرء ينبغي عليه من حين لآخر أن يردد ما يعتقد أنه صحيح ، وأن يعلن ما يوافق عليه وما يدينه » . كذلك كان يؤمن بقول ماركس : « ان الفلاسفة قد فسروا العالم فقط بطرق مختلفة ؛ ومع ذلك فان النقطة الأساسية هي أن يغيروه » . ولذا كان يؤكد دائما أن العلماء الاجتماعيين بالولايات المتحدة ، بأغفالهم الحاجة الى التغيير ، قد أصبحوا مجرد مفسرين زائفين عاجزين .

منجزات ماركس في كتابات باران

كان بول باران عالما اجتماعيا وماركسيا .

وبينما كان الاقتصاد هو المجال الرئيسي لدراسته ، كان اهتمامه بالاقتصاد ومنهجه في دراسة التطورات الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من سعيه المستمر نحو فهم أفضل للمجتمع البشري ، يمكنه من اكتشاف كيفية سيره ، وكيفية تغييره لصالح الانسان . وقد وجد باران في **كتابات ماركس التفسير الأكثر ملائمة وارضاءا لكيفية تغير المجتمعات ، وأسباب هذا التغير وأصل المجتمع الرأسمالي وتطوره ، ولتحوله الى مجتمع اشتراكي** .

ومن المؤكد أن باران كان يعرف من أعمال ماركس ما يجعله على مستوى أعظم المتخصصين في الماركسية . بيد أنه لم يكن يستخدم هذه المعرفة ليصبح مجرد معلق على هذه الأعمال ، أو مجرد شارح لها . كما لم يكن في دراساته للمجتمع المعاصر يسعى الى تكيف الحقائق مع قوالب « **ماركسية جامدة متصورة سلفا** » . وهو لم يكن يستوعب التحاليل الماركسية فقط ، ولكنه تعلم من ماركس أيضا كيف يوجه الأسئلة الهامة وكيف يسعى الى ادراك العلاقات ذات الدلالة بين الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي لا نهاية لها وعندما يكون بصدد معالجة التغيرات في الرأسمالية الاحتكارية ، وفي الامبريالية ، وفي هيكل الاشتراكية ، لم يكن يعد الى تصيد الاقتباسات المناسبة والركون اليها ، بل كان بدلا من ذلك يسأل نفسه: كيف كان لماركس أن يحيط بهذه المشكلة ؟ وكان ذلك من جانبه يعني تشيئا مستمرا بالحقائق الجديدة . والنظريات الجديدة ، وصرعا عنيدا معها ، وكيف بكتشف ما هو ذو دلالة ووثيق الصلة بها . كما كان يعني إعادة دراسة مستمرة لفروض ماركس على ضوء الحقائق والتطورات الجديدة .

ونحن لم نسع حتى الآن ، وبخاصة في الدوائر الماركسية ، من ينكر اسهام باران في مجالات الدراسات الماركسية . وتنبع حيوية ودلالة أهم أعماله - **الاقتصاد السياسي والتنمية** - من أنه يضرب بجذوره بعمق في طريقة الفكر الماركسية . فالهيكل الماركسي للتحاليل الاقتصادية والاجتماعية ، الذي اعتمد عليه باران في كتابه ، يوفر أكثر الأجهزة فعالية لفهم مشكلات التنمية الاقتصادية . ولقد كان فكر ماركس موجها على وجه التحديد الى مشكلات النمو ، والنزاع الطبقي ، والتغير الاجتماعي ، وتحول المجتمعات ؛ وتلك هي المشكلات العاجلة الملحة التي تواجه العالم المتخلف اليوم . وعلاوة على ذلك فان أسلوب التحليل الذي استخدمه في ذلك فان

قصصت ظهر البعير هي تمجيده المزهو المغرور
الجرى لقيدل كاسترو والثورة الكوبية .

ودفعه هذا الاحساس بالوحدة ، وبخاصة بعد
انتصاره في معركة جواز السفر ، في عام ١٩٥٥ ،
الى السفر خارج البلاد كلما اتاحت له الفرصة .
فأمضى بضعة شهور من صيف ذلك العام بالهند ،
ضيافا على « المعهد الهندي للإحصاء » ، خرج منها
بايمان عظيم بالامكانيات الهائلة المتاحة لتلك
البلاد . ثم عاد الى الغرب عن طريق موسكو ،
حيث زار والده بعدد عشرين عاما من الفراق .
كما زار عددا من عواصم دول أوروبا الشرقية .
وقد لعبت الانطباعات التي خرج بها من زيارته
لبلاد المسكر الاشتراكي دورا هاما في تحديد
ردود فعله تجاه الثورة الكوبية .

وقد رافق باران وزميليه في تحرير مجلة
فشل ديفو ، ليوفر برمان وبول سوبزي ، في
زيارة لكوبا في مارس ١٩٦٠ . وقد دفعهم الى
هذه الزيارة احساسهم بالعجز ، بوضعهم محزين
في مجلة اشتراكية ، عن تحديد موقفهم من الثورة
الكوبية على أساس المعلومات المتاحة لهم في
الولايات المتحدة من خلال وسائل الاعلام الأمريكية
والغربية . **وقد أخذ الثلاثة تماما بسحر هذه
الثورة الجديدة الفتية ، وبمجزاتها وآفاقها ،
وكادوا أن يقتنعوا على الفور بأن منطق التطور
الداخلي والدولي لهذه الثورة لابد أن يدفعها
بالضرورة في الاتجاه الاشتراكي .**

وبعد الأحداث العاصفة بالجزيرة ، في صيف
عام ١٩٦٠ ، كان الثلاثة تواقين للعودة الى كوبا .
وبرغم ما صادفوه هذه المرة من عوامل قد تكون
مخيبة لآمال البعض ، وكذلك من أخطار داخلية ،
ظل الثلاثة حتى النهاية ، وفي مقدمتهم باران ،
على إيمانهم الواثق المتفائل بمستقبل هذه الثورة
العظيمة .

وقد قدم باران اسهاما جليلا للثورة الكوبية ،
بالكتيب الهام الذي أصدره عنها في ١٧ نوفمبر
١٩٦١ ، ضمن « سلسلة كتب فشل ديفو » ،
تحت عنوان : « تأملات في الثورة الكوبية » .
كما أن كتابه الهام « **رأس المال الاحتكاري** » ،
الذي صدر بعد وفاته بالتعاون مع **بول سوبزي** ،
قد تصدره اهداء الى الناشر الكوبي ، وشهيد
حركة التحرير بأمريكا اللاتينية ، **أدسنسو
جيفارا** .

أعمال باران

يمكن تقسيم أعمال باران الى عدة فئات :

المجتمع ، باعتباره كانا حيا ناميا ، وفي الفروق
التي تنجم عن التغييرات التاريخية ، يزداد عالم
الاقتصاد بأدوات صممت خصيصا للنفاذ الى تعقيد
المجتمعات المختلفة ، وهو ما يتفحش في التعبير
الذي اختاره باران عنوانا للفصلين السادس
والسابع من « **الاقتصاد السياسي والتنمية** » ،
وهو « **علم الدراسة صور التأخر** » .

وبينما وفرت أعمال ماركس مفاهيم وطرقا
للفكر نمت فيما بعد في المحيط الماركسي ، كان
باران في مقدمة من أسهموا في إزالة ما قد يكون
عائقا بها من غشاوة . ولقد كان من العقبان
الرئيسية أمام التحليل البناء في هذا المجال ،
**القبول الصريح أو الضمني لآثار جامد للمراحل
الاقتصادية للتطور الاجتماعي** . فما دامت أوروبا
الغربية قد مرت خلال مرحلة الاقطاع قبل الوصول
الى مرحلة الرأسمالية ، وما دامت مرحلة
الرأسمالية كانت سلفا للاشتراكية ، افترض
كثيرون من اتباع ماركس أن هذا التعاقب كان
قانونا ضروريا للتطور الاجتماعي . ومن نافلة
القول أن هذا المفهوم غريب على العلم وعلى التفكير
الماركس . لقد كان الانجاز العظيم لماركس هو
اكتشافه لحقائنا عامة تتعلق بالتغيرات النوعية
التي حدثت في المناطق الجغرافية والأزمنة التاريخية
التي درسها استنادا الى ما كان متاحا له من أدلة .

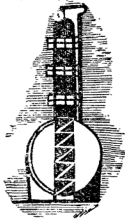
وقد تأثر باران بهذه التعميمات والتصورات
المسبقة ، واعتبرها المرشد الأكثر جدوى لارتداد
المسائل المتعلقة بالتاريخ والعلوم الاجتماعية .
ولكنه لم يقطع شوطا ملموسا في تطويرها . بيد
أن ذلك لم يكن يعني قبوله لتصميم تاريخي علوي
لكل الشعوب ، بصرف النظر عن التطورات
التاريخية النوعية . كما أن استقاله في الفكر ،
وتعمقه في الدراسة ، وموهبته الفذة في لتاليف
والتركيب والتخليق ، قد مكنته من أن يقدم
أضافة بالغة القيمة ، وأكثر التصاقا بالواقع ، الى
تحليل المبريالية .

باران والثورة الكوبية

أخذت المضايقات والملاحقات تزداد في
ستانفورد ، وفي غيرها من الجامعات الأمريكية ،
وأتى ذلك بنتائج المطلوبة بالنسبة لزملائه في
الجامعة ، بيد أنه أتى بنتائج عكسية تماما بالنسبة
ليول باران : فكلما كانت الضغوط تزداد ، كان
يزداد تضاليا وصلابة وصراحة ، مما أسفر عن
فتور العلاقات بينه وبين زملائه ، بل وعن قطيعة
صریحة في نهاية الأمر . وكانت القشة التي

١٩٦٧ • ولا شك أن هذا الكتاب هو وكتاب «الاقتصاد السياسي» ، المجلد الأول لأوسكار لانج (دار المعارف بمصر ، ١٩٦٨ ، ترجمة أندركتور راشد البراوي ، ومراجعة وتقسيديم الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله) ، يعدان من أهم الدراسات الاقتصادية الموجودة الآن بالمكتبة العربية .

وقد سبق لى تقديم عرضين مفصلين للكتاب : الأول حسب تازيخ النشر فى مجلة الفكر المعاصر ، عدد سبتمبر ١٩٦٧ ؛ والثانى فى مجلة مصر المعاصرة ، التى تصدرها « الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاقتصاد والتشريع » ، عدد أكتوبر ١٩٦٧ . ولذا لا أجدنى هنا بحاجة الى

اطالة الحديث عن مضمونه ، وإنما سأكتفى بعرض الفكرة الرئيسية فيه . فقد قدم الكتاب لأول مرة نظرية متكاملة لظاهرة التخلف قوامها مفهوم باران عن الفائض الاقتصادى . وتصدر تحليلات باران للفائض الاقتصادى فى هذا الكتاب الأساسى الذى وفرته تحليلات ماركس . ويفرق باران بين ثلاثة أشكال لهذا الفائض :

١ - الفائض الاقتصادى **الفعلى** ، ويعرفه بأنه الزيادة فى الانتاج **الفعلى** على الاستهلاك **الفعلى** الجارى ، ويتخذ شكل مختلف الأموال أو التراكم الجارى ، ويتخذ شكل مختلف الأموال التى تزداد بها الثروة الاجتماعية خلال فترة معينة . ويفرق باران بين كل من سلخ الاستهلاك وسلخ الانتاج ، لا على أساس الصفات المادية للأصول ، وإنما على أساس وظيفتها الاقتصادية .

٢ - الفائض **الاقتصادى الاحتمالى** ، ويعرفه بأنه الفرق بين الانتاج الذى يمكن تحقيقه فى ظروف طبيعية وتكنولوجيا معينة ، عن طريق ما

الفئة الأولى وتتضمن كتابين ، هما **الاقتصاد السياسى والتنمية** ، و**راس المال الاحتكارى** ، وستتناول هذين الكتابين فيما سأتى بشيىء من التفصيل .

ثم هناك مجموعة مقالاته الهامة ، ولباران فى هذا الصدد ما يقرب من خمسة وعشرين بحثاً هاماً ، أشرنا الى بعضها فيما سبق . وقد نشر بعض هذه المقالات فى مجلات متخصصة ، ونشر البعض الآخر فى مجلتى نيشن ، وفشلى ريفيو . كما صدرت له مجموعة أخرى من المقالات ضمن سلسلة سميت *Historicus* ، كان من أهمها : « الفاشية فى أمريكا » ، و « دبلوماسية الدولار » ، وقد نشرت جميعاً بمجلة فشلى ريفيو . وصدر له أيضاً كتابين سبق أن أشرنا إليهما : « الماركسية والتحليل النفسى » ، و « تأملات فى الثورة الكوبية » .

وقد أسهم باران فى ستة أعمال جماعية هامة ، ونذكر هنا أسماء إيجانه مع ذكر أسماء الأعضاء الجماعية التى وردت فيها حسب تواريخ صدورها : (١) « المحاسبة القومية وتحديد الثمن فى الاتحاد السوفيتى » ، فى سلوك التكاليف وسياسة الثمن ، ١٩٤٣ ؛ (٢) فصول فى آثار الفارات الاستراتيجية على اقتصاد الحرب الألمانى ، ١٩٤٥ ، (٣) فصول فى آثار الفارات الاستراتيجية على اقتصاد الحرب اليابانى ، ١٩٤٦ ؛ (٤) « الاتحاد السوفيتى العالمى » ، فى السياسة الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة ، ١٩٤٨ ، (٥) « التخطيط الاقتصادى القومى » ، فى استقصاء للاقتصاديات المعاصرة ، ١٩٥٢ ، (٦) « تأملات فى القصور النسبى للطلب الاستهلاكى » فى تخصيص الموارد الاقتصادية ، ١٩٥٩ ، وقد نشر هذا البحث أيضاً فى عمل جماعى آخر صدر فى اليابان ، فى عام ١٩٦٠ ، تحت اسم هنر تغيرت الرأسمالية ؟

وقام باران بعرض عدد كبير من الكتب المتخصصة فى المجالات ذات الصلة ، وذلك الى جانب كبير من الموضوعات المتنوعة .

« الاقتصاد السياسى والتنمية »

يمثل هذا السفر العظيم الفضل الأساسى لباران فى ميدان البحوث الاقتصادية . وقد أحدث الكتاب فور صدوره ضجة كبيرة فى الأوساط العلمية ، وتناولته بحوث كثيرة بالدراسة والتعليق . وقد أتيج لى شرف نقل هذا الكتاب الى العربية ضمن « مشروع الألف كتاب » ، وصدر الكتاب عن دار الكتاب العربى ، فى مايو

البلاد المتخلفة ، والعاكفين على انقاذ بلادهم من
شراك الاستعمار الجديد ، (مثلى ريفيو ، عدد مارس
١٩٦٥ ، ص ٦ - ٨٧)

وقال أوسكار لانج :

« هذه المحاولات الرامية الى اظهار استحالة
أو عدم أفضلية تصنيع البلاد المتأخرة ، يصفها
بول ١٠ باران في كتابه **الاقتصاد السياسي
والتنمية** » (نيويورك ١٩٥٧ ص ١٨٥٠) أن
كتاب باران يعتبر حتى الآن العرض الماركسي
المنتظم الوحيد لمشكلات نظرية النمو الاقتصادي،
الاقتصاد السياسي ، المرجع السابق ، ص ٣٣٣
حاشية (٠) الصفحات ١٨٥٠ الطبعة الانجليزية
التي أشار اليها أوسكار لانج تقع فى الصفحات
٤ - ٧٨ من الترجمة العربية (٠)

وأس المال الاحتكارى

بحث فى النظام الاقتصادى والاجتماعى الأمريكى

أصدر بول ١٠ باران هذا الكتاب ، بالاشتراك
مع بول م سويزى . وقد بدأ الإنسان فى اعداد
الكتاب قبل عشر سنوات على صدوره (عام ١٩٦٦)
وسبق لهما أن نشرنا أجزاء منه فى مجلة
مثلى ريفيو عددي يولييه وأغسطس ١٩٦٢ .
وقد اشترك الاثنان معا فى مناقشة كل فكرة
وردت فيه ، ثم اقتسما صياغته الأخيرة فيما
بينهما . بيد أن باران توفي فى مارس ١٩٦٤ ،
قبل أن ينتهى من صياغة الجزء الخاص به ، فأخذ
سويزى على عاتقه بقية المهمة ، ، وصدر الكتاب
فى عام ١٩٦٦ .

وليست هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها
باران وسويزى فى عمل فكرى ، بل كان التعاون
بينهما ، فيما صدر عن كل منهما من أعمال ،
طابعا لصداقاتهما التى استمرت ما يزيد على
عشرين عاما . ولنأخذ بضع عبارات من مقدمة
باران لكتابه « **الاقتصاد السياسى والتنمية** » :

أما الدين الأكبر فهو لبول م . سويزى الذى
ظفرت بصداقته الكريمة لمدة تقرب من عشرين
عاما ، فالشجاعة والوضوح ، والايمان الذى
لا يتزعزع بفضية العقل ، كل ذلك جعل من
أعماله الفكرية بقعة نور فى تاريخ أمريكا الثقافى
فيما بعد الحرب ، وكان بالنسبة لى فى كل وقت
معينا لا ينضب من الانعاش والتشجيع ، ويندر
أن تجد فى هذا الكتاب قضية عولجت دون أن
تكون مناقشتنا قد تناولتها فى مناسبة أو فى
أخرى : ومن المستحيل على أن أحدد ما يخصه من

نتاج استخدامه من موارد انتاجية وبين ما يمكن
اعتباره الاستهلاك الأساسى . ويختلف مفهوم
الفائض الاقتصادى الاحتمالى عند باران عن مفهوم
فائض القيمة عند ماركس ، لأنه وإن كان يتضمن
عناصر فائض القيمة التى تسمى « **الاستهلاك
الضرورى للرأسماليين** » ، يتضمن أمورا أخرى
لا يغطيها فائض القيمة ، مثل الناتج المهدر بسبب
نقص العمالة ، أو سوء استخدام الموارد الانتاجية .

٣ - الفائض الاقتصادى **المخطط** ، وهو لا
يتوافر الا فى تخطيط اقتصادى شامل فى ظل
الاشتراكية ، كما يمثل الفرق بين ناتج أمثل
لا يتحقق الا فى ظل استخدام مخطط أمثل لكل
الموارد الانتاجية المتاحة ، وبين حجم مخطط أمثل
للاستهلاك . ويختلف معنى ومحتوى عبارة
« **الأمثل** » عند باران اختلافا أساسيا عما يرتبط
بهذه الفكرة فى الاقتصاد البورجوازى ، حيث
الانتاج والاستهلاك كلاهما اعتبارات الربع ، كما
تتحكم فيها الآذواق والاضغوط الاجتماعية
وطريقة توزيع الدخول .

ولا بأس من أن نورد هنا تعليقات بعض كبار
الاقتصاديين الاشتراكيين على **الاقتصاد السياسى
والتنمية** .

قال شارل بتلهم :

« ما لا شك فيه أنه ليس من المتيسر بعد
تكوين كل مساهماته للعلم الاقتصادى . ومع
ذلك اعتقد أن تحليله للفائض الاقتصادى ،
والمضمون هذا الفائض ، وأشكاله المتنوعة ،
وللتناقضات الناشئة عن وجوده ونموه ، كان من
أكثر الأعمال حيوية » **مثلى ريفيو** ، عدد مارس
١٩٦٥ ، ص ٨٨ .

« واننى اعتبر أن تحليلات بول باران تمثل
مساهمة أساسية فى تقدم الفكر الاقتصادى .
وفى تقديرى أن مفهومي الفائض الاقتصادى
الاحتمالى والفائض الاقتصادى المخطط يجب
التمسك بهما وتعميقهما . » شارل بتلهم ،
(التخطيط والتنمية ، ترجمة الدكتور اسماعيل
صبرى عبد الله ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٦ ،
ص ١٠٨)

وقال موريس دلب :

« وربما يان من أكثر أعماله شهرة ، عمله المتبر
الرائع ، **الاقتصاد السياسى والتنمية** ، الذى
حبب مؤلفه بصفة خاصة الى أولئك الساعين الى
الاستقلال ، والى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى

ويعترض بتلهم على ذلك قائلا انه اذا صح ان النظرية الماركسية لم تتطور في مجال معرفة الرأسمالية المعاصرة ، فانه لا يمكن القول بركود الماركسية على حين نجد في مؤلفات ماوتسي تونج تعميقا لقضايا المادية الجدلية ، وبخاصة عند تحليله للتناقضات الموجودة في تكوينات مرحلة الانتقال الى الاشتراكية .

ويمضي الكتاب قائلا ان ركود الماركسية لا يمكن تفسيره بسبب واحد ، بيد ان هناك عاملا هاما لعب دوره في ذلك ، وهو ان التحليل الماركسي للرأسمالية مازال يقوم في المرجع الأخير على فرضية المجتمع التنافسي . ويقف بتلهم عند هذه الفكرة لأن لها في تقديره نتائج بعيدة المدى ، ويرد عليها بقوله ان الفكر الماركسي فكر علمي متطور لا يقوم على أساس افتراضي ، أو على فكرة « النماذج » ، وهي فكرة تجريبية ، ذلك أن ماركس لم ينشئ « نماذج » اقتصاد تنافسي ، ولم يتصد لوصف ما أسماه « وهم المنافسة » . بل وضع ماركس نظرية أسلوب الإنتاج الرأسمالي باعتباره مركبا من قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وهذا المركب هو الخاصية الغالبة لكل تكوين رأسمالي أيا كانت المرحلة التي يجتازها أسلوب الإنتاج الرأسمالي .

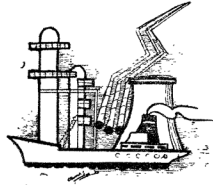
وقد أغفل الكتاب (ص ٧٥) فكرة المراحل ، وتحدث عن نموذجين : نموذج تنافسي ، ونموذج احتكاري . ولذا رفض الكتاب صراحة فكرة « رأسمالية الدولة الاحتكارية » ، وهو ما نقده المشتركرون في ندوة السلم والاشتراكية .

ويقول الكتاب انه قد يبدو غريبا للملمين بكتابات لينين أن نقول ان التحليل الماركسي للرأسمالية ما زال يركز على فرضية المجتمع التنافسي . اذ ان لينين ، عند تحليله للسياسة الدولية في الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى ، أخذ في اعتباره تماما سيطرة الاحتكار في البلدان الرأسمالية المتقدمة . وهذا التقدم الحاسم في الماركسية يفسر الى حد كبير صحة الماركسية في صورتها اللينينية والمادية . ولكن يبقى صحيحا أنه لا لينين ، ولا أي أحد من تلامذته ، حاول استجلاء تناقض سيطرة وغلبة الاحتكار على قوانين حركة الاقتصاد الرأسمالي .

ان ماركس كان يدرك وجود الاحتكار في بريطانيا ، ولكنه كان يعتبره من جهة من بقايا

من الأفكار التي وردت فيه وما يخصني منها ، ولكنني أسارع فأقول انه لامستبر سويسري ولا أي صديق آخر غيره يمكن أن يعد مسئولاً عن أية أخطاء أو أي خلط يشوب استدلال ، بل انها ترجع جميعا لتقصيري وأحيانا لغنادي (الاقتصاد السياسي واتشمية ، الطبعة العربية ، المرجع السابق ، ص ٨ - ٩)

ورأس المال الاحتكاري ليس كتابا عاديا ، بل هو بلا جدال مساهمة أساسية في الفكر الماركسي ، وإضافة هامة الى ماتضمنته الكتابات الماركسية عن هذا الموضوع ، وبخاصة « رأس المال المال » لروث هيلفردنج (١٩١٠) ، و « الامبريالية : أعلى مراحل الرأسمالية » لفلاديمير لينين (١٩١٧) وكل جديد في عالم الفكر ، أثار الكتاب موجة من النقد والتعليقات . ففي الندوة التي عقدتها مجلة السلم والاشتراكية بمدينة براج ، في نهاية عام ١٩٦٧ ، بمناسبة مرور مائة عام على صدور **رأس المال** لكارل ماركس ، وخمسين عاما على

صدور « الامبريالية : أعلى مراحل الرأسمالية » لفلاديمير لينين ، والتي دارت حول موضوع **رأسمالية الدولة الاحتكارية** ، واشترك فيها علماء الماركسية من مختلف البلدان ، وجه بعض المشتركين في الندوة النقد لبعض أفكار الكتاب ، وبخاصة تلك المتعلقة بدور رأسمالية الدولة الاحتكارية . (انظر : الرأسمالية الحديثة ؟ السلم والاشتراكية ، براج ، ١٩٦٨ ، ص ٢٩) . كذلك نقد شارل بتلهم بعض أفكار الكتاب في تقديمه للترجمة الفرنسية لـ « قرانسو ماسيرو » باريس ، ١٩٦٨) .

والكتاب يبدأ بتسجيل فشل المشتغلين بالعلوم الاجتماعية في تفسير الواقع الاجتماعي . ثم يتحدث عن ركود الماركسية في مجال العلوم الاجتماعية (الطبعة الانجليزية ، ص ١٧) .

١ - والى جانب ذلك قدم الكتاب بحثا هاما عن **الشركة العملاقة** « Giant Corporation » وأوضح أن لها عددا من القسمات المميزة أهمها :

١ - ان الاشراف عليها يكون في ايدي الادارة التي يمثلها مجلس المديرين وكبار الموظفين . أما المصالح الخارجية (صغار اصحاب الأسهم ، بل ومتوسطهم) فليس لها سلطة فعلية .

٢ - الادارة مجموعة متوارثة ، بمعنى أن كل جيل منها يجنده الجيل الذى سبقه .

٣ - أن الشركة تستهدف ، وهي تحقق عادة ، استقلال عن طريق التمويل الذاتي . وقد أبرز الكتاب حقيقة هامة هي اخفاء نظرة « **مجموعة المصالح** » وهي مجموعة الشركات التي تكون خاضعة لنفوذ وسيطرة تمويل خارجي يتمثل في ثروة احدى الأسر ، أو في بنك ضخم من بنوك التمويل ، مثل بنك مورجان أو بنك روكفلر ، وتلك نتيجة مرتبة على القسمة الثالثة .

بهذا العرض تكون قد قدمنا لمحة سريعة عن حياة ومنجزات عالم اقتصادي واجتماعي عملاق . ولا ريب أنه يوجد كثيرون ، وأنا واحد منهم ، ممن لا يرون في هذا العالم النمط المثالي للمفكرين بل ويفضلون عليه المفكر الأكثر التزاما ، والأكثر تقبلا للقيود . بيد أنه نعت وجد ، وما زال يوجد ، وسيظل موجودا لفترة من الزمان . وقد تكون هناك ظروف موضوعية تسمح بوجوده ، كالعصر الستاليني بالاتحاد السوفيتي على سبيل المثال ، أو الحرب الباردة ومؤامرات الامبريالية ، أو النزاع السوفيتي الصيني وغيره من صور النزاع داخل المعسكر الاشتراكي نفسه .

ومع ذلك لا ينبغي أن يحلنا ذلك بآية حال على أن نعط مثل هذا الطراز من المفكرين حقهم وفضلهم على المعرفة البشرية والترات الفكرى . وبرغم كل شيء نجد لزاما علينا أن نضع **بول الكسندل باران** في مصاف كبار علماء الاقتصاد الماركسيين في القرن العشرين . - جنبا الى جنب مع مورييس دب ، وشارل بتلهيم ، واسكار لانج ، وبول م سويزى .

احمد فؤاد بلبح

الماضي الأقطاعي والتجاري ، ومن جهة أخرى تبين الاتجاه القوي نحو تركيز ومركزة رأس المال . ولكنه لم يحاول البحث فيما كان يعتبر آنذاك نظاما افتراضيا لم يخلق بعد ، يسوده الاحتكار . ويعتبر لينين أول من أدخل الاحتكار في صلب النظرية الماركسية ، لكنه لم يعتبره عنصرا كيفيا جديدا في الاقتصاد الرأسمالي ، بل يدخل تعديلات قوية في الجوهر على القوانين الماركسية الأساسية للرأسمالية . وقد بنى لينين نظريته على سيادة الاحتكار في البلدان الرأسمالية المتطورة ، ولكنه لم يتابع ، هو أو تلامذته ، المسألة على أسس النظرية الاقتصادية الماركسية . ويقول الكتاب ان الوقت قد حان للقيام بهذه المهمة بصراحة ، وبصورة جذرية .

ويقول الكتاب ان هدفه هو بدء عملية التحليل المنطقية للرأسمالية الاحتكارية على أساس تجربة أكثر المجتمعات الرأسمالية تقدما . والكتاب لا يدعى الشمول ، بل يركز حول تولد وامتصاص الفائض في ظروف الرأسمالية الاحتكارية . ويحيل في موضوع «الفائض الاقتصادي» الى **الاقتصاد السياسي والتثنية** ، أما عن استخدام الفائض فيقول ان الذي يلعب دورا حاسما في تحديده - ومن ثم في تحديد طابع المجتمع برتمه - انها هو متطلبات الصراع الطبقي الدولى . كما يقول ان المبادرة الثورية ضد الرأسمالية قد انتقلت من يد البروليتاريا في البلدان التي كانت متقدمة أيام ماركس ، الى الجماهير الفقيرة في البلدان المتخلفة اليوم ، وذلك في نضالها من أجل التحرر من سيطرة الامبريالية واستغلالها .

وفيما يتعلق بمقدار الفائض يرى الكتاب انه يميل بقوة ، وباستمرار ، الى الازدياد نتيجة لكفاح رأس المال الاحتكاري الدؤوب من أجل خفض التكاليف ، ومن ثم تزداد الأرباح . كما يرى ان الفائض يزداد بصورة مطلقة ونسبية ، وهو ما يتعارض مع قانون ميل معدل الربح الى الانخفاض ، ذلك القانون يسرى في الرأسمالية التنافسية . ويعترض بتلهيم على ذلك ، وينفى وجود أى ارتباط بين قانون ميل معدل الربح الى الانخفاض وبين المنافسة ، ويقول انه يتفق مع ماركس في أن هذا القانون ينبع من « **جوهر أسلوب الانتاج الرأسمالى** » ، ولا يمكن أن يخفى الا بزواله .

لم تكن ثورة ١٩١٩ وليدة سعد ولا وليد
الوفد ، بل كان كلاهما وليد الترخ .

الأرض والفلاح والحركة الوطنية في مصر !

عاطف الغمري

ويشجسد دور الأرض بكل جلاء خلال مراحل
الحركة الوطنية المصرية وبالأخص أثناء أحداث
الثورة العربية ، وثورة ١٩ •

البداية مع محمد علي

غرس محمد علي بذور الصراع على الأرض
الزراعية فقد فتح أبواب مصر للأجانب وجعل
منهم الطبقة الأولى في البلاد ، وبدأ في توزيع

هناك ظاهرة بارزة في سطور التاريخ المصري
الحديث تسجل للأرض دورا هاما في الحركة
الوطنية في مصر • هذا الدور نابع من ذلك
الصراع الطويل بين طبقة كبار الملاك التي عملت
بمختلف الأساليب على توسيع ملكيتها على حساب
الفلاح وتسخيرها في خدمتها ، وبين سعي الفلاح
لتعديل نظم تملك الأرض ، والتخلص من
الاستغلال الزراعي • وكان الفلاح يواجه في هذا
الصراع تحالف الانجليز مع كبار ملاك الأرض •

النفوس للالتفاف حول عرابي . فقد تضاعفت أعباء الحياة على الفلاح المصرى فى عهد اسماعيل ، حيث ألقت الديون التى اقترضها عبثا قاسيا على البلاد ، وخصصت الحكومة نصف موارد الميزانية لسداد فوائد الدين . وكانت الضرائب التى فرضتها الحكومة فادحة ، بعيدة عن العدل فى توزيعها ، تلقى بالثقل الاكبر على الفلاح ، وتجبى بوسائل القهر .

نظرة على مصر

ولقد رسم ماكزى والاس فى كتابه « مصر والمسألة المصرية » صورة دقيقة محددة المعالم لتلك الايام تعكس ماكان يجرى فى ريف مصر كله من خلال رحلة قام بها الى قرية كفر سليمان .

يقول والاس ان الفلاحين كانوا قد كروا ثروة صغيرة متواضعة خلال السنوات القليلة التى ارتفع فيها سعر القطن عن معدله العادى . ثم حدثت تكة حلت بقرية كفر سليمان بأكملها ، ساهمت فيها الحكومة بمصادرة ثلاثة ارباع ارض القرية .

الارض على افراد أسرته ، وعلى الموظفين الاتراك والجراسكة ، والاوربيين ، الذين تكونت منهم جميعا طبقة ملاك الارض ، التى ارتبطت مصالحها بمصالحه وبقاء حكمه واستمراره .

ولقد واصل خلفاء محمد على من بعده نفس سياسته . وفى عهد الخديو توفيق انضمت الى دائرة ملاك الارض طبقة من المصريين حين راعى الانجليز بيع املاك الدائرة السنية (دائرة الخديو اسماعيل) عند تصفيتها الى من لم يتناولهم الاتهام بالاشتراك فى الثورة العرابية أو مناصرتها .

هذه الطبقة وصفها اللورد القنبي بقوله « انه من الممكن ان يجلو الانجليز عن مصر وهم مطمئنون الى أنهم خلقوا طبقة من الكبراء تستطيع انجلترا أن تستأنهم على سياستها فى هذه البلاد . وهم فى نظر انجلترا درع يدافع عن سياستها كما يدافع عنها الاسطول البريطانى » .

تركزت الثروة الزراعية فى يد افراد هذه الطبقة وبقيت الغالبية العظمى من أهل الريف سواء كان هؤلاء من صغار الملاك أو المستأجرين أو العمال الزراعيين فى حالة من التبعية الكاملة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لطبقة كبار الملاك . وتحالف النظام الملكى الحاكم والاحتلال الانجليزى ؛ وكبار الملاك على ابقاء هذا الوضع لانه يخدم مصالحهم جميعا .

الثورة العرابية

تلك هى الخطوط العامة للحياة فى ريف مصر فى السنوات التى بدأت منذ خلق محمد على طبقة كبار ملاك الارض وحتى الايام التى سبقت ثورة ترابي عام ١٨٨٢ . اما تفصيلاتها الدقيقة والتى كانت السبب المباشر لقيام الفلاح المصرى بدوره الرئيسى فى أحداث الثورة العرابية ، فلقد صورها عدد كبير . من الشخصيات التى عاصرت أحداث تلك الفترة ، ومن الكتاب والمؤرخين . مثل لوورد كرومر فى كتابه Egypt and the Egyptian Question ، وماكزى والاس فى كتابه Egypt and the Egyptian Question ، و« فى كتابه » « لحة الى مصر » ، وعبد الرحمن الرافعى فى كتابيه « الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » ، و« ثورة عرابي » ، وغيرهم .

وبصفة عامة فإن الأحداث التى عاشها الريف المصرى فى عهد اسماعيل قد عجلت بهيمة

تحت سطحة المتاعب المقبلة • فالحكومة تطلب مرة أخرى الضرائب • ويعقب طلبها دور الكرباج • والاسرة هذه المرة لا تملك مليدا ، وشبح الجوع يهددها • فتتأدد بلدها وأرضها وتهرب بحثا عن لقمة العيش في مكان آخر ، وتترك أرضها وبيتها للدائنين •

عرايى يلغى الديون

يصف والاس هذه الفترة بأنها أسود فترة في تاريخ الفلاح المصرى • ويقول ان الفلاحين كانوا يشعرون أن حدثا كبيرا لصالحهم على وشك أن يقع وعندما اشتعلت ثورة عرايى كانت الالسنه فى كفر سليمان تتناقل تلك الكلمات • • « عرايى يعزتم الفاء ديون الفلاحين للمرابين ، والخديو يحاول منهة » • وعندما أصبح معروف أن عرايى ينوى مقاتلة الاجابن رطب الخديو نفسه بهم ، انتهت مشاعر الفلاحين تأييدا لعرايى ، ومعارضة للخديو •

هذا التصوير الدقيق لبشاعة الظلم الذى تعرض له الفلاح المصرى ، والذي كان سببا وراء مشاركة الفلاح بدور مباشر فى ثورة عرايى يؤكده الرافعى بقوله ان الأهلى انضموا الى الثورة وشابوها آملىن أن تخفف عنهم عبء الضرائب • ويضيف الرافعى أن استهجال نفوذ الاجانب عامة واستحوادهم على مرافق البلاد الاقتصادية قد دعا الأهلى الى التبريم بنظام الحكم • فان الامتيازات الاجنبية التى كانوا يتمتعون بها والمزايا التى نالها التجار والمرابون قد اكسبتهم الاموال الطائلة - فأنروا على حساب الخزانه المصرية وعلى حساب الأهلى • ولم يكن فى البلاد قانون ولا عمل ، ولا ضمانات تكفل للناس حقوقهم وحرياتهم وكان الضرب بالكرباج شائعا يتخذة الحكام وسيلة لتحصيل الاموال ، وأداة للقسوة والتعذيب ، وكانت السخرة مضروبة على البلاد • ولم تكن مقصورة على المنافع والاعمال العامة بل كانت تستخدم لاستصلاح أطيان ذوى السلطة والجاه من الحكام والامراء •

مقدمات ثورة ١٩

إذا كان الظلم الذى تراكمت طبقاته السميكة بعضها فوق بعض قبل الثورة العرابية ، قد ربط الارض بالثورة ، وخلق شحنات دافعة من الانتفاض على الظلم في نفوس الفلاحين دفعت بهم الى المشاركة بدور أساسى فى الثورة العرابية ، فان السنوات التى سبقت ثورة ١٩١٩ قد غرست

وتتمثلت أسباب التكة فى هبوط اسعار القطن ، وارتفاع الضرائب عما كانت عليه من قبل ، وتراكم متأخرات الضرائب على الأهلى • • وذات يوم وصل الى القرية مسئولون من القاهرة ليتشاوروا مع العمدة والمشاين فيما يجب عمله •

وقدم المسئولون الحل • • قالوا ان الخديو اسماعيل سيتحمل عبء الفلاح نظير نسبة من الارض • ولم يفهم الفلاح هذه المعادلة التى وصفها المسئولون بأنها نفحة من كرم أخلاق الخديو وفضله • ولكن المعادلة كانت تعنى ببساطة انتزاع ثلاثة أرباع أرض القرية من الفلاحين وضمها الى دائرة الخديو •

ويستطرد والاس محسدا أبعاد الصورة • • يقول ان الفلاحين كانوا يضربون بالكرباج لاطهار مالدتهم من تقصود مدخرة لسداد الضرائب المستحقة عليهم • وحين يرى مدير المديرية الذى يحضر مشهد جلد الفلاح ، ان الضرب العنيف لم يؤد بالفلاح الى الاعتراف بأن لديه تقودا مدخرة ، فانه يلجأ الى حيلة أخرى • • فيقول للفلاح • • مادمت لا تملك مالا فلنتقضى • ويرد الفلاح بانسا من يقرضنى • يجيب المدير • • ذلك يمكن تدبيره • وبعد لحظات يظهر المرابى اليونانى الذى يسرع لرهن أرض الفلاح • ويحدد بنفسه شروطه لاقراض الفلاح • ولا يجد الفلاح مجالا للتفكير أو الخيار • • ويقل • • يضع ختمه على العقد • وينسحب • ويجلس المدير مع المرابى يقتسمان الفتيمة • ومن آن لآخر يحضر المدير والمرابى الى القرية ل تكرار نفس المساة كلما احتاج الامر الضغط على الفلاحين •

وتتوالى فصول التكة • • فقد هبط ثمن القطن الى أقل من النصف ، وبعد عدة أشهر طالبت الحكومة بمزيد من الضرائب ، والمرابى يصر على تحصيل الدين والفائدة معا •

وليس لدى الاسرة مال • فيضرب أفرادها بالكرباج • ويعرض المرابى شراء المحصول وبنثلنى القيمة الحقيقية • ويسدد الفلاح بالثمن ضرائب الحكومة • ولكنه لم يستطع سداد الدين كله لجسمائه ، ولأن جابى الضرائب لا يكف عن المرور على القرية بين حين وآخر طالبا ضرائب جديدة • وتبدأ المصاعب دورة أخرى • ويأتى دور الكرباج • وتمعز القدم عن السير • ويبع الفلاح حماره ، وماشيتة ، ودجاجه •

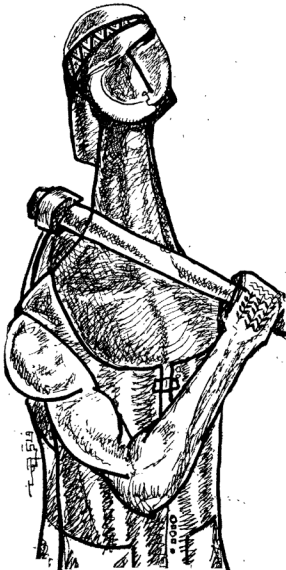
وتبدأ الامور قليلا • • ولكنه هدوء تترام

الانجليزية • وقد مات كثيرون من هؤلاء بتأثير ظروف العمل والمعيشة السيئة التي وضعوا فيها • واستولت السلطة العسكرية على الدواب اللازمة لها ، وكذلك الحبوب والمؤن • أكثر من ذلك طلبت بريطانيا الرديف من الجيش المصري لاستخدامه في الاعمال الحربية •

الارض والثورة

كان التخلص من هذه الاوضاع يمثل الاسباب المباشرة للثورة في الريف عام ١٩١٩ الى جانب الاسباب العامة الأخرى ، مثل التحرر من الاستعمار الاجنبي المستند الى الحكم الملكي وطبقة كبار الملاك الزراعيين ، والتخلص من الامتيازات الأجنبية لاناحة الفرص أمام المصريين لتقلد الوظائف الكبرى ، وإقامة حكم دستوري في البلاد يعد من السلطات الاستبدادية المطلقة للحكام •

وفي اطار الثورة كان هناك اتجاهان متناقضان الاول يضم كبار الملاك الزراعيين وكبار الموظفين •

في ريف مصر بلور الثورة التي اشتعلت غاية في العنف والقوة عام ١٩١٩ •

كانت حالة مصر منذ عام ١٩٠٠ وخاصة خلال سنوات الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) من أهم أسباب تلك الثورة • ولم تكف الثورة (كما يذكر الراجعي في كتابه ثورة ١٩) وليدة الوفد ولا وليدة سعد ، بل كان كلاهما وليد الثورة •

ويمكن تلخيص أسباب الثورة في الريف في عدة مظاهر هامة منها •

اولا • • موقف الحكومة من هبوط أسعار القطن بدرجة حادة في موسم ١٩١٤ فور نشوب الحرب •

فقد هبط سعره تدريجيا من أربعة جنيهات الى عشرة ريالات ، مما خلق حالة من الكساد لم تتخذ الحكومة اذاهما أي اجراء بتأثير المستشار المالي البريطاني وأسهم في زيادة حدتها امتناع البنوك عن التسليف على العطن ، في حين أخذت البنوك العقارية تتشدد في المطالبة بأقساطها • أكثر من ذلك أن الحكومة تسكت بتحصيل الضرائب في مواعيدها • واضطر كثير من المزارعين الى بيع أقطانهم بأقل من الحد الذي هيبطت اليه الأسعار ، وارغمت الحكومة معظم الزراع على بيع مصاعهم وحليهم •

واضطر الكثيرون الى الاستدانة من المرابين حتى حلفت قوائد الدين الى آفاق خيالية بلغت ٥ في المائة شهريا الى ٦٠ في المائة سنويا • وإذا لم يرد الفلاح التعامل مع المرابي فأمامه بنوك الرهن العقارية التي اتسعت أعمالها وقتئذ (الراجعي - ثورة ١٩) •

وقد عجز الفلاح عن السداد وبلغت متأخرات الفلاحين لدى البنك الزراعي وحده ٨٨٧ر٤١٦ جنيهًا في يناير ١٩١٠ ، وببإشر هذا البنك وحده إجراءات التقاضي لنزع ملكية الارض من ٢٥٤٤ مدينا •

في السنين التالية بدأت أسعار القطن ترتفع تدريجيا ولكن الحكومة قررت عام ١٩١٧ - وتوجيه من المستشار المالي البريطاني - وقف هذا التصاعد وحددت سعرا أعلى للقطن بثلاثة وعشرين ريالا وهو أقل من السعر الحقيقي • وقد رافق ذلك اشتداد الغلاء في أنحاء البلاد خاصة بين الفلاحين الفقراء •

المظهر الثاني • • ان السلطة العسكرية بدأت مع نشوب الحرب في جمع المال والفلاحين قسرا وأرسلهم الى الخارج للعمل مع الجيوش

استعداد سابق حدث في نفوسهم من جراء شكوى لهم ؟

ولقد تأكد دور الاتجاه الأول في ضبط مسار الثورة وتوجيهها في الطريق الذي يضمن مصالحها هو وليس مصالح الغالبية التي اشعلت الثورة .

وذلك في دستور عام ١٩٢٣ الذي دعم مظاهر الظلم الاجتماعي القائم في الريف وشدد من قبضة كبار الملاك ، وجعل من الملكية الزراعية فاصلا بين القوى الاجتماعية في الريف . فلقد نصت المادة ٩ من هذا الدستور على أن للملكية حرمة فلا ينزع من أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون . وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه تعويضا عادلا . وبهذا ضمنت طبقة كبار الملاك الاحتفاظ بممتلكاتها وعدم محاولة نزعها منها لاعادة توزيع الملكية الزراعية بصورة عادلة ، واصبحت اية دعوة لاعادة توزيع الملكية جريمة يعاقب عليها القانون .

ثورات الفلاحين

على أن الصراع بين طبقة كبار الملاك التي حاولت فرض الظلم ، والفلاحين الذين جاهدوا للتخلص من كل صور استغلالهم ، قد استمر . وواصل الفلاح دوره في الحركة الوطنية ، وبرز هذا الدور خلال سنوات النضال ضد حكم زيوار عام ١٩٢٥ ، وحكم صدقي (١٩٣٠ - ١٩٣٣) ، وفترة الكفاح المسلح ضد الانجليز في منطقة القناة عام ١٩٥١ . وبلغ هذا الدور ذروته في ثورات الفلاحين في الريف المصري عام ١٩٥١ .

ففي بهوت ثار الفلاحون ضد البدرای عاشور وحاصروا قصره ، وحطموا سيارته . فاستنجد بالبوليس الذي فشل في السيطرة على الموقف فحضرت قوات من الجيش لاختياد ثورة الفلاحين ومنعها من الانتشار الى القرى الأخرى .

وفي كفور نجم ثار الفلاحون في دائرة أملاك الأمير محمد على ضد بشاعة الاستغلال لمجودهم .

هكذا لعب شكل الحياة على الارض الزراعية دوره الاساسي في الحركة الوطنية في مصر ، وكان مبعث هذا الدور ذلك الصراع الحاد بين القوى الاجتماعية المختلفة في الريف ، فكبار الملاك اهتموا بتثبيت صور الاستغلال الانساني التي تغلغل مصالحهم ، والفلاحون استهدفوا التخلص من كل صور الاستغلال السياسي والاقتصادي والظلم الاجتماعي .

عاطف القهري

وقد سارع هؤلاء بانضمام الى الثورة فور نشوبها ليكنوا قوة ضبط لمسارها وتوجيهها في طريق لا يهدد المصالح الزراعية الكبيرة . وكان هدف الموفطين الكبار قيام حكومة وطنية تفتح امامهم فرص الشراء والوصول الى اعلى المناصب .

ويقول الراجعي ان اعيان البلاد كانوا لا يميلون من قبل الى معارضة الحكومة حرصا على مصالحهم . ثم جرفهم التيار فانضموا للحركة عام ١٩١٩ ، وبعضهم منذ ١٩٢١ . ومهما قيل عن ان انضمامهم اليها لم يخل من قصد الانتفاع الشخصي ورعاية مصالحهم عن طريق مساندة التطور السياسي الجديد فان انضمامهم للحركة على اية حال مظهر من مظاهر التقدم الاجتماعي للأمة .

واتجاه ثان يمثله الفلاحون في الريف .. كان دافعهم ازالة الظلم السائد في الريف على يد كبار الملاك الزراعيين ، والانجليز . وقد تحدث كثيرون عن هذا الاتجاه منهم ..

● **راشد البراوي** في كتابه حقيقة الانقلاب الأخير في مصر (ص ٢٤) يقول ان الفلاحين في الريف نحدتوا فيما بينهم عن سوء احوالهم وخيل الى فريق منهم ان الاستقلال معناه توزيع اراضي كبار الملاك مما أقلق الآخرين الى حد بعيد .

● **الراجعي** .. وأشار الى ان العدل والحيز والاستقلال انشام كانت من أهداف ثورة ١٩٠٩ . ويقول ان الفلاحين كانوا يصيحبون .. **يحيى العبدل** . ولم يكن أحد يتوقع من الفلاح البعيد بفطرته عن السياسة وعواصمها أن يندمج فيها الى درجة الثورة وخلع قضبان السكك الحديدية وقطع المواصلات وبذل الروح والفسداء . ويقرر ان الفلاحين قدموا ضحايا بلغ عددهم ٣٠٠ شخص .

● **فكري ابانله** .. (الضاحك الباكي) ويقول ان البيوت الكبيرة أوصدت أبوابها وأوقف حولها الحراس خوفا من الثورة .. **الثورة ضد الانجليز والثورة ضد الثروة** .. نعم كانت هناك ثورة ضد الانجليز يقودها بعض المتورين ، وثورة ضد الثورة يقودها الاشرار الفقراء !

● **أشار لورد ملني** الذي أوفدته الحكومة البريطانية الى مصر للتحقيق في أسباب ثورة ١٩١٩ ، الى دور الفلاحين في الثورة وذلك من خلال قائمة الاسئلة التي طلب الاجابة عليها (دراسات في وثائق ثورة ١٩٠٩ للدكتور محمد انيس) ومنها سؤال يقول الى اي حد كان اشتراك الفلاحين في القلاقل المصرية ناشئا عن

«وَمَا أَنَّى مِنْ طَبْعِي»
 المقيس، أفول لا
 أوتو وأميلا أري
 أوه أكتب
 م م الرياض

لقاء الفكر

الدكتور محمد حسن الزيات

مع

إعداد: سامي كريم

نوعان من الرجال .

رجال ترفعهم المناصب ، ورجال يرتفعون
بالمناصب الى مستوى الأحداث .

والدكتور محمد حسن الزيات ، الذى عاش ،
سياستنا الخارجية ، وعرف ادق تفاصيلها
وأسرارها ، أثناء عمله وكيلا للخارجية ، ومتحدثا
رسميا - شهد بكفاءته الرأى العام العالمى من
هؤلاء الذين يرتفعون بالمناصب الى مستوى
الأحداث . وقد تتساءل وما سر تفوق هذا
الرجل ؟

- لعل بعض السر يكمن فى تصريحه بعنه أن
اصبح رئيسا لوفدنا الدائم فى هيئة الأمم المتحدة
حيث يقول :

« وتسألنى عن طموحي الحقيقى

أقول لك أولا وأخيرا أريد أن اكتب » .

واذا أدركنا هذا الجانب - الذى يهتم بالفكر
قراءة وكتابة - من شخصية الدكتور الزيات ،
ولا تزال لدينا رغبة فى معرفة الكثير عنه ، وكيف
أنه كان أساسا لكفاءة الدكتور الزيات فى العمل
الذى يختار له . . فسوف نجعل الحديث عنه - عن
هذا الجانب الفكرى - يأخذ معه - مع الدكتور
الزيات - شكل المناقشة لبعض قضايا فكرنا
المعاصر . حتى نذكر عن قرب أثر سنوات القراءة
والكتابة فى حياته العملية ، خاصة وإن كانت
بداية هذه السنوات مع بداية بلوغه الخامسة
عشرة من عمره فى الثلاثينات ، وذلك حين أنفرد
بكتابة القصة العربية القصيرة فى مجلة شهر زاد،
وساهم فى كتابة المقال الأدبى فى مجلة السياسة
الاسبوعية ، والمقال السياسى بعد ذلك فى كل من
صحيفتى المصرى والأهرام .

●●● بيننا تفكير ما بعد (هـ) يونيو . . قال الكثيرون ان الصراع
بيننا وبين إسرائيل ، صراع حضارى بكل ما تجعل جده الكلمة من معان ،
فما هو دأبكم فى هذا القول ، وإلى أى حد يمكن أن يكون مفيدا فى الصراع
الدائر الآن فى الشرق الأوسط ؟

● لا بد أن تجدد أولا معنى الصراع الحضارى ، وهل المقصود أنه صراع حضارى بين الشعب العربى وبين مايسمى
بالشعب اليهودى ، وهل صاحب هذا الرأى يقر بوجود الشعب اليهودى حتى يقرر أن لهذا الشعب حضارة خاصة به - تصطم
بحضارة الشعب العربى ؟ وهل يحدد الشعب اليهودى أنه اليهود القميون فى فلسطين ؟

ان اليهود الذين يقطنون إسرائيل منهم البولندى وكذلك الروسى ، والمغربى والالمانى والإيرانى ، والانجيزى واليمنى

وغيرهم ، وكلم طارتون بأحلامهم من حضارات المجتمعات التي عاشوا فيها . وإذا كان المقصود بكلمة حضارة هو التقدم التكنولوجي ، فهل هذا التقدم التكنولوجي في إسرائيل يهزى ؟ أم هو جاء نتيجة الممارسة في مجتمع زراعي وبولندي وألماني أو إيراني أو أمريكي أو إنجليزي .. إلى آخر هذه المجتمعات التي جاء منها أولئك الذين يكرّون اليوم إسرائيل ؟

إن الواجهة بين العرب ، وبين الصهيونية في الشرق الأوسط ليست مواجهة بين امتين ، أو مواجهة بين حضارتين ، ولكنها مواجهة بين الأمة العربية وبين حركة الصهيونية العالمية ، وحركة الصهيونية العالمية موزعة في العالم . إننا نواجه الحضارة الغربية التي تشرب بها الصهيونيون والتي يستغلونها ويستخدمونها اليوم ، ومواجهة العرب للحضارة الغربية ببلات منذ عهد الاستعمار . والعرب اليوم ، الذين يواجهون استعماراً جديداً في شكل إسرائيل ، يواجهون الحضارة الغربية في شكل إسرائيل . إننا منذ أكثر من مائة عام ونحن نواجه الحضارة الغربية بأشكال مختلفة : نواجهها بالتحدي والاكساد ، وهذه مدرسة ، نواجهها بالتقبل والاستسلام ، وهذه مدرسة ثانية ، نواجهها بأن نطمع الأصل العربي بما يمكن تطعيمه من الحضارة الغربية ، وهذه مدرسة ثالثة وهي المدرسة التي عاشت بهامصر منذ نهضتها حتى الآن . فإن كانت الواجهة الحضارية التي نتحدث عنها هي مواجهتنا للحضارة الغربية التي بدأت منذ مائة عام ، فإنهم ذلك والبله . أما تفسيخ قوة العدو والقول بأن حضارته الدلالية حضارة شلالة ، فهذا القول مرفوض .

خلاصة وأبى أنه لا توجد حضارة إسرائيلية ، وبالتالي لا توجد حضارة تواجها ، وإنما يوجد استخدام من جماعة من الوافدين الغربيين لتكنولوجيا الغرب ، وعلينا بالإسراع في خطانا التي بدانها من قبل أن توجد إسرائيل ، لتقرب الشقة بيننا وبين حركة النهضة التي نشأت في الغرب منذ الثورة الصناعية دون أن ينطرق إلّا خلدنا ولو لحظة واحدة أن هذا أمة إسرائيلية في فلسطين لها تقدم حضاري ذاتي نحس بتخللنا زواؤه .

●● قبل النكسة كانت هناك نواحي قصور في تفكيرنا كانت النكسة نفسها نتيجة من نتائجها ، هل هناك نواح لهذا القصور ما زالت قائمة في تفكيرنا حتى الآن ؟ وهل طرأ تغيير على تفكيرنا بعد ٥ يونيو ؟

● بعد ٥ يونيو يمكن القول بأن تفكيرنا أصبح واقعياً وأكثر عمقا . لقد كنا أحيانا نعيش بالأمان ونظننا حقائق ، والآن لاشك أننا نقدر الفرق بين ممانته ، وبين ممانته ، ونعرف أن الوصول إلى تحقيق الأمان جهد طويل صبور ، ولأنك أن هناك تيارات ضعيفة مضادة تتمثل في تفكير ينتهي بصاحبه إلى شيء من اليأس ، أو ينتهي إلى شيء من اللامبالاة نقطة أخرى اعتقد أننا صححنا فيها تفكيرنا وهي طبيعة العدو وطبيعة الحركة . أن العدو ليس حفة من الناس كنا نسعيهم استهتارا بالصهاينة ، إنما هي حركة لها فلسفتها ولها أهدافها ولها طرقها المرسومة لتحقيق هذه الأهداف . ونحن في تفكيرنا نربط بين طبيعة هذه الحركة وأهدافها ، وبين طبيعة وأهداف الحركات الاستعمارية التي نشأت بعد العصور الصناعية في أوروبا ، واعتقد كذلك أن الجيل الحاضر يدرك مسؤولياته العظمى عن الأجيال القادمة .

إن وزير حربية إسرائيل قد تحدث إلى الشباب الإسرائيلي يوماً فقال إن جيله قد خطا خطوة وحقق هدفاً من أهداف الصهيونية دون أن يكتفي بها ، ثم خطا الجيل العاشر خطوة وحقق هدفاً آخر على الطريق الطويل والسليم فيما يمتد ، والذي سيسير بأهداف أخرى يحققها الجيل القادم ، وهكذا إلى أن يحققوا غاياتهم ، وفي هذا الحديث إشارة إلى وحدة جهد الأجيال ، وقيام البناء الشاق محصلة لشرة أعمال الأجيال المتضامنة ، هذا التفكير هام ولا شك ويشغل جيلنا العربي ، ونتيجة تحقق تضامناً الأجيال العربية من جهة ، والتخطيط لمساندة تضامناً الشعوب العربية في الجيل الواحد وتكافلها من جهة أخرى .

●● من جديد .. أثرت تساؤلات حول الوحدة العربية وفاعليتها في هذه المرحلة الحاسمة من النضال العربي من بين هذه التساؤلات : ماهو التبرير الفكري للمفهوم الوحدة العربية بعد ٥ يونيو ١٩٦٧ ؟

● إسرائيل وحدة عضوية بين مجموعات من البشر لغاتنا مختلفة ، جنسياتها مختلفة ، حضاراتها مختلفة .. لا يوجد شيء متفق عليه إلا العقيدة وحتى هذا الاتفاق في العقيدة نسي ، ولكن بالإيمان بأحد العناصر المؤلفة لوحدة شعب استطاع الصهيونيون إيجاد مظهر جميع إسرائيليين .

وهناك في الجانب الآخر مجموعة من البشر لهم لغة واحدة وتاريخ واحد ، وحضارة واحدة ، ومستقبل واحد إلى جانب وحدة العقيدة ، ما الذي يمنع من قيام وحدة بينهم تملأ فراغ المنطقة التي يعيشون فيها .. منطقة الشرق العربي أن حركة الصهيونية تعيش في هذه المنطقة نتيجة لما ينتج من غياب الوحدة العربية من فراغ .. لقد كانت الإمبراطورية العثمانية تسلا الفراغ ، ولمسا احتلت ودالت ملأ الفراغ بالإنجليز والفرنسيين ، وقبل أن تهتز سيادة الإنجليز والفرنسيين أتبع

التفكير والتدبير الى ادخال عنصر جديد الى المنطقة بقصد ملء الفراغ ، بقصد منع الامة العربية عن ان تملأ هذا الفراغ ، بطريقة طبيعية ، وذلك لان هذا لم يكن في الماضي ولا هو الآن في الحاضر في صالح مجموعات دولية كثيرة ..

●● اذن مقومات الوحدة العربية موجودة .. والسؤال هو هل امكانياتها قائمة ام لا ؟

في العشرينات والثلاثينات كنا نسأل هل هناك أمل في ايجاد امة عربية ؟ وهل مجموعة الاوطان العربية كل منها سفرا أيضا هذه التساؤلات التي شغلت شبابنا لم يعد لها مكان في كهولنا

ان الاوطان العربية ستحيا موزرة اذا تساندت واتحدت. فاذا لم يحدث ذلك فستعمر استعمارا جديدا هو الاستعمار من داخل المنطقة ، «استعمارا» مسبقا باستعمار جنوب أفريقيا وروديسيا « وهما استعماران ما كانا ليجدا لو ان الامم من حول كل منهما قد اتحدت وتحملت مسؤولياتها ونهضت بها في مواجهة هذا الاحتلال والاستغلال ..

●● بعد النكسة نشطت دعوة مؤداهها التعرف على فكر العدو ، وهذه الدعوة تؤكد ان معرفة فكر العدو لم تكن تقفنا الى النصر ، فهي على الاقل تعصنا من الهزيمة .. فلما هي الخطوات العملية التي اتخذت حتى الآن في هذا السبيل ؟

●● بطبيعة الحال عندما تعرف ان هناك قسما في وزارة الخارجية الاسرائيلية لدراسة العالم العربي ، وهناك اقسام للدراسات العربية في جامعاتهم ، وهناك تراجم مستمرة لما يصدر من عندنا من آثار فكرية ، ومحاولات مستمرة في كل مكان لدراسة المجتمعات العربية ، وهذه الدراسات تجد مكانها في خدمة النحزك السياسي . فان ذلك يحتم علينا مواجهة جديدة للعدو من الناحية الفكرية .

وسأربط ذلك بالسؤال الخاص بتغيير تفكيرنا بعد سنة يونيو . قبل ذلك كنا غير مؤمنين بحق اسرائيل في الوجود ، وبالتالي غير متعربين بها ، وهذا الاعتراف او عدم الاعتراف لم يكن عملا سياسيا وحسب ، وانما كان عملا فكريا .. بمعنى اننا كنا نرى اسرائيل غير موجودة فكيف ندرسها ؟

وبعد النكسة .. بدأت دراسات جادة « او مشروعات دراسات جادة » عن اسرائيل وحقيقتها ، وعن الحركة الصهيونية ووجودها ، وكل ما نرجوه ان ينتج لهذه الدراسات من الباحثين ، ومن أدوات البحث ما يجعلها ذات فائدة في معرفتنا لفكر العدو ، واتحدت عنه .

لم ما هو فكر العدو ؟

هل هو الفكر اليهودي ام الفكر الصهيوني ؟

اذا تكلمت عن فكر العدو باعتباره الفكر اليهودي .. فاني اذكرك بأنه كانت هناك رسالة دكتورة في مصر عن « اليهودي » موسى بن ولفنون . قدمها « ميمون » الذي شارك في الجامعة المصرية طالبا ومدرسا والجدير بالذكر ان شيخ الأهرام الأستاذ مصطفى عبد الرزاق هو الذي كتب مقدمة « ولفنون » عن « موسى بن ميمون » . ولم يكن هناك غشاشة في ان يدرس شخص يهودي في الجامعة المصرية ولا ان يدرس موضوعا يتصل بالفكر اليهودي مثل موضوع موسى بن ميمون . ولا ان يقدم دراسته في رسالة جامعية تجاز من الجامعة ، ولا ان تصدر هذه الرسالة بعد ذلك بمقدمة من شيخ الأهرام .. مادام ذلك يعالج أحد موضوعات الفكر الانساني .

ان الفكر اليهودي من الموضوعات التي لا تستغنى عنها في دراستنا ، ونحن لم نعملها في الماضي

ولكن اذا تكلمت عن فكر العدو باعتباره الفكر الصهيوني ، وامكانية دراسته فخير منهج لذلك هو دراسته المجتمع المسيحي الاوربي في بلاد مثل فرنسا وروديسيا والمانيا ، ودراسة الرقوى اليهودي لهذا المجتمع او عجزهم عن الانصهار فيه . وقد تفضل بنا الدراسة الى وضع ايدينا على موطن الضعف الحقيقي في الفكر الصهيوني . حين نذكر أنه فكر انهزامي ، هوردة بعد محاولات الانفجاع الفاشلة في المجتمعات الاوربية ، هو فكر موزع لم يستر بعد ولم يتبلور في نفوس اليهود أنفسهم ، ولم يقبلوه جميعا في أي وقت من الاوقات .

خلاصة القول .. ان الفكر اليهودي القديم نعرفه ويجب ان نزداد معرفة ، والفكر الصهيوني ينبغي ان نهتم بدراسته اهتماما يتطلبه ظروف مواجهتها مع العدو في المرحلة الفاصلة التي نعيشها ونعيشها احيانا القادمة .

●● على مستوى الراى العام العالمى .. هناك ضرورة لوجود مؤيدين لقضيتنا . وعلى هذا الاساس .. ترى كيف تكسب مؤيدين جدد لنا ؟ وكيف نضمن ان لايتكرر موقف مثل موقف سارتر ؟ وهل من الافضل ان نضع سارتر في قائمة المتنوعين والمحظورين ام نناقش موقفه ، والمواقف المائلة لغيره .. مناقشة هادئة ونبحث عن اسباب عدم تفهم وجهه نظرنا ؟

● الحقيقة اننى لا اؤمن اطلاقا بمنع اى شخص ، ولا اؤمن بوجود قوائم للمتنوعين .. الا اذا كانوا جواسيس متآمرين او مهربين ، اما اذا كان هناك من اخطأ التفكير او حتى من اضرع سوء التفكير ، فان وضعه في قائمة للمتنوعين والمحظورين لن يأتى الا بنتيجة عكسية .

وفما يخص موقف سارتر ، ومواقف الكثيرين ممن بررت مواقفهم بين الاستسكات للصهيوية ، وبين المطلق عليها ، فهذا موقف له اسبابه ، منذ ان رأى كثير من المفكرين « مندلسون » انه لا يمكن ان يعيشوا في اوربا اذا ارتفعت القوائم عن التصيق على « اذعان الناس » واصبحت النظرة العالمية هي النظر، الصحيحه والمقبولة . ولذلك دعوا الى عدم التفرقة بسبب المنصر او الاصل «و الدين ، ولكن ابتداء من « هرتزل » وقضية « درايفوس » في فرنسا اخذ بعضهم يرى ان تحقق هذه الدعوة امر ميثوس منه ، وأنه لا يمكن ان يندمجوا في المجتمع الذى يعيشون فيه سواء كان هذا المجتمع في فرنسا او انجلترا او اسبانيا او غيرها ، وهنا بدأت حركة ردة عصبية متطرفة متجددة ، فهم وقد عجزوا عن ان يكونوا اجزاء من هذه المجتمعات ، وأنسحبوا منها على امل ان يكون لهم مجتمع خاص بهم .

ان الليبراليين او « الحريين » كما كان يقول لطفي السيد آمنوا بحق اليهود في ان يكونوا اعضاء في المجتمع يتساوون مع بقية اعضائه ، وعندما وجدوهم او وجدوا بعضهم يطالبون بحق آخر راحو ايضا يطالبون بهذا الحق ، حق الوجود في فلسطين غير مدركين مدى التشابح الحقيقي في الموقفين .. بين المدافعين عن اليهود كمواطنين فرنسيين او انجليز او اسبانيين ، وبين المطلق عليهم كجماعة او كأفراد يرفضون الوطنية الفرنسية او الانجليزية او الاسبانية او غيرها .

ومشكلة سارتر تتركز في انه بينما كان يعطف على اليهود عندما كانوا فرنسيين ، وكانوا عاين ، فانه لايزال يعطف عليهم بعد ان رفضوا الواكسع الفرنسى ، فرفضوا التحرر والعالية .. ووصلوا الى منتهى الضيق في المنصرية ، المنصرية القبلية في اقع صورها لاتصالها بالدين والعقيدة وقيامها على هذا الاساس . وسقط سارتر موزع النفس بين العاصفة واليقين ، بين القلب والعقل ، بين صداقات الجيل الذى كان يعيش فيه وبين اليقين العقلى الذى يقول صراحة ان صديقه الذى تريد ان تكون معه مجرّد . واليهود الذين يؤمنون الان بالاسرائيلية وبالصهيونية هم الذين تركوا مراكزهم الفكرية باسا منها او خيانة لها ... تركوها وتركوا سارتر . وبالتالي فانه يجب ان ينتهى النزاع بين العقل والقلب في نفس سارتر .

على انى اقرر في نفس الوقت باننا اعطينا اهمية كبرى لموقف سارتر نفسه ، واهتمامنا به ينبغى ان يكون نتيجة لاهتمامنا بمواقف الليبراليين الاوربيين ، واليسار الاوربي « القديم » من الحركة الصهيونية بشكل عام . وهنا نلاحظ ان اليسار الجديد غير القيد بالصداقة والرمالة - مثل سارتر - في معركة الليبرالية يجد نفسه حرا من القيود التى تربط القديم بالحركة الصهيونية وبفهمها على حقيقتها ويقف منها الوتف المنطقى الوحيد وهو معاداتها ومحاربتها .

واما كيف تكسب مؤيدين جدد لقضيتنا ؟ لن يكون ذلك الا بالتابع الحقيقة ، اننى من المؤمنين بسحر الحقيقة ، باليسا نددع الناس نعرفنا كما نحن بالضبط بغير زيادة او نقصان .

مثلا لو ان احدهم جاء يسألنى عن حالة اليهود في مصر اقول له : حتى عام ١٩٤٨ كان اليهود على احسن حال ، ولكن بعد عام ١٩٤٨ اقول لقد خانوا انفسهم « وخانهم الحركة الصهيونية بايجاد ولاء آخر متنازع مع ولائهم لمصر .

اننى عمل سياسى او اعلامى ناجح . يشفى ان يبرز حقيقتنا بغير زيادة او نقصان .

كيف تكسب مؤيدين جدد لقضيتنا ؟ اننا تكسبهم بمواقفنا وباعمالنا اذا كانت مواقفنا نتيجة لمبادئ يجلها الجنس البشرى ولا يملك الا ان يقدرها ، واذا كانت اعمالنا من اعمال النضال التى يحترمها فلا بد ان يحترمنا . واذا ظل خصيصونا في نشوة التجبر المادى ، وعرة التسلح المطلوب يتطلوون على الراى العام العالمى ، الذى كانوا يستجدون عقده ، فلاك ان وجه الحقيقة . سيبهر بين الفويوم الكثيرة ؟ وسيرأى الناس على حقيقتنا : وهى حقيقة لانفر ولاستكر .

بالتاكيد سوف تكسب بذلك مؤيدين جدد .

●● حول الاعلام .. هناك آراء كثيرة تنادى بأنه في المرحلة الراهنة من تاريخ الامة العربية ، لابد للاعلام العربي من جهاز عصري تتوفر فيه القدرة على العمل ، والمبادرة والحركة السريعة ، ويستقطب الطاقات الفكرية والمتخصصة والمتزمنة ، ويدعم بالإمكانيات المادية والوسائل الاعلامية الكافية ، ويعكس سياسة عربية موحدة تجاه القضايا العربية .. ترى كيف نحقق هذه الاهداف ؟

● في القول المأثور وأحسبه من ثراث الساسانيين : لا ملك الا بالرجال ، ولا رجال الا بالمال ، ولا مال الا بالعمارة ... فلا اعلام الا بالرجال ، ولا رجال الا بالمال . في رأيي ..

مرات كثيرة تفكر في الاعلام العربي ، ثم تنتهي الى أن الاعلام كله .. هو رجل امتلك الوسيلة . فمن أين تأتي برجال الاعلام ؟ رجال الاعلام ليس مطلوباً منهم أن يكونوا معلمين ، فهناك فرق كبير بين الاعلام ، والاعلان ، كما أنه ليس مطلوباً منهم أن يزيفوا الحقائق ، وإنما المطلوب أن يعرفوا الحقائق ثم يجلوها للناس وفي ذلك أقول في صدد الاعلام هناك تعظيبتان .

- ١ - عملية استيعاب الحقيقة .
- ٢ - وعملية عرض لهذه الحقيقة .

ان الاعلام يحتاج لباحث يكمل الحقيقة ، وامراض يعرض هذه الحقيقة . وهناك محاولات جادة للرؤى بالاعلام ليكون جهازاً عصرياً مبنياً على العلم والدراسة هناك ملا مركز جديد لدراسة المنطقة العربية ويسمى « مركز الشرق الأوسط » في جامعة عين شمس ، وآخر ستنشئه جامعة القاهرة ، كذلك هناك تفكير في أن يوجد مركز لتدريب اعلامي لمن سيشتغلون في هيئة الاستعلامات والجامعة العربية .

لكي يكون جهاز اعلامياً .. جهازاً عصرياً مؤثراً لايجوز اطلاقاً أن نبالغ في واثنا . ولا في نوايانا ، فكل ما صبحنا اقرب الى الصدق مع انفسنا ومع الآخرين ، كنا اقرب الى أن نحصل على مايسمى بالتصديق الذي هو النتيجة المنطقية من وجود الاعلام .

●● بهذه المناسبة هل يمكن أن نتحدث لنا الاعلام الخارجى ك فلسفة وفكر ، وذلك من حيث مدارسه واتجاهاته ؟

● من البدايه اننا اذا اردنا أن نتحدث بشخصاً فلابد أن نتحدث بلغة وبطريقة يفهما ويتقبلها ، وعندما تحدثت عن اللغة لا أقصد الالفاظ فقط ، بل أقصد ماتحملها الكلمات والمعبارات من معان الى ذهن السامع .. فلو قلت لشخص في أوروبا : اننى اريد أن أضع « حسناً نهائياً للمشكلة اليهودية » فقد استدعى - بحسن نية منى - الى ذهنه عبارة من العبارات الهنترية ، ويصبح حديثى مرفوضاً أو على الاقل غير مستساغ .. لما يرتبط به من ذكريات ، وليس لما تحمله الالفاظ المجردة من معان مباشرة .

وعندما نتحدث عن الاعلام الخارجى لابد أن نتحدث أولاً عن أى بلد وعن أى شعب نتحدث ؟ وإثانياً أى فئة من الناس نخاطب ، وماهو الهدف ؟ مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تعدادها ٢٠٠ مليون نسمة منهم ١٥٠ مليون نسمة على الاقل قد لا يعرفون بالذقة أين توجد سيناء في خريطة العالم ؟

لابد في هذه الحالة من تحديد الجمهور الذى يخاطبه الاعلام وتحديد الهدف الذى يستهدف منه .

هناك هدف مشترك من أى عمل اعلامى وهو الانتفاع ... والانتفاع ينشئ على المسلمات التى يسلم بها الجمهور الذى نخاطبه ، وليس على المسلمات التى تسلم نحن بها . ان هدفنا هو الانتفاع وليس المزيد من الانتفاع . اذا التيت خطبة في مجتمع دولي ونحن نفكر في صحافة القاهرة « وطريقة استقبال القاهريين لما قلت في هذه الخطبة ، فهذا خطأ . لان صاحب مثل هذا الخطاب يحاول ان يكسب سمعة طيبة عند بلدى وطنه ، ولا يحاول أن يكسب سمعة طيبة لبلدى وطنه أو أن يحقق لهم هدفاً .

العمل الاعلامى اذن لابد له من باحث ودارس للمادة الاعلامية ، ثم لابد من منتج ينتج الوسائل الاعلامية ، ولابد من ماعرض يعرض هذه المادة ، واخيراً لابد ممن ينتاج كل ذلك حتى يصبح كل خطأ وينقسم كل عمل له والكل لابد وأن يعملوا لتوصيل الحقيقة كما هي غير مزيفة أو غير مزورة . لاننا اذا كنا نقول ان العمل الاعلامى الخارجى هو انتفاع وليس اقتناعاً فاننا نقول في نفس الوقت اننا اذا لم يكن لدينا الاقتناع بما نقول فلا يمكن ان نصل الى الانتفاع به ، واذا كان لدينا الاقتناع بحقيقة قضيتنا فهذه الحقيقة غنية اذن عن كل استزادة أو تزويق .

●●● لمل الحديث عن الاعلام يطرح سؤالاً هاماً عن الصحافة وهو :
 ترى هل طرأت على الصحافة في بلادنا تغيرات جلية بعد ه يونيو ، وماهى
 هذه التغيرات ؟ وهل تعتقد انها على مستوى حادث ضخم في تاريخ الاسمة
 مثل ه يونيو ؟

● استطيع القول .. بأن الصحافة في مصر ، مثلها في الخارج ، يلب عليها طابع العمر وهو الرغبة في نقل الخبر
 بأسرع الطرق وأبرزها . على أنه لاشك أن أزمة ه يونيو كان من شأنها أن تدفع الصحافة الى تجنب أساليب الانسابة
 المنتشرة في غربنا من بلاد العالم ، وتجعل له بديلاً هو التزام الحقائق ما أمكن ، والتعرف على قضايا الجماهير ، وتلمس
 حلول لمشاكلهم ، وفي نفس الوقت فعلها واجب المشاركة في مهام التنقيف والتوجيه .
 وإلى جانب الصحافة تنشط المجالات المتخصصة وهى في تقديري تحاول أن ترقى الى مستوى الأهداف التى من أجلها
 صدرت ، ولدينا العديد من المجالات المتخصصة بعضها يستطيع الوفاء بحاجة القارئ العادى والثقف ، وبمفسها يخاطب
 الأوساط المثقفة والمتخصصة مثل مجلتكم . مجلة الفكر المعاصر .. التى أتابعها فيؤكد لى منهجها واسلوبها أن هناك تغيراً في
 تفكيرنا ، وفي تناولنا للقضايا المعاصرة .

●●● مع بداية هذا الشهر ، تبدأ هيئة الأمم المتحدة ، وتتسلمون
 منصبكم الجديد رئيساً لوفدنا الدائم فيها .. ترى ماهى دور هذه الهيئة
 في حل مشكلتنا مع اسرائيل . خاصة وأنه تأكد في الأيام الأخيرة أن السياسة
 تنبع من فوهات المدافع ، وأن مناطق الآرة له دور حاسم في مواجهتنا لعدو
 جعل من القوة سنداً لوجوده وطامعه ؟

● هذا سؤال هام جداً .. في العصر الحرجى كان الإنسان اذا خالف خصماً ضربه
 فيرد عليه هذا الخصم بالثلث ، وفي العصور التالية حاول أن ينشئ لنفسه عالماً يقوم على القواعد
 والمبادئ التى تنهى كل نزاع ، وتستهدف السلام والعدل . ولهذه الغاية عمل الفلاسفة
 والمفكرون الاجتماعيون ، وعمل من يمدحهم سياسيون أرادوا أن ينشئوا نظاماً دولياً .
 هذه المبادئ ، وهذه الرغبة في التنظيم الدولى كانت تظهر في أعقاب فوضى الحروب
 المصالية ، فأنشئت عصبة الأمم ، ثم هيئة الأمم المتحدة ، ولكن هذه التنظيمات كانت
 قريبة للصراع بين واقع الإنسان وبين حلمه ، بين رغبة الاعتماد على القوة ،
 وبين محاولة الإبراشيين الاعتماد على الصداقة والقانون .

بعد عشرين سنة من إنشاء هيئة الأمم المتحدة ، نرى الإنسان فيما يبدو ثورته على العنف والقوة ، وبدأت الأمم
 المتحدة تقل قبيلتها وتضائل هيبتها ، وأصبح القوى القادر ينفذ من قراراتها ما يشاء ، فقد حرص الاقوياء القادرون على
 ألا تملك هذه الهيئة وسائل الإغرام في التنفيذ .
 فكيف ينطبق هذا التصور على اسرائيل ؟

منذ أن بدأت اسرائيل حركتها الصهيونية ، حاولت دائماً أن تتسلح بالقوة لكى تصل الى الاخضاع .
 فهذا بن جورديون يروى في عدد يونيو ١٩٦٠ من مجلة « الشرق الأوسط الجديد » التى تصدر في لندن .. أنه بينما
 كان اليهود ومؤيديهم يفكرون في كيفية جعل وضع اسرائيل مقبولاً من الأمم المتحدة ، كان هو يفكر في الدخاب لشراء
 اسلحة من الدول التى خرجت من الحرب العالمية الثانية ولعندها مزيد من الاسلحة . وقال بن جورديون بالحرف
 الواحد : « اننى قابلت وكيل الخارجية البريطانية عام ١٩٤٦ ، وعلمت منه أن الانجليز سمنحون من فلسطين فذهبت الى
 أمريكا وطلبت خمسة ملايين دولار فأعطوني ثلاثة ملايين دولار في جلسة واحدة ، وذهبت لأشترى بها اسلحة من أوروبا الشرقية
 والغربية مما .. »

ويؤكد بن جورديون في حديثه هذا قائلاً : ان اسرائيل ستوجد ان وجدت لها قوة السلاح ، وستبقى طالما فسمعن
 لها التفوق في السلاح والسيطرة بالسلاح .

هذا هو رأى واحد من قادة اسرائيل منذ انشائها ، والان انت تحدثنى بعد أن قرر مجلس الأمن في الأيام الماضية
 باجماع الآراء قراراً خاصاً بالقدس ، بعد مناقشات اشتركت فيها سبعة عشر دولة ، أصدرت قراراً بالاجماع قلم ينقضي
 على سدوره دقائق حتى تحدثه اسرائيل ، وأعلنت بصراحة انها لن تنصاع له ولن تلقى بالا اليه .

هذا تصرف ناشئ ولا شك عن اقتناع اسرائيل بأن القوة لها ، أو ان القوة معها ، أو عن اقتناعها بالأميرين ما .
 "إن المجتمع الدولي يجب أن يقرر هل يريد بقاء النظام الدولي لا ؟ فإذا كان يريد بقاء النظام الدولي فعليه أن
 يستعمل ما أمكن الاتفاق عليه من القوات الموجودة في الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وهذه القوات تمنع مكملاً
 طائرات الدول المنتدبة من الطيران الى أراضي الدول الأعضاء وفي سماءها ، وقد تمنع إرسال الاسلحة الى الدول المنتدبة ؛

وقد تمنع إرسال التبرعات التي تشتري بها الأسلحة .

ولكن هل هناك رغبة جديدة وعامة في احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي أم أن هناك رغبة أكيدة عند الأقوياء في استخلاص كل ما يمكن استخلاصه سواء أتم ذلك مع احترام الأمم المتحدة أو اضطر الأمر إلى تحديدها ؟ ونحن كأمة ليست من الأمم الذرية التي تتناطح في كل مجال ، ندرك أن صالحتنا الخاصة يتلاءم مع الصالح العالمي ، ونرى أنه لا بد من احترام الأمم المتحدة وإبقائها جهازا عالميا فعالا ، ولكن لن ينسبنا ذلك واجبتا نحو أنفسنا ، ونحو أولادنا ، ونحو الأجيال القادمة . الذي يستتبع أن لا تنقاد للأوهام والأحلام ، وإنما نعرف أننا بينما نريد أن نعيش في عالم أفضل حتى من عالم الأمم المتحدة ، فإنا مضطرون أن نعيش في الواقع .. لا بد أن نعيش في المجتمع الدولي المثالي كان هذا المجتمع مجتمعا فعالا وقائما « وأن نعمل في المحيط الواقعي على بصرية من أنه قد ينهار هذا المجتمع اليسو . قبل الغد تحت وطأة المطامع ، وبالتالي يكون الاستعداد للدفاع عن حياتنا نهوضا بواجبتنا أزاء أنفسنا ، وأزاء الأجيال القادمة من أبنائنا ..

●● كانت حرب ٥ يونيو وسيلة للصدام المسلح بين القوة العربية وبين إسرائيل وماوراءها من قوى عالية ، وبداية لتحرك سياسي غير عادي . ترى هل هناك دروس مستفادة من هذه الحرب يمكن أن نتجنبها في مواجهتنا الراهنة مع إسرائيل ، وأخرى نقيمتنا في تحركنا السياسي في أروقة وقاعات الأمم المتحدة في دورتها القادمة ؟

● في كل من المستويين الحربى والدبلوماسى بدلانا نقيم ماهى التحديات التي امامنا ، وماهى أهدافنا ، وماهى أهداف أعدائنا .

— مثلا هل من أهدافنا إيذاء اليهود أم أن هدفنا هو الحياة الطيبة والتقدم والوصول الى المساهمة من جديد في ركب الحضارة الإنسانية ؟

وأصح جدا أن هدفنا هو الثاني ، فإذا كانت الوسيلة للوصول الى غرضنا تتضمن التخلص من الصهيونيين الذين يعملون على حرماننا من تحقيق هذا الهدف « فيجب أن لانسى أن هذا التخلص هو وسيلة ليس الا ، ولا يجب في أى حال من الاحوال أن تعطلنا الوسيلة عن بلوغ الهدف ، والا انقلبت علينا . فحين لا بد أن نمضي في معركة البناء في نفس الوقت الذي نستمر فيه في معركة حماية مابنيتهنا ، وتطوير الطريق أمام مزيد من البناء .

اننا ندرك أن عدونا ليس دولة أو أمة موجودة في فلسطين وتعيش على مواردها . بل يجب أن ندرك أن عدونا امتداد واستمرار للأعداء الذين عللوا — قصدا — تقدمنا .

اننا نعرف الآن وبشكل أفضل طبيعة المعركة وتاريخها ، اننا لم نخش مايسميه الصهيونيون بحرب الإيام الستة ، نحن نخوض معركة السنوات السبعين على الحركة الصهيونية ، التي بدأت عام ١٨٩٧ مع المؤتمر الصهيونى في «بازل» بل بدأت قبل ذلك .

اننا ندرك أن الصهيونية كانت لها خطة مستمرة مدروسة بمتابعة وتنفيذ بدئه ، يدخل فيها حساب النكسات ، وحساب النهوض بعدها والاستمرار ، ولا يمكن إزاء ذلك أن تكفى بمواقف وقتية .

اننا ندرك أن الحرب التي نخوضها حاليا لم تبدأ في ٥ يونيو ، ولا في عهد الجمهورية العربية المتحدة أو الجمهورية المصرية ، أو مع ثورة ٢٣ يوليو ولا مع الملكة المصرية .. بل أنها بدأت قبل إنشاء الملكة المصرية نفسها بفترة .

ان الذى يدرس حرب الأيام الستة وحدها مثله كمثل من يحاول أن يدرس فرعاً من فروع الشجرة غير منتهية ولا مبال بأصولها وجذورها . لا بد من تحليل مواجهتنا مع إسرائيل منذ أن بدأت الصهيونية في البحث عن وطن لها « منذ أن بدأ هرتزل يبحث عن مكان في الأرض ، ويطالب بقرص وغيرها وطنيا قوميا لليهود .. الى أن تحدد لهذا الوطن أرض فلسطين وسرى عندئذ أن الذى أغرى القوى العالمة بتجديد هذه الأرض كان ملء مايسمى بالفرغ الذى تنصرون إسرائيل ويتصور اسدفاؤها أنه موجود في منطقتنا .

انصونر أن هناك ضرورة لهذا الفهم بالنسبة للذى يواجه العدو على حافة القناة أو الذى يواجهه العدو في قاعات وأروقة الأمم المتحدة ..

●● في الآونة الأخيرة ، ترددت كلمة السلام كحل دائم لهذا الصراع الدائر بين العرب وإسرائيل ، على الرغم من أن احتمالات الصدام المسلح تتصاعد كل يوم . في تقديره ما هو السلام الذى تلوح به إسرائيل وما هو السلام الذى يريده العرب ؟

● مفكرنا السياسيون يقولون - أحيانا - ان اسرائيل لم تحقق اهدافها ، ويقولون ايضا أنها كانت تهدف الى استقاط حكومات معينة ، ونظن أحيانا انها تهدف الى الحصول على معاهدة صلح تفرضها على العرب قسرا أو اختيارا .. أريد ان أفكر قليلا أبعد من ذلك وأطرح سؤالا هو : وهل تريد اسرائيل حقا الصلح ؟ وهل تريد اسرائيل منا حدودا آمنة ؟ وهل تريد اسرائيل حقا السلام ؟ بل أعيد صياغة السؤال من جديد : هل تطيق اسرائيل السلام ؟

وردي على هذا كله ان اسرائيل لاتريد الصلح ، ولاتريد حدودا آمنة ، ولاتريد السلام أو تطبيقه .

بل هناك سؤال آخر أبعد من ذلك : هل ترضي الصهيونية بتحقيق اهدافها المعلنه من دعوة كل اليهود الى ارض الميعاد ؟

وردي أيضا انه اذا جاء جميع اليهود الى ارض الميعاد كما تطلب الحركة الصهيونية تكون النتيجة انتحار الحركة الصهيونية ذاتها . فمن لها عندئذ بالمساندة السياسية في أمريكا ، وبالأموال من ألمانيا . وبالتأييد من إنجلترا ؟

ان طلب السلام الغرض منه استعماله وليس تحقيقه ، كما ان طلب العودة الى ارض الميعاد الغرض منه استعماله وليس تحقيقه .

ان الاستعمار عبارة عن افراد مستعمرين ، يذهبون الى مكان معين لاستغلاله ، معتمدين على عاصمة بعيدة تمددهم بالمال والرجال والهيبة والأخضاع في مقابل مايميدونه هم اليها من ثمرات .

خذ الجزائر ، مجموعة من الناس الفرنسيين موجودين في الجزائر ، يعرفون انهم في أي وقت يمكنهم استدعاء الجيش الفرنسي أو المال أو الخبرة الفرنسية ، وكل هذا يعطى لهم - ليس لرفع العلم الفرنسي فوق الجزائر - ولكن على سبيل ماسيرد اليه كمثال من أعمال هؤلاء الناس من أموال من شأنها ان تغنى فرنسا وتجعلها امبراطورية عظيمة ..

وهذه هي الحالة التي يمكن ان تبقى فيها اسرائيل قوة فعالة في منطقة استعمال . علنا العرب . وهذه الحالة تتعارض مع تحقيق حلم الصهيونية أو لئسناها تحقيقا كاملا ، كما تتعارض مع اقامة أي سلام عادل في المنطقة .

لنجاح حركة الاستعمار الصهيوني واستمرارها لابد من استبعاد السلام واستمرار الصدام والتوسع تبع له من جهة ، ولابد من استمرار الجماعات اليهودية خارج فلسطين من جهة أخرى .

امانا حركة استعمارية القصد منها استغلال مايسمى بالشرق الأوسط ، واستعمال المائد في تقوية الحركات الصهيونية خارج فلسطين . ولو انبه العالم لعرف انه يواجه أضعاف الخطر الذي يواجهه العرب . ولكن العالم غير منبه . وهذا هو سر نجاح الحركة الصهيونية .. انها تستعمل غفلة بعض الأمم وغفلة بعض الأفراد ، ويعتقد ان هناك من المنافع العاجلة مايفرى الناس بالفهم معها ولو نسوا المصير الاجلة .

اسرائيل لاتريد ان تهدد ، لانه تريد ان تمتد ، ونحن عندما نعرض على العالم الشروط الشريفة التي نقبلها نمارس نوعا من انواع التحدي بالسلام .

لقد كان قبولنا لقرارات مجلس الامن في نوفمبر ١٩٦٧ هزيمة لاسرائيل .. لقد قدرت اننا سنرفض ، وانها هي التي ستقبل أو تنظاهر بالقبول فنضعنا في موقف تستفيد منه امام العالم ، ولكن الذي حدث اننا قبلنا وبذلك أصبح عليها ان تقف حيث هي بل ترد ، ومعنى ذلك ايضا ان تتوقف الحركة الصهيونية في خطواتها التوسعية نحو تحقيق الحلم الاستعماري في منطقتنا . وحلم السيطرة في العالم خارج منطقتنا . ولكننا قد وعينا درسا ولذلك تحدثنا بالسلام .. نقول اننا قبلنا قرارات مجلس الامن في نوفمبر ١٩٦٧ فاقبلوها انتم .. وهم لا يستطيعون القبول لان قبولهم معناه انتهاء الحلم الصهيوني والحركة الصهيونية .

اذا تحدثنا بالسلام ونجح السلام كان بها ، واذا تحدثنا بالسلام وقشل السلام فلنظهر للعالم حقيقتنا ، وتفتح دفيننا في السلام الحقيقي ، فلنتضح اهدافنا في التنمية والترقي والبناء ، وليتضح ان مقاومتنا للصهيونية ليست الا وسيلة ، وسيلة نرفع بها من سبيلنا المنابر التي تريد ان تمنعنا من باوغ الاهداف الشريفة والنبيلة مما .

السلام الذي نريده تابع من احكام ديننا الاسلامي .. ان المسلمين في ارجاء الارض كل يوم يدعون لليهود بالسلام والبركة في صلواتهم الخس حين يقولون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم .. نحن ندعو ونسلم على اليهود بينما كانت الازمة في العالم المسيحي انه يلمن اليهود في كل صلاة ، وامام الكعبة نقول اللهم انت السلام ومنك السلام .. اللهم انتك السلام .. هذا هو حلمنا الحقيقي للسلام الذي نريده .

اننا تحدثنا بالسلام حين قبلنا السلام الذي فرضته الامم المتحدة ، وتمنينا السلام الذي يقرضه الله سبحانه وتعالى وفرضه النبل العسا في كل مكان .

كتب جديدة

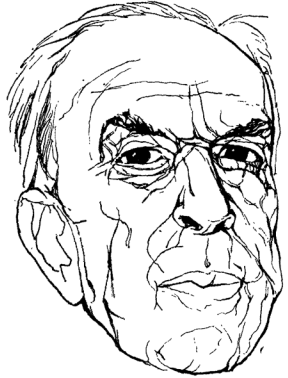
تجارب توبنبي

في التاريخ والحياة

مؤلف: أحمد السعد
وتحليل:

يعتبر الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين نقطة سوداء في التاريخ الحديث عامة ، وتاريخ الاستعمار الاستيطاني بأسره في العصر الحديث خاصة . . حيث أخذ الصهاينة الأوروبيون في ممارسة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين في شكل سلب ونهب لممتلكات السكان العرب ، في الوقت الذي كانت فيه شعوب أوروبا الغربية تتخل عن السيطرة على مقدرات الشعوب الأخرى في آسيا وأفريقيا .

الحياة مسرحية نشاهدها ، ويلعب كل منا دورا رئيسيا فيها . فنحن نشهد ما يدور في معترك الحياة من أحداث ، ثم نجد أنفسنا مدعوين بدوافع مختلفة الى أن نترك مقاعدنا المريحة وسف القاعة التي تعرض فيها المسرحية ، لكي نتدخل فيما يجري أمامنا من أحداث على خشبة المسرح . وتمساح المسرحية عادة موضوع الصراع بين القوى المتناقضة في الحياة ، فيجد الإنسان نفسه ويدون وعي منه مندمجا وبشكل إيجابي في داخل هذا الصراع ، حتى يسهم في دفع الحياة الى الأمام ، أو السير بها الى الخلف ، حسب طبيعة شخصيته وأهدافه ، هذا لأن كل إنسان يشعر عادة بأنه يجب عليه أن يمي بالتزاماته وواجباته نحو غيره من البشر ، الأمر الذي يدفعه الى محاوله مقاومة الخطر الذي قد يتعرض له اخوانه من أبناء الجنس البشري أينما كانوا . وأبسط مثال على ذلك **مظاهرات الشباب التي قامت في مختلف دول القارة الأوروبية احتجاجا على الحرب الأمريكية العدوانية على شعب فيتنام** . وذلك هو نفس الموقف الذي اخذه توينبي بضمير حي ودعي كامل عندما أدان التدخل الأمريكي من منطقة جنوب شرقي آسيا . وتوينبي بهذا يشهد مأساة البشر في هذه الحياة ، ويلتزم بأن يكون صادقا مع نفسه ومع الآخرين ، بالوقوف الى جانب الحق . وبالوفاء بما عليه من التزامات نحو غيره سواء كانت هذه الالتزامات معنوية أو مادية .

وتظهر مواقف توينبي الإيجابية نحو الحياة بشكل واضح ومتكامل في آخر كتاب أصدره هذا العام بمناسبة عيد ميلاده الثمانين بعنوان « تجارب » . وينسم هذا الكتاب باختلافه عن كتب آرنولد توينبي الأخرى كلماته تقدم للفارء معبرة عن تعاطف توينبي الإنساني الرقيق ، واحساسه بالخوف التسديدي على مستقبل الجنس البشري . ونجد مثلا لذلك في ترديد توينبي الدائم والمتكرر لما قاله الشاعر الروماني تيرانس « **أنتى واحد من البشر** » . ولذا فليس ثمة شيء إنساني لا اشعر نعهو باهتمام بالغ . والطريف في هذا الكتاب أيضا انه لاحدود للموضوعات التي يتحدث عنها الكاتب ، لأنه يتناول أمورا مطلقة لا يمكن تحديدها بدايتها أو نهايتها . وتبدأ هذه الموضوعات بالحديث عن الحياة وظواهر الوجود من الميلاد حتى الموت . وبعض هذه التجارب نعرفها ، لكننا لا نمارسها أو نتحكم فيها . ولكنها تفرض علينا . نحن لا نحدد تاريخ ميلادنا ، وبالمثل فأننا لا نعرف متى سينتهى وجودنا . ثم يصل توينبي في كتابه عن تجاربه في الحياة الى حقيقة عامة لا سبيل أمامنا الى الفرار منها ، بل من واجبا مواجهتها والعمل على تغييرها . **وهي أن مستقبل البشرية ليس مستقبلا يوحى بالأمل أو يدعو الى التفاؤل ، وإن الإنسان في سبيله الى تدمير ذاته بيده ، وبالبؤسائل التي يتوهم انها سوف تتيح له حياة افضل .** تلك الحقيقة تتمثل في أن ما حققه الإنسان من انجازات تساعده على الحياة ، قد استأحلت في واقع الأمر الى وسائل تؤدي به الى الفناء والهلاك .

خطا على خريطة العالم

خط مستقيم ، وليس في حركة دائرية .. حيث أن التاريخ يبدأ منذ بدء الخليقة من نقطة انطلاق متجهها نحو تحقيق هدف معين بذاته .. ويمثل هذا الهدف للحياة في هذا الكون معنى ساميا ويقوم النفس الانسانية بالالتماس دائما .. الا ان انعقاد مؤتمري السلام في باريس مرتين وبطريقة تكاد تكون واحدة ومتشابهة تجعل المرء يؤمن « بالنظرية الدائرية » في التاريخ .. تلك النظرية التي تتناقض بالفعل مع ما يؤمن به من نظريات ومعتقدات راسخة في نفوسنا بالفعل .. كما ان سير التاريخ في حركة دائرية يجعلنا نشعر باليأس والاخفاق في كثير من الاحيان ، ويبدو من النفس الشعور بالألم والتفاسل .. واذا كان وجود الهدف في الحياة يعطيه معنى ساميا ويقوم الأعناق بالأمل في المستقبل ، فان سير التاريخ في خط دائري يجعله يبدو لنا وكأنه يؤكد ما سبق ان قاله التساير الانجليزي الكبير ويليام شكسبير : ان التاريخ « حكاية يحكيها شخص ابله ، لا معنى لها او مغزى » .

يا لها من تكتة مروعة !

كان آخر مؤتمر سلام حضره توينبي في باريس في عام ١٩٤٦ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، وكان قد حضر بل ذلك مؤتمرا آخر للسلام في باريس في عام ١٩١٩ .. وقد حضر هذين المؤمرين بوصفه موفدا في وزارة الخارجية البريطانية .. وبذا فان مؤتمر السلام الثاني عقد بعد مرور سبعة وعشرين عاما على انعقاد المؤتمر الاول .. وهنا يتوقف توينبي لينسائل بسئ من الخوف والشعر على مصير الانسانية في المستقبل ، وفي مواجهة ما جلبه الانسان على نفسه من وبيلات الحرب ، يتساءل ويقول : هل يعتقد ان عقد هذا المؤتمر كل سبعة وعشرين عاما ؟ واذا كان هذا المؤتمر سيعقد بالفعل على هذا النحو ، فهل سنشهد مؤتمرا آخر ؟ في باريس في عام ١٩٧٣ ؟ .. يا لها من فكرة مروعة !! ذلك لان انعقاد مؤتمر سلام ليس بالضرورة تعبيرا عن حب او رغبة الانسان في السلام ، بل هو رمز لنهاية حرب عالمية أخرى .. فهل سنشهد حربا عالمية ثالثة ، وهل سيمقد لنا ان نبشئ حتى نشهد هذه الحرب ؟

من الواضح انه قد تشبب حرب عالمية أخرى .. واذا اندلعت هذه الحرب ، فليس من المحتمل اننا سنعيش حتى نشهد نهاية هذه الحرب .. كما انه من المؤكد انه لن يعقد مؤتمر سلام آخر .. والدافع الذي يجعل المرء يؤكد بانه لن يعقد مثل هذا المؤتمر ، هو الواقع التكنولوجي الجديد في المجال العسكري بعد تطوير الاسلحة النووية .. كما ان الحرب العالمية القادمة سوف تكون حربا نووية .. حربا تقني وتبيد .. حربا لا تدعو الى حياة او سلام .. ولهذا يقف توينبي موقفا متاهضا لجميع أشكال الحروب بين البشر ، ويدعو الى الغائنا كفسكرة ومؤسسة تعتبر وصمة عار في

يرى توينبي في بدايه كسايه ، انه من الغريب انه ما زال على قيد الحياة حتى الان .. خاصة وانه يعتقد انه لا بد ان هناك خطا ما على خريطة العالم .. جعله يعيش حتى الان .. فليست حياته نتيجة طبيعية لاجداث التي شهدتها العصر الذي عاش وما زال يعيش فيه .. بل هي نتيجة منافضة مع هذه الاجداث .. ولد توينبي في عام ١٨٨٩ في إنجلترا ونشأ فيها .. وكادت ان تلحقه طاعونه الموت التي اقيمت في عام ١٩١٤ عندما نشبت الحرب العالمية الاولى ، والى التهمت نصف معاصريه في ذلك الوقت .. ولكنه لم يكن صالحا لاداء الخدمة العسكرية لوجود عيب جسماني معين لديه .. ولو كان توينبي قد شارك في القتال في الحرب العالمية الاولى ، هل على قيد الحياة حتى الان .. يقول توينبي انه كان من المحتمل ان يموت فيما بين عامي ١٩١٥ و١٩١٦ ، الا انه عاش في الواقع مدة تزيد عن نصف قرن بعد تلك السنين الهيبه .. ومن هنا فكلما تردد ذكر تاريخ « أغسطس ١٩١٤ » كان لهذا التاريخ وقع مؤثر في النفوس .. ويشعر الكثيرون بالافعال الشديدة والعقيق كلما لاح امامهم ذكريات تلك الفترة من الزمن .. ومن الغريب انه قد نسبت حرب عالمية ثالثة بعد تلك الحرب الاولى ، ومع هذا فان تلك الذكريات التي وقعت في بدايه القرن العشرين كانت بمثابة صدمة ذات تأثير بالغ على كثير ممن عاصروا تلك الحرب .. ويقول توينبي ان اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٩ لم يكن تجربة جديدة بالنسبة له وبالنسبة لمعاصريه .. فمجرد تعرض المرء لتجربة الحرب العالمية الاولى جعله يتوقع ما سيعترضه من مرة ثانية .. ولهذا فلم تكن الصدمة الثانية على نفس الدرجة من العنف ، كما كانت الصدمة الاولى ..

وهناك سبب آخر يجعل توينبي يشعر بالحزن لمجرد ذكر تاريخ « أغسطس عام ١٩١٤ » ، وهو ان اندلاع الحرب العالمية الاولى ، كان مغيرا له دلالاته في تاريخ بريطانيا اكثر من ذلك دولة أخرى اشتركت في الحرب .. ذلك ان بريطانيا لم تتمتع بفرص أي حرب كبيرة حتى عام ١٩١٤ ولعدة قرون على قرن من الزمان .. فقد كانت معركة ووترلو في ١٨ يناير عام ١٨١٥ آخر حرب اشتركت فيها بريطانيا .. لدرجه ان منهج دراسة التاريخ في المدارس الانجليزية كان ينتهي عند معركة ووترلو ، مع ان بريطانيا اشتركت بالفعل في خلال هذه الفترة من الزمن في عدد من الحروب الصغيرة ..

وشهد توينبي بعد نهاية كل من الحربين العالميتين الكبيرتين مؤتمري السلام اللذين عقدا في باريس لتحقيق السلام بعد هاتين الحربين .. ويشير هذان المؤتمران في نفس توينبي شعورا يتماثل بالدهشة والاحباط واليأس .. وذلك لان هذه التجربة قلبت ما يؤمن به من نظريات راسا على عقب .. فكل من يؤمن دينيا بالكتب السماوية ، سواء كان مسلما او مسيحيا او يهوديا ، يؤمن بان التاريخ يسير في

فلما مند صعره ، وأدى به شعوره هذا الى محاوله التسابق مع زملائه في المدرسة في حل ملاسم معشاني النصوص اليونانية واللاتينية القديمة التي كان يكلف بترجمتها في المدرسة . وهذا الشعور بالقلق يجعله يندفع الى العمل بطاقه مضاعفة ، ويجعله مهتما بكل شيء في حياته . ومع هذا فان الشعور بالقلق له مساوئه بطبيعة الحال ، لان العمل بهذا الشكل يستهلك من الانسان جزءا كبيرا من طاقته العصبية ، التي يمكن استغلالها بطريقة أكثر ايجابية . ولكن مهما كانت مساوئ القلق ، فانه طاقة دافعة قوية ، تضاهل مساوئها عند معارنتها بالنتائج التي تحقنها .

وعندما يفكر الانسان العربي في موقف توينبي من قضية فلسطين المؤيد للعرب ، يجب عليه أن يفكر في الدافع الذي أدى به الى اتخاذ هذا الموقف . فليس تأييده لحق شعب فلسطين في ارضه ووطنه مصدره إعجابه الشخصي بالعرب أو انجيازه الأسمى لهم . بل هو نتيجة منطقية وتعبير طبيعي عن الأسلوب الذي يعمل به في الحياة . ويظهر هذا بصورة واضحة عندما نعرف ماهية الدافع الثاني الذي يدفعه الى العمل دائما . وهذا الدافع هو الضمير . حيب أمل عليه ضميره أن يعمل بجد واجتهاد مستمر ، لان ما يقوم به هو واجب ينحتم عليه أدائه . ولهذا ندرك ان تأييده . لحق شعب فلسطين ليس نتيجة لتأثره بدعاية معينة أو انجياز عاطفي لا مبرر له ، بل هو تأييد نابع من ضميره ومن أفعاله . لدرجة انه عندما يصف إسرائيل في مكان آخر من كتابه هذا « يصلها وصفا واقعا يتفق مع موقفها من إسرائيل نفسها » حيث يقول « ان اقامة إسرائيل في دولة فلسطين كان نقطة سوداء في التاريخ الحديث » . ويعتقد توينبي ، من ناحية أخرى ، ان هذا الدافع جعل العمل يستعده . حتى أصبح يعمل من أجل العمل في حد ذاته ، وليس من أجل هدف أساسي من ذلك . ويرى ان هذا السلوك ليس سلوكا منطقيا . وبوجه عام فانه اذا تراخى توينبي أو نهان في أداء عمله يشعر بوخر الضمير له ، ويحس نتيجة ذلك بالشعور بالضيق والتعاسة . والقلق والضمير محركان قويان . يضمنان للمرء أن يعمل بطاقة كبيرة وبلا ملل . ولكنهما لا يمكنهما ضمان ان المرء سوف يقوم بعمل أي شيء له قيمة . تلك قوى عمياء لا ترى . تدفع ولا توجه .

وفي حديث توينبي عن الدوافع التي تحفز على العمل

جيب الحضارة الانسانية . . فالعرب في تقديره كالعبودية تماما ، تمتن الكراهة الانسانية . . المنتصر فيها كالمهزوم ، كما هو الحال بالنسبة للسيد والعبد . . العبد اسير لسيدته وخاضع لأوامره وإرادته ، والسيد هو الآخر اسير لتفكره الانسانية الضيقة ولأنايته المطلقة . الحرب في الواقع سر من السرور الاجتماعي التي ابل بها المجمع الانساني مند بدأ الصراع بين الخير والسر على الارض ، لا يمكن السماح بسوء منها أو التوصل الى حل وسط بشأنها . . لا بد من العنايتها تماما . . ولا خلاص للبر بدون ذلك . ولذلك لا يؤمن توينبي بالعاء الاسلحة النووية والاحتفاظ بالاسلحة الفلبندية . . بل يؤمن توينبي بأنه من الضروري والحمى الماء الحرب كهدف ووسيلة . والقضاء على جميع أنواع الاسلحة بويه كانت أو تقليدية . . وسبع عبيده هذه من إيمان عميق بضرورة أن يعيش الانسان حياة حرة كريمة ، ولهذا يسمح توينبي بشكل من أشكال الحروب ، يعتقد البعض أنه قد يساهم بشكل غير مباشر مع رأيه في الحرب . . ولكنه في الواقع يتفق مع آرائه في الحرب التي يدعو الى العائها من أجل كرامة وانسانية الانسان . فهو يجتذ الحرب في حالة واحدة . . في حالة مقاومة العدوان . . ذلك لأنه يعتقد انه ليس من الخير أو الصواب عدم توفير المقاومة المسلحة في عدوان مسلح يقوم به جماعة من العسكريين . . وعدم مقاومة العدوان المسلح يجعل العالم يقع في أيدي جماعة من الاشرار الذين تتوفر لديهم الوسائل العسكرية . . وتصيح الحرب في هذه الحالة حربا مفسدة . . وعندما ينضم الانسان أن يتسلح هذه الحرب المفسدة . . ويشعلها من أجل القضاء على كل الحروب بعد ذلك ، فان الانسان يستخدم « الشر » بذلك كمثل يفتي به على الشر أيضا .

دوافع العمل

يقدم توينبي في كتابه هذا صورة حقيقية للدوافع التي تجعله يواصل العمل ويصر على القيام بواجباته نحو المجتمع الذي يعيش فيه ، وفي بالتزاماته نحو الجنس البشري التي ينتهي اليه . . وي طرح في بداية حديثه سؤالاً هاماً : لماذا يعمل ؟ وهو سؤال بسيط ، يجب عليه مفسرا الدوافع المختلفة والمعقدة التي تجعله يقوم بهذا النشاط الانساني الهام : وهو العمل . يقول توينبي ان السبب الذي كان يدفعه الى العمل دائما هو شعوره الدائم بالقلق . كان

باستمرار يقول انه من حسن حظه انه انحره قوة ثالثة ،
تمثل في رغبته في **اللهم والشاهدة** .. ولم يحس بوجود
هذه القوة الدافعة لديه ، الا بعد مرور بعض الوقت من
ادراكه واحساسه بالفوتين الآخرين .. لكنه يعتقد ان هذه
القوة كانت تدفعه وتحركه حتى قبل أن يشعر بوجودها ،
وذلك في مرحلة مبكرة من حياته . **حب الاستطلاع** يعتبر
قوة ايجابية دافعة على العمل .. كما يعتبر واحدا من
الخصائص الميزة التي ينفرد بها الجنس البشري عن غيره
من المخلوقات غير البشرية . كما ان حب الاستطلاع هو الذي
جعل توينبي يصبح مؤرخا يهوى البحث والاطلاع على حقائق
الوجود ، ويميل الى تقصي حقائق الاحداث التي صنعها يد
الانسان وذاكاه وحماقته . وتوينبي لا يجب ما يقدمه له
التاريخ من حقائق من أجل ذاتها ، بل يهتم بتلك الحقائق
على انها الحروب التي ترشدنا الى طبيعة ومعنى الكون الغامض
الذي يستيقظ كل انسان فجأة ، ويدون وفي منه ليجد
نفسه يعيش فيه . الا انسا مهما بذلنا من جهد فلن يزيد
فهمنا لهذا الكون عن مجرد فكرة سطحية عنه لا يبدد غموضا
ولا تكشف لنا كثيرا من اسراره .. وكلما كان ادراكنا
لحقائق الوجود والتاريخ ضئيلا شعرنا بالاحباط .. نكن هذا
الشعور يدفعنا الى معرفة المزيد عن الكون الذي نعيش فيه .

لغز الموت

في الواقع ان الموت حقيقة من حقائق الحياة التي يصعب
على الانسان مواجهتها .. وهي حقيقة لا يمكن أن نجربها أو
نشعر بها بشكل مباشر وملحوس .. فهناك تجربتان في
الحياة لا يمكن لكاتب أو لاديب أن يقدم وصفا دقيقا لهما
وهما تجربتا الميلاد والموت .. ولكن تجربة الموت يوجه خاص
ما زالت لغزا غامضا يصعب تفسيره حتى الآن ، وان كان
الانسان يتوقع هذه التجربة ويعاني منها عندما يموت شخص
عزيز لديه .. واذا كان توينبي قد تحدث عن موافقه
وتجاربته في الحياة ، فانه يتوقف ليتحدث عن رأيه في
الموت .. وهنا يتحدث بمزيج من الذاتية والوضوح ..
يتحدث عن مشاعره في مواجهة لغز غامض رهيب وقوة
تسلط على الجسم البشري ، كل طاقة وحياة فيه ، ثم
يتعرض لآراء غيره من المفكرين في الموت ..

هذا وكان توينبي قد اشترك في اعداد كتاب عن هذا
الموضوع . هو وعدد من الكتاب الآخرين ، وقد صدر هذا

الكتاب في سيار ١٩٦٦ الماضي .. وكان بعنوان « **اعتما**
الانسان بالموت » .

يخاف البعض من الموت في كثير من الأحيان ، خوفا مضاعفا .
ويتمثل هذا الخوف في مظهرين .. **الخوف من الجهول الذي**
ينتظرهم ويهددهم بالفناء في كهوف المظلمة . والخوف من
فراق الحياة ومن فيها من الأهل والخلان . أما توينبي الذي
بلغ الثمانين من عمره ، فيتوقع انه سوف يموت قريباً ..
وهو لا يخاف من الموت خوفا شديدا .. وقد يموت بعد
عشرة أعوام أو خمسة عشرة عاما على الأكثر .. وتلك
السنين الباقية من حياته لن تزيد عن كونها مجرد غصة
عين ، اذا قورنت بسنين حياته الطويلة الماضية .. ونحن
نفترض ان من المسلم به عبر الأجيال انه طالما كان هناك
جيل ممرض للموت من المتقدمين في السن ، فمن الطبيعي
بالنسبة لنا وبالنسبة لمعاصرينا أن نظل على قيد الحياة .
ومع هذا فان العكس صحيح .. ويتمثل هذا في ان توينبي
ينتمي الى جيل عاش في العالم الغربي الذي مزقته أهوال
حربين عالميتين كبيرتين ، كان من الطبيعي فيه بالنسبة
للرجل وذلك بخلاف المرأة ، أن يفارق الحياة في العشرين
من عمره .. في حين كان البقاء على قيد الحياة لمدة تزيد
عن نصف قرن آخر من الزمان ، كما حدث بالنسبة لتوينبي ،
أمر غريبا ويثير الدهشة . وكلما تقدم به السن وعاش
عمر أطول تزايد لديه هذا الشعور بالدهشة والغربة ..
فالموت يبدو طبيعيا ومألوا بالنسبة له ، اما البقاء على قيد
الحياة فهو الشيء الغريب حقا . ومن الطبيعي ان الشعور
بالآلة لا يعتبر بالضرورة مضادا للخوف من الموت .. الا
انه قد يقلل من هذا الخوف عندما يتعرض المرء للعدد
بهذه التجربة .. ويقول توينبي : **انه في حالته هو ان**
يعرف الإجابة على هذا السؤال حتى يأتي دوره ويمر بهذه
التجربة بنفسه !! ..

ويخلصنا الموت بدوره هو الآخر ، ويزيح عن كاهلنا
متاعب الحياة ومظالمها .. الموت في حقيقة الأمر هو مفقدا
العلم من استبعاد وطيفان المجتمع الإنساني في هذا الوجود
ذلك الطيفان الذي يمكن استئصاله الى حد ما ، حيث انسا
نضع في اعتبارنا ان هذه الحياة سوف تنتهي عند حد معين ،
لن تتجاوز . وهنا يقول توينبي : **«عندما يياغشتي الموت»**
ستصبح سلطات جباية الضرائب في البلاد عاجزة بشكل
مفاجيء عن مواصلة تعذيب في الحياة أكثر من ذلك ..
وعندئذ يمكن أن اخرج لهم لسانى .. ساخر منهم ..

التي صنعها الإنسان . وفي كتابه هذا يبدأ توينبي بالحديث عن الدين بتقديم تعريف له ، فيقول أن الدين يعني بتنسيبه له أنه يمثل علاقة الإنسان بالحقيقة المطلقة الكامنة فيما وراء ظاهرة الوجود في الكون الذي وجدنا أنفسنا نعيش فيه . . . ويؤكد توينبي أن هذه الحالة لتعريف الدين تثير الجدل . . . إذ أن هناك من يعتقدون بأن الدين يمكن تعريفه بأنه وهم ، حيث أن هؤلاء يؤمنون بأنه ليس هناك شيء اسمه الحقيقة المطلقة . . . وهؤلاء الذين يؤمنون بأن الدين نوع من الأوهام ، يوسعهم أن يؤمنوا بأن الوهم أمر واقع . . . أو أنه اعتقاد يسرى في أعماقهم لكي يظف من آلام الحياة التي يشعر بها الإنسان . . . وإذا آمن الإنسان بأن الحقيقة المطلقة موجودة بالفعل ، وأن ذلك العنصر الروحي مرتبط بها ، فإن ذلك العنصر الروحي الكامن في الطبيعة البشرية سوف يكون المرشد الذي يده له على مفهومه المحدد للحقيقة المطلقة . . . والحقيقة المطلقة نفسها ما رالت أفراسها غير محدد ، على الرغم من أن هناك البعض ممن يعتقدون بأنهم مروا بهذه التجربة ، وعرفوا أبعادها كما يعرفون أنفسهم . . . وكما عرفوا غيرهم من الرجال والنساء .

وبرى توينبي أن الغاية المنشودة من وراء الإيمان
بالدين يختلف أشكاله ومظاهره ، هي إيمان البشر بعزيم من الحب . . . هذا لأن توينبي يؤمن بالحب إيمانا عميقا ، وكان دافعه إلى هذا الإيمان معاملته له الكراهية والاحتقاد من دودس في هذه الحياة . . . والإيمان بعزيم من الحب يؤدي إلى أن يسود السلام عالمنا المضطرب . . . فالحب أقدم المشاعر الإنسانية وأنبها . . . والحب من ناحية أخرى وسيلة وغاية . . . وسيلة تؤدي بنا إلى حياة أفضل ، وغاية نجعل الإنسان يشعر بأسمى حالات السمو والبقاء الداني . . . وسمى تلك الحالة « Nerva » . . . ويعرّد توينبي جزءا كبيرا من حديثه عن الدين للحديث عن الحب . . . ويمكننا أن نلص من تاريخ الحياة الإنسانية أن الحب لم يكن أطول عمرا من الأنانية . . . فالأنانية شعور قديم قدم الحياة نفسها . . . لكن الحب كان موجودا على ظهر الأرض قبل خلق آدم وحواء ، وكانت مظاهر هذا الحب تتمثل في سلوك الطيور والثدييات التي لا تنسى إلى الجنس البشري . . . وعندما جاء البشر إلى الأرض ، جاء الحب معهم . . . والأحاديث أيضا . . . ويختلف أسلوب الحب في التعامل معنا عن أسلوب الضمير . . . فالضمير يأمرنا ويدفعنا إلى القيام بأشياء معينة . . . أما الحب فيلهمنا . . . وكل ما نريد أن نعمله بدافع من الحب نقوم به لئلا نريد ذلك . . . وحفا فإن الحب نوع من الرغبة ، ولكنه نوع من الرغبة التي تنتزعت من أنفسنا وتجعلنا نتجاوز الذات الإنسانية التي تحيط بنا وبوجودنا . . . ويعني الحب مزيدا من الحرية للإنسان ، بينما يعني الضمير فرض القيود على الإنسان . . . وفي نفس الوقت نحن أحرار في أن نرفض نداء الحب ، كما أن لدينا نفس الحرية لكي نرفض ما يحاول الضمير أن يملئ علينا . . . ومع هذا يعتبر الحب والضمير من الحقائق الروحية أو المنوية في الحياة . . . وعندما تواجه تلك

من فوق جثتي . . . وسوف أشعر بالآسى بعد ذلك أيضا ، لأن هؤلاء الطغاة من البشر سيفلون قادرين على تعذيب الناس الذين أحبهم . . . والذين سيكونون على قيد الحياة بعد موتى ، ولكن الموت سوف يأتي لكي ينقذ هؤلاء الضحايا . . . وينقذ أيضا هؤلاء الطغاة من الاستمرار في ممارسة قبيحهم . فالوقت يضع حدا قاطعا لمختلف احتمالات الحياة . . . ويجب علينا أن نقدر قيمة السعادة التي نشعر بها لما يجلبه الموت لنا من راحة . . . الأمل الذين يجعلنا نشعر بالعزاء » .

يخدع نفسه كل من يدعي أنه لا يخاف من الموت . . . وكما سبق أن ذكرت أن الشعور بالخوف من الموت ينطوي أساسا على احساس متاصل في النفس البشرية من الخوف من المجهول . . . وتوينبي يراوده هذا الخوف في بعض الأحيان ، لكنه يشعر بخوف شديد من أن يصاب بالعجز أو الوهن العقل أو الفكري قبل أن يموت . . . فهذا النوع من العجز يمكن وصفه بأنه تعذيب أبدي حتى الموت الفعلي .

ونتمثل للسعادة الحقيقية في الحياة عندما يشعر المرء بالحب المتبادل مع آخرين تحبهم ونشعر بالقلق عليهم . . . فالحب يغم الإنسان بالرغبة في الحياة والارتباط بمن يحبهم ومن يهتم بهمهم . . . ولا يشعر الإنسان بالحرز المقيم ، إلا عندما يفقد مصدر ذلك الحب المتبادل . . . وعندما يفارق أعز الناس لديه . . . عندئذ يشعر بالحرمان والوحدة ، وهناك اعتقاد سائد في العالم المسيحي بأن أسعد نهاية تختتم بها حياة زوجين يتبادلان الحب ، هو أن يموتا معا في وقت واحد . . . كما يحدث هذا عامه في حادث سقوط طائرة . . . لكن هذا أمر نادر الحدوث . . . ولا يمكن أن يناله المرء إذا نماء . . . ومع هذا هناك وسيلة بسيطة ومعتولة لتخليص من يتعذب من المعاناة والعذاب من الحرمان ، وذلك بأن يهيئ حياته بنفسه . . . أي أن ينشئ ، وبهذا يرتبط رفيقه الذي فارق الحياة في سكنية النسيان ، التي تنسفر بها بعد الموت . . . وكان من الممكن هذه الوسيلة للتخلص من الحياة - أي عن طريق الانتحار - بدون أدنى استئذان في الدولة الرومانية القديمة ، وفي التقاليد الاجتماعية السائدة في كل من الصين واليابان في العصور الوسطى . . . لكن المتفكرات الدينية السائدة في المجتمعات الإسلامية أو المسيحية تستنكر محاولة الشروع في الانتحار ، مهما كانت الأسباب والدوافع ، لأن في هذا الشروع تحديا لإرادة الله ، وقتلا للروح التي حرم الله قتلها .

إيمان عميق بالدين

يؤمن توينبي بالمسيحية إيمانا عميقا راسخا ، ولكنه لا يقف من الدين موقف الرجل العادي الذي يقبل الأمور كما هي بدون نقاش أو جدال . . . فهو يرى أن الدين ضرورة إنسانية تخلق توازنا قسريا بين كل ما هو مطلق وبين كل ما هو محدود . . . بين القيم الأخلاقية وبين الماديات

الحقائق نجه ان كلا منهما له قيمة داخلية مطلقة وغوة ذاتية بالنسبة لنا . ومازال جانب كبير من تلك الحقائق والأمور غامضا بالنسبة لنا ويصعب علينا تفسيره . . . وقد ذهب الى الاعتقاد بأن البشر سوف يواصلون التفكير في هذه الأمور طالما ظل الجنس البشري موجودا على ظهر الأرض .

ويلتصق الحب والغرمان في الحياة دائما على هذا الكوكب بعلاقة غير مباشرة . . . فكلما أحب شخص رفيقا له ، شعر بحزن أعمق لدى فراقه . . . ويكون الموت عادة مو السبب في هذا الفراق . لكن القيمة المطلقة للحب تتمثل في انه يجعل للحياة معنى ، ويجعل أزمة الإنسان في مواجهة الحياة الصعبة التي يعيشها تستحيل الى موقف مقبول ومن الممكن احتماله . ومع أن الحب لن ينفذ الحياة من الموت والقضاء الا انه يمكن أن يخلق للحياة هدفا تسمى الى تحقيقه . وعبارة أخرى فانه عندما يتم تحقيق هذا الهدف من الحياة ، فلن يستطيع الموت أن يقضى على ماتم انجازه بالفعل ، حتى بعد أن يقضى الموت على جسم الإنسان ويقتله ، والحب بهذا المعنى أقوى من الموت .

التشئون الانسانية . . والطبيعة الانسانية

أعود مرة أخرى فأكبر دولي بأن نوبيني عاس حتى بلغ التساين من عمره ، وبذا فإن حياته تعتبر حياة طويلة بالفعل ، وذلك بالمقارنة بمتوسط الاعمار في مختلف البلدان . وقد جاءت هذه الحياة الطويلة في جزء من العالم اكتسحه الموت والدمار أكثر من مرة ، وفي وقت زاد فيه معدل سرعة التغير في التشئون الانسانية . ويجب علينا أن نعرف بين « التشئون الانسانية » و « الطبيعة الانسانية » . فالتشئون الانسانية تتغير تبعا للظروف الاجتماعية والسياسية التي تطرأ على مجبوعه من الناس في مجتمع انساني معين . أما الطبيعة الانسانية فمعدل التغير فيها بطيء نسبيا ولا يمكن أن نلحس بسرعة . . . مثال ذلك أن الطبيعة الانسانية لم تتغير منذ أن تحولت حياة الانسان من الحالة البدائية الى حياة أكثر تدينا وتحضرا . . . وهذا البطء في تغير الطبيعة الانسانية قد يدفعنا الى القول بأن الطبيعة الانسانية تكاد تكون جامدة ومتوقفة عن الحركة نسبيا .

ويخضع تطور وتغير التشئون الانسانية لعدة عوامل قد أهمها تناقل أساليب التعليم والثقافة - من جيل الى آخر . . . ويختلف التعليم والثقافة عن الطبيعة وعن انجاب الأطفال ، فذلك أمور يمكن التحكم فيها بالوعي والإرادة . . . وبالتالي فإن تناول الثقافة والعلم من جيل الى آخر لا يتم بطريقة تلقائية أو وفقا لمعايير مضبوطة ، بل هي أمور يتحكم فيها تلقى جيل من الأجيال . لهذا النوع من التراث ، الثقافة على درجة كبيرة من المرونة وعدم الاستقرار وذلك بخلاف الطبيعة . وحتى الأجيال التي تتلقاها وتتناقلها

تتأخر للحفاظ على عدم تغيير ثقافة ذلك المجتمع ، الا ان الثقافة تتغير عادة من خلال عملية الاندخال ، على الرغم من محاولة كل جيل تجميد ذلك التراث .

وإذا تركنا الطبيعة الانسانية جانباً لنبعد معدل حركتها ونغيرها ، وألقنا نظرة على التشئون الانساني القابلة للتغير والتبدل بصفة مسمرة . **لوجدنا ان العالم التوتري الذي نعيش فيه اليوم يختلف بشكل مذهل عن العالم الذي نشأ فيه توينبي في بداية حياته** . ولد توينبي في نهاية القرن التاسع عشر وفي عالم يسوده الأمن والاستقرار ، وأقمعت نفوس الناس في ذلك الوقت بشيء من التفاؤل « الساذج » في المستقبل . وبدا في أعين مصاصري أرتونك نوبيني انهم سيعيشون حتى يشهدوا الأمن والاستقرار وهما يسودان العالم كله والى الأبد . وافترض البعض أيضا أن الإطار الحضاري للعالم الجديد سيسند بشكل أساسي الى الحضارة الغربية . وكان من التسلمات في نهاية القرن التاسع عشر ان الحضارة الغربية جاءت لتبقى ومن المستبعد اضمحلالها أو انهيائها . - وذلك بخلاف رأي أروالد سبنجلر الذي أكد في كتابه « **الاضمحلال الغرب** » ان الحضارة الغربية في سبيلها الى الانهيار . - ومن سلك سكان العالم العربي انهم كانوا يعتقدون انه ليست هناك شعوب أخرى تعيش في العالم من دونهم . . . فكانوا يصغون أنفسهم بأنهم « **متحضرون** » ، ومن كانوا من دونهم ليسوا سوى « **وثنيين** » أو سكان أصليين لا أكثر ولا أقل ، بمعنى انهم محرومون من الحقوق الانسانية . هذا بالرغم من أن أهل الغرب شهدوا حضارات أخرى تنهض ثم تنهدت . . . ونأني تم نفترض ، ولكنهم لم يراودهم أدنى شك في ان حضارتهم ستظل باقية .

وعندما وقعت الكارثة في عام ١٩١٤ ونشبت الحرب العالمية الأولى لم يكن ينومهما أحد من قبل ، اجرف العالم في . . . يارها بعد ذلك ، وبدأ توينبي ومعاصره يستيقظون بعد أن أصيبوا بهدمه عتيفة . . . وفتحت العيون على حقيقة الوجود الانساني المؤلم . وبسبب بذلك الوهم الذي كان توينبي يعيش فيه من أن الأمن والاستقرار سوف يسودان العالم الجديد . . . ومنذ ذلك الوقت تدهورت الحالة المسمية التي عرست بها التشئون الانسانية ، وأصبح **المستقبل مندوا** **بكثير من الشر وقليل من الخير** . . . فلقد نشب القتال في الحرب العالمية الأولى بالأسلحة التقليدية ، ولكنه منذ ذلك الوقت تم اختراع أسلحه أكثر فتكا ودمارا من الأسلحة التقليدية العادية . . . فتم اختراع أنواع من القنابل ذات قدرة عالية على التدمير ، منها قنابل النابالم والقنابل الحارقة والعبائل الذرية . . . وهناك أيضا وسائل الحرب الكيماوية التي تعتبر من أسوأ المخترعات الحربية التي بوصل الانسان اليها . . . واستخدمت الولايات المتحدة بالفعل في فيتنام كل ما لديها من أدوات القتل والتعذيب فيما عدا القنابل الذرية . ولذا يرى توينبي اننا نعيش في عصر يشبه العصور المظلمة

في العصور الوسطى ، اذ تعرض في عصرنا هذا شعوب كاملة لمختلف قوى المهر والعدوان ، وذلك دون تفرقة بين النساء والأطفال والشيوخ . وفي عصرنا هذا تشهد بربرية فظيمة تعتبر مظهرا من مظاهر الظلم والتعصب الذي يعاني منه البشر بما في أيديهم من أسلحة ومخترعات فتاة تجعلهم أسوأ حالا مما كان عليه الجنس البشري في العصور الوسطى . وقد لستنا هذا السوء الذي عانت منه الشعوب الانسانية فيما بين عامي ١٩١٤ و ١٩٦٩ ، حيث أصيب الانسان بعدد كبير من الصدمات والكوارث . ومع هذا ولسوء الحظ فان الاتجاه الى نية الحروب - وهو نية يجب أن يكون تاما وشاملا منذ ان دخل عالمنا الحديث العصر النووي - مازال ضعيفا ونحن في عام ١٩٦٩ ، ولم تلجأ اليه حتى الدول التي عانت من ويلات الحروب .

ويعود توينبي الى تأكيد رأيه الذي تحدث عنه من قبل بافتتاح وحاسا شديدين ، من انه يرى أنه من الضروري بالنسبة للجنس البشري أن يبادر بإلغاء الحرب ، سواء كانت وسيلة أو غاية في حد ذاتها ، وذلك حتى يتحقق الأمن والاستقرار على ظهر الأرض . ويقدم توينبي مثلا علميا على صدق مايقول من ان الحرب لا تحقق هدفا ولا تجلب فائدة بقدر ما تجلب من دمار وفناء . فما حدث بالنسبة لآلافنا يعتبر موعظة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لغيرها من الدول ذات الجيول العدوانية . فقد كانت ألمانيا تؤمن بأن استمرار نجاحها في المجال العسكري من شأنه أن يحق لها كل ما تصبو اليه من أهداف سياسية . ولم تظن الى حقيقة انه تمثل نمثل في ان البولة التي تنجح في تحقيق انتصار عسكري على دولة أخرى وفي عدد من المارك من الممكن أن تمثل تهديدا لغيرها من الدول . و تهديدا لنفسها أيضا . ولقد كانت نهاية ألمانيا التي غزت عددا من الدول الأوروبية ، والتي كانت تمثل تهديدا على العالم كله في ذلك الوقت ، هو انها قضت على نفسها بنفسها . ويسمى هذا « بالتدمير الذاتي »

وفي عام ١٩٦٩ يمكننا ان نجد دليلا على صدق ما نقول ، يتمثل فيما أصيبت به الولايات المتحدة واسرائيل من فشل واحباط بعد ان طأت كل منهما الى الحرب كوسيلة لتحقيق اهدافها . لقد فشلت هاتان الدولتان في فرض السلام على أعدائهما حتى الآن . فقد تنكر اسرائيل من كسب أكثر من معركة وفي احتلال مزيد من الأرض ، ولكن العرب سيظلون صامدين في ميدان القتال . حيث انهم لديهم مساحات شاسعة من الأراضي منذ من المحيط الى الخليج . كذلك لن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية ما تصبو اليه في فيتنام مهما فالتت حيث يتوفر لإناء فيتنام مساحات شاسعة من الأرض تمتد من فيتنام الشمالية حتى الصين الشعبية ، التي لن تحاول الولايات المتحدة أن تدخل في مواجهته مباشرة معها لأنه من المؤكد انها لن تنصهر في مواجهة من هذا

النوع . وعدم تحقيق السلام في فيتنام لا يهدد أواشى الولايات المتحدة تهديدا مباشرا ، كما هو الحال بالنسبة لاسرائيل . فاذا لم تتمكن اسرائيل من تحقيق السلام فلن يمكنها البقاء بعد ذلك في الشرق الأوسط . ولا يستطيع العرب بدورهم أن يقبلوا وجود اسرائيل كجارة لهم نظرا لما لحقه بهم من أذى وأضرار لا يمكن احتسابها . ولن تبادر اسرائيل كذلك بأن تقدم للعرب ما يريدونه من تنازلات نظرا لأن من المصير عادة على أي طرف ينصر في حرب أن يتنازل عن النصر الذي جعله يشعر بالصف والغرور . وانتصار اسرائيل هذا من الممكن أن يجعلها عمياء عن ادراك ان النصر العسكري الذي حققته لا يزيد عن كونه مجرد رصيد ضائع في عالمنا الذي نعيش فيه . وما حققته اسرائيل من نصر عسكري أدى الى خلق حائل نفسي يحول دون تحقيقها ما نرجوه من أهداف . ويبدو هذا الكلام متناقضا ، الا انه الحقيقة كاملة .

وقد اتهمت اسرائيل الحكومات العربية بأنها هي التي خلقت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، وانهم رفضوا توطئ اللاجئين الفلسطينيين العرب في أراضيهم . وهذه المزاعم مرفوضة من الأصل . لأن السبب الرئيسي لنزوح الفلسطينيين عن أراضيهم وديارهم ، هو ما قامت به السلطات الاسرائيلية من ارحاب عنيف ضد الفلسطينيين العرب . ومن أبرز مظاهر هذا الازعاج مذبحة « دير ياسين » التي أقامها القوات الاسرائيلية المسلحة في قرية عربية آمنة . وكان هذا الازعاج يهدف الى اجبار عرب شعب فلسطين على مغادرة ديارهم والنزوح عن أرض فلسطين . ومنحت الدول العربية ، وخاصة مصر والأردن ، اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية كاملة كمواطنين في داخل أراضيها ، وفرس الاعاشة والتعليم في المدارس والجامعات المصرية والأردنية . ولم يكن من الممكن فرض توطئ الفلسطينيين رغما عنهم وضد رغبتهم في أي من البلاد العربية ، حيث انهم عازمون على بحمل الحياة « في المنفى » وفي المخيمات ، على أمل تحقيق أمنهم في استعادة أراضيهم وديارهم . ويقول توينبي : « يعتبر الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين نقطة سوداء في التاريخ الحديث عامة وتاريخ الاستعمار الاستيطاني بأسره في العصر الحديث خاصة . حيث أخذ الصهاينة الأوروبيون في ممارسة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين في شكل سلب ونهب لممتلكات السكان العرب ، في الوقت الذي كانت فيه شعوب أوروبا الغربية تتخلى عن السيطرة على مقدرات الشعوب الأخرى في آسيا وأفريقيا » .

الانسان والتكنولوجيا

من أكثر الأمور إثارة للسخرية والناجحة عن الانجازات الى حققها الانسان من تقدم علمي وتكنولوجي يمثل أبرز مظاهر الحضارة الحديثة ، ان نضال الانسان من أجل أن

أهلية • ومن حسن الحظ أن هذه الحرب ستكون مختلفة عن غيرها من الحروب ، لانه اذا ما نشبت حرب عالمية ثالثة ، فسوف تكون حربا نووية • من المستحيل علينا التنبؤ بما ستجلبه علينا من دمار وهلاك ، الا ان الحرب العالمية الرابعة ليست حربا تدور بين جيوش بشرية متصارعة • بل هي حرب دائرة بين الطبيعة الانسانية ضد التكنولوجيا • وهي ثورة عنيفة قام بها افراد الجنس البشرى ضد التقدم العلمي الذي يعاقل القضاء على شخصياتهم وقيمهم الانسانية • ويمكن وصف هذه الثورة بأنها « حركة مقاومة » شرعية يقوم بها المناضلون من أجل الحرية ، ضد ما وصفه الاديب الانجليزي المعروف الدوس هكسل « بالعالم الجديد الشجاع » • ومع هذا فان هذه الحرب لا تخلو من العنف • وتجري عمليات هذه الحرب على شكل مظاهرات تندلع في الشوارع ، تتحدى ممثلي السلطة الرسمية في الدولة من رجال الشرطة وقوات الأمن • ويذهب بعض المتظاهرين الى حد اقامة التاريس في الشوارع والدروب ، والقاء الغنابل واطلاق النار على خصومهم • لكن الحسانن التي كانت تنجم عن هذه الاضطرابات ، وعن هذا المظهر من مظاهر الحرب كانت طفيفة بالمقارنة بما أزعق من أرواح ، وما فقد من ممتلكات في كل حرب من الحروب المحلية التي كان يستخدم فيها مايسمى بالأسلحة التقليدية •

ونحن لا نستطيع التنبؤ بنتيجة الحرب العالمية الرابعة ، وبنتيجة الصراع الدائي بين الانسان والتكنولوجيا ! ويتساءل توينبي : هل يمكن للانسان أن يفرض ذاته ضد التكنولوجيا بدون أن يلجأ الى تحطيم البيئة الصناعية التي قدمتها التكنولوجيا له ؟ وهل ستعيش مزيدا من العمر عبيدا لهذا السيد الذي لا شخصية له ؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات في عام ١٩٦٩ مازالت في علم الغيب • لكن البشر في أيديهم أيضا القدرة على فرض القيم الانسانية سواء بالانتصار على التكنولوجيا ، او بالنعائش منها • المهم هو أن يسود الحب والمحبة والمق • وتلك قيم بسيطة في ظاهرها ، ولكنها عميقة المثال في حقيقة الامر •

أحمد السعدني

يصبح سيدا للموقف ، بدلا من أن يكون عبدا له ، نجم عنه مجرد استبدال ذلك النوع من العبودية بنوع آخر من العبودية • وبعبارة أخرى ، حاول أسلافنا في سعيهم للوصول الى درجة أرقى من الانسانية والحضارة ، أن يتخذوا الخطوة الأولى نحو تعديل وبغير البيئة التي كانوا يعيشون فيها حتى ثلاث واقهم وحاجاتهم • وأول دليل حي ملموس على اتخاذ هذه الخطوة هو الاجبار التي كانوا يقومون بنحتها لصناعه أدوات يمكن أن يخدمهم ، أكثر مما كانت عليه هذه الاجبار في شكلها البدائي • وقد اعتبرت هذه المحاولة في حد ذاتها بمثابة انتصار من الانسان على الطبيعة • وتلك كانت محاولة للتحرر من استعباد الطبيعة للانسان • ولكن كان ثمن التحرر من تلك العبودية هو خضوع الانسان للمصار العبودية البيئة الصناعية التي خلقها بتطوير التكنولوجيا ، التي خلفها عن طريق غزوه للطبيعة في بدايه الامر • ويعترض الانسان في العصر الحديث لخطر حقيقي من انه قد يقضى عليه وحش مخيف - التكنولوجيا - خلفه الانسان بيده ، ويهدد بالقضاء على مكونات شخصيه الانسان في هذا العصر • ولعل هذا الخطر والشعور به هو السبب في قيام المظاهرات العنيفة والعمارة التي فجرها الشباب في جميع أنحاء العالم في فرنسا في الغرب حتى الصين واليابان في أقصى الشرق • ولعل هذا السبب أيضا في تزايد اهتمام المثقفين من الشباب بالفلسفة الوجودية • فعل الرغم من تناقض واختلاف اتجاهات هؤلاء المثقفين فان ما يوجد بينهم هو شعورهم العميق باليأس • وتلتقي هذه المشاعر بالفلسفة الوجودية التي تعتبر فلسفة تنطوي على قدر كبير من المشاعر ، أكثر من كونها فلسفة علمانية • ودير كل هذه المشاعر بأشكال مختلفة عن الضيق ونفاذ الصبر ، وعن الاعتقاد بأن العنف هو السبيل الوحيد للفت الانتظار والاعتناء ، لدى السلطات والمسئولين الذين يتكونون من مجموعة من البشر تنفق الى الانسانية •

وفي ظل هذا الواقع المعقد ، سوف تصبح الحرب العالمية الثالثة حربا من نوع يختلف عن الحربين العالميتين الأخيرتين ، وعن أي حرب سابقة نعرفها ، سواء كانت حربا عالمية أو

في العدد القادم من الفكر المعاصر

• علم النفس الصناعي وتطبيقاته المحلية ،
نقد وتحليل لكتاب الدكتور السيد محمد خيرى
الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية
في العلوم الاجتماعية لهذا العام

العودة إلى المنفى ..

أهل هي خطوة نحو الرواية التسجيلية؟

ونار وعى جويس والبحث عن زمن
هاوسيل بروست الضائع وبغريب الآن
روب جريبه واستعماله للرصف
الوصفي الشكل أو السلوكي .

صبري شلبي

أين الرواية العربية

وأهم نتيجته لذلك أننا لم نستفد
حتى مجرد الاستفادة ، لا من الأشكال
التقليدية للرواية ولا من الطفره
المضاربة التي شملت جميع الفنون .
وأفقد بالاستفادة هنا تكوين رصيد
حتى يمكن أن تضيف إليه الأجيال
الفسادة ما يثريه . إنما كانت
خطواتنا مجرد قفزات واسعة من شكل
إلى آخر دون الوقوف على أرض
ومحاولة النمو من خلالها ، الأمر الذي
أدى بنا إلى تجاوز الرواية الواقعية
بل وتبليها بلا مرز مفهوم قبل أن
ينضج شكلها في أيدينا ، ولذا فلم
نحصل منها على عطاء يوازي ثرائها
بالإمكانات الفنية .

وهكذا أصبحت كل روايه جديده
تظهر وكأنها تقليعة فنية جديدة .
ليس هذا فحسب ، بل إن الكاتيب
نفسه عادة ما نراه يخفي خلف تواضعه
الشديد نية مسيئة في إثارة انتباهنا
إلى « شكل » ما يرى أنه يستعمله
لأول مرة . وهكذا أيضا أضرم ذلك

يكننا القول دون أي تورط أننا
حتى الآن رغم ما قد يبدو في حقل
الرواية والقصة الطويلة من ازدهار
شكل مواكب لمسيرة التقدم الأوروبي
لم نتوصل بعد إلى خلق تقاليد
روائية عربية خالصة . وهذه نتيجة
طبيعية لنسيان التراث والجري وراء
الأشكال المستوردة بما لها من فدره
على الإبهار . وإذا استثنينا نجيب
مخلوف بتجاربه الجديدة القديمة على
اعتبار أنه يلمت خلف الأحداث
المعاصرة أولا بأول ليتابعها بما يمكن
تسميته بعملية « الرصد الفني »
بعد أن لم يعد لديه وقت للتجريب
والتأصيل في نطاق رؤية فنية عربية ،
لأنجد مبررا لولع الشبان ببغريب كامي

السلوك الكهربى، السحرى الذى كان
يبتغى أن يسرى خلال كل تجاربنا
الروائية ليجمعها ويصنع منها دائرة
مميزة ذات لون من نوع ما . هذا
السلوك السحرى طالما هو غير موجود
يخترق أحشاء الدوائر الصغيرة التي
نصنعها التجارب الفنية مهما تعددت
وتلونت ، فتنة بناء فنى روائى عربى
لن نقوم له قائمة .

وإذا كان سوق الرواية العربية لم
يخل من تجارب شبابية مجتهدة إلا أن
كل التجارب تنجى كالشهب اللامعة
سرعان ما تنطفئ بالرغم مما قد تحتويه
من قيم فنية ، لأنها تكون معلقة فى
الهواء غير مرتبطة بـ « مكان أدبي »
قوى على أى المستويات سواء من

الباحية الموضوعية أو التكنيكية . واذ نسلّم بأن الموضوع يفرض شكله ، أو بمعنى أدق إذا سلّمنا بأن الرؤية الفنية في حقيقتها رؤية الاطار الذى يحتوى الموضوع بفترة ما ، أقول إذا سلّمنا سولابد أن نسلّم بالطبع - بأن الاطار أو الشكل هو فى ذاته رؤية للموضوع « **على هذه النحو** » ، لعلنا أى انفصال فادح هذا الذى يعزل روايتنا الشبان عن الصدق الموضوعى وعن الوعى بطبيعة الوجدان البشرى وحقائق ما يجيش به من **مختلف التواضع والأحاسيس** !

ومع أن هذا الموضوع ليس مجال بحثنا الرئيسى الا أننى وأنا أتناول رواية « **العودة الى التنى** » لكتبتها **محمد أبو الماعلى أبو التيجا** ، أرانى مسافاً خلف هذه المقدمة الطويلة ، كما أرانى مضطراً كذلك الى الاستطراد عند نقط كثيرة لمناقشة بعض القضايا الفنية التى تثيرها رواية « **العودة الى التنى** » لأنها فى تقديرى تلقى مزيداً من الضوء على هذه القضايا ، أهمها أن الشكل المتعارف عليه ، أو المستقر ، أن صبح التعبير ، قد نوارى من قرط عجز الكتاب أمام الرغبة الملحة من إضاءة النفوس من الداخل من أجل الوصول الى مضمون إنسانى ، ثم اخذت العقائد الثابتة للبناء الروائى تضجّل شيئاً فشيئاً ، ولم تعد مسألة الحكمة بذات بال يذكر أمام أهمية المضمون التى اكتسبت بطورها أهميتها من حيرة الإنسان واغترابه التنى وسبب تناقضات عازمة معقدة خلقتها الحضارة .

على طريق الرواية التنايخية

ورواية « **العودة الى التنى** » رغم أنها تشير فى الأذهان مثل هذه القضايا الا أنها نلتزم فى أحد جوانبها بالغالب التقليدى الصرف للرواية الواقعية ، وفى نفس الوقت تتحرر من قيود الحكمة وتضرب بكثير من القواعد عترض الحائط من أجل الوصول الى مضمون إنسانى . لكن قبل مناقشة التفاصيل يجعل بنا أن

نحاول تحديد موقع هذه الرواية من خريطة الرواية العربية بوجه عام والتنايخية منها بوجه خاص .

لا شك أن « **أبو الماعلى أبو التيجا** » واحد من كتاب الجيل الذى نلا جيل يوسف ادريس مباشرة ويضم كلا من **عبد الله الطوخي** و**سليمان فياض** و**صالح مرسى** و**غسان كنفانى** و**حليم بركات** و**الطيب صالح** و**أبو بكر خالد** وآخرين . وكل هؤلاء واضرابهم لهم تجارب لا بأس بها فى مجال الرواية أو القصة الطويلة . وأما عن الرواية التنايخية فهى نمط فنى محدود التجربة فى أدبنا . فرغم أن **جورجى زيدان** و**فريد أبو حديد** قد اتجاها الى هذا المسار الا أنهما لم يقطعا فى هذا الفن شوطاً جيداً ، وإنما جاءت محاولتهما مجرد لهات سريع تنفصه الموهبة ويعوزه الاستعداد الفطرى للتوفر على خلق بناء جيد ومتين . غير أن التطورات لم تواتنا بأجود من فريد أبو حديد . ونحتفظ له هنا بحق الريادة فى هذا المجال الذى اخذاه عن وعى بطبيعة العصر آنذاك ، حيث حثمت عليه ، فى نطاق تجربة حيله وسط ظروف تخللتها صراعات فكرية معينة - **الرجوع الى التراث** ، ولكن بمعنى تذكير الناس به فى صورة لا ترتبط بواقع الحاضر الا من زاوية الاختصار والتلخيص الشديدين . . . كسوع من الدعوة الى تطوير المكرة القومية مصحوبة بالمبادأة . وبين عام ١٩٨١ ، حيث صدرت الرواية التنايخية الأولى (**الملوك**

الشارد) لؤلها **جورجى زيدان** ، وعام ١٩٦٦ حيث صدرت الرواية التاريخية (**أبنة الملوك**) لؤلها **محمد فريد أبو حديد** نستطيع أن نلمس الفرق بين الرواية بمفهومها العلمى الكلاسيكى وبين التنايخ المنصب فيها يشبهه الغالب الروائى . فبحث كان جورجى زيدان يهدف فى المقام الأول الى تقديم الحقيقة التاريخية مسربة بجزء من الرومانس ملفوفة بخلالة منسوجة من قصص الغرام الشقية التى كثيرا ما كانت تنجح الى « أسطرة » كثير من العلاقات وافتعال كبير من التفاصيل المله والوصف غير المجدى . . . كان فريد أبو حديد يلتزم - الى حد ما - بتقاليد الرواية ، فيحاول بقدرة الامكان بناء الشخصيات من الداخل والخارج الى جانب التزامه بالامانة فى تقديم الحدث التاريخى ثم الاهتمام بالحدث الروائى بحيث ترى كل شىء من خلاله . وإذا كان **جورجى زيدان** يعتبر مؤرخاً لجأ الى الرواية فإن فريد أبو حديد - بصرف النظر عن قدر موهبته - روائى لجأ الى التاريخ .

دعى هذا النهج لم يسر كل من **فاروق خورشيد** و**عباس خضر** مثلاً . أما الأول فقد لجأ الى السير الشعبية - وهو من نوع التاريخ الاسطورى - فاستخرج منها صورة العصر بكل حذافيره وان احتفظ لها بجوها الأصلى . وأما الثانى فقد أعاد صياغتها كما هى ، فلم يقم بأى دور ، كما لم يكن له منها موقف فكرى ما ، لم يكن سوى مجرد ناقل بلخص القرون فى صفحة مبسرة . وبعد هؤلاء يجيء أبوالماعلى أبوالتيجا لتناول موضوعاً تاريخياً هاما بهدف كتابته فى شكل رواية . . . فماذا فعل ؟ . . .

العودة الى التنى

انه يقرر على غلاف كتابه أنها « **حياة عبد الله فديم** » ثم يختار لهذه الحياة عنوان « **العودة الى التنى** » . ويقسمها الى مجلدين فى أربعة

م . ١٠ • أبو النجا

أجزاء • يسائر حياة عبد الله نديم في طفولته ، ثم صباه ، ثم شبابه ، فتشيوخه ، حتى موته ، مستعرضا كل فترة على حدة ، متتبعا خطواته خلال الظروف البيئية التي خلقت منه فتى ناضجا محبا للفن والادب ومجالسة التذمء ، ثم وعيه المبكر بالحياة والناس وارتباط كل هذا بأرض الوطن ، ثم كيف اتاح له نفسه المبكر هذا فرصة العيش في القصور ندما للحكام على مختلف المستويات ابتداء من العهد حتى الحديوي • • ثم العودة من جديد الى الضمكة ومخالطة الطبقات الدنيا من الناس ، مما خلق فيه احساسا بهم وتامطا كبيرا مع

بؤسهم ونعاستهم وارتباطا عظيما بقضاياهم •

على أن هذا كله ينمو في وعيه الداخلي ويحركه نحو أفعال شامخة يتطلع الى فعلها من أجلهم ، ولا يدخر وسعا في انتهاز أى فرصة تواتره لعمل شيء ، ثم هاهو خلال رحلاته من الريف الى الاسكندرية الى المحروسة ، وخلال تلاقيه بحركات التحرر الوطنى الممتدة في بعض الشبان يستغل كل طاقاته ويسور على كل راح ليس من شأنه الثورة السافرة التحركة نحو حطيم قلاع الظلم والغلان • ولا يمنعه فقره ولا أولاده ولا أبوه من أن يفتتح المدارس والجمعيات الحيرية التي طرعت في الاقاليم وذاع صيتها من خلاله فاكسبت ود الحديوي وأكسبت ندما قاعدة عريضة من التأييد الجماهيري . كان كل همه أن يقضى على الفقر والجبل بأى نم وبكافة الأسلحة • ولكن أسلحته أطلاله تلاميذ مدرسته • يصنع منهم فريقا للتمثيل ، يؤلف لهم مسرحيات عن الوطن ، يخرجها ويقوم بأدوار فيها ، يصدر مجده للتكتيك والتبكيك يسخر فيها من المعتقدات الشعبية ومن سياسة الحكومة وارتباط الناس الساذج بها ، في أسلوب لاذع محاولا بعير الناس ونوعيتهم بأنفسهم وفضيتهم • وينتهي **الجلد الأول بإجزته وقد تصاعد**
نفال نديم وبلغ ذروة عظيمة فالتقم
بالفرقة الراقية ليصبح واحدا من
رجالها الكبار بل اكبرهم جميعا •
ومما يكن من أمر مؤلف النديم مساعد مخلص في التعبير محب لشخصية بطله فما يبدو ، متهم خلفياته التاريخية ناضج في ربطها بنشأة بطله جيذا وبكفاحه شابا وينضاله رجلا كامل النضج • ثم ، هاهو المؤلف يمتلك ناصية السباق الروائي وتستقيم في يده خيوط هذا العمل •

ورائعة بلا شك هذه الحكاية التي يوردها عن هذه الأملة • امرأة ناضجة وجيلة استحوذت على فؤاده

وسيطرت على قلبه فمارس الحب بصدق وإخلاص لا يعادله سوى حبه لبلده • هي أم لأحد تلاميذه في المدرسة • والمدرسة هو الذي يتحول كل شيء فيها ويجمع لها التبرعات من الناس ويسهر على شئون تلاميذها ويحمل همومهم المنزلية أيضا ويود لو أسعته ذات اليد بمساعدتهم ماديا • وتلميذه سالم هذا من أنجب تلاميذه وعضو في فريق التمثيل الذي أنشأه النديم في المدرسة • وفريق التمثيل يتدرب على مسرحية « **الوطن** » أول رواية تشخيصية يجرب بها النديم حظه في ميدان التأليف للمسرح كمبتدئ جديد اكتشف إمكاناته الخطيرة • ويقوم التلميذ بدور شخصية « **أبو دعوم** » بطل المسرحية ، وأبو دعوم هو ابن مصر المطحون الذي سلبه الانقطاع حقه ، وهو أيضا ابن هذه الأملة التي تربلت في عن شبابه وانفض عنها الأزواج رغم أنها تفسر بالامتلاك ، لكن أغلب اليقين أن عدم الاخلاص وربما الهموم الشخصية أعمت قلوب الرجال عنها • والفريق يسعد لعرض المسرحية • والوطن دور له شخصية ذاتية مرسومة اسمها هكذا وسيقوم النديم - شخصيا - بأدائها وسط فريق التلاميذ • لكن فجأة ينفب التلميذ « **أبو دعوم** » بطل الوطن ابن مصر وابن الأملة • ولا بد من إيجاده ، ولا بد أيضا من الطمأنينة على صحته فهو مريض كما علم من زملاته • وهو يعرف أن أمه أملة • ولأول مرة يتخلى النديم عن عادته في عدم زيارة البيوت الحالية من الرجال • فيذهب للسؤال عن أبي دعوم • وهناك - ولأول وهلة - تلتمح المواطن من الحائنين ، وحول فراش المريض المتواضع تتواضع حياء النديم أمام سموخ عاطفة الأم ويبدو كأنها على علاقة وثيقة أصيلة في عراقتها •

صراع الحب والحرب

من بداية هذه الحكاية بدأت افتتح بآني فلما اقرا عملا فنيا ما • لقد استطاع المؤلف أن يحتفظ بهذه

الحكاية وأن يطورها فيجعل منها معادلا موضوعيا في غاية من الثراء .

وكان التديم في رحلاته وأسفاره يسمى إلى النجاح كأنه يطلبه من أجلها . كانت شغله الشاغل وحينما بلغ شوقه إلى لقائها ذروته كانت مراحل النضال قد بلغت أقصى درجاتها ، وكلما صعد في سلم النضال درجة ابتعدت هي عنه ، وإن كانت في قلبه ما تزال بالرغم من أنها سافرت إلى الأقاليم وتزوجت رجلا فظا آمن في تعذيبها وفي تشريد ابنها ، ثم عاد فطردها فجات تبحث عن التديم لتساله عن ابنها موقنة أنه لا يد يعرف مكانه .

وإذ يعلم التديم بهذا الخبر اثر عودته من إحدى رحلاته التي كان يجعم فيها التوقيعات المؤيدة لطلب عرابي يقوض النصل في وفاده فيذهب به إلى الحروسة دامي القلب يأثر الجرح شامع الأنف بتكئة الانتصار في جمع الناس حول المطالب العرابية . إلا أنه وهو يظفر في ساحة الميدان يبارك جنود الجيش ويتلقى تحياتهم كان يحس بلذة قاذفة أدرك معها أنه ملء بصر وسمع الأرملة ولابد أنها تتحدث مع المتحدثين عن دوره الريادي العظيم في هذه المعركة الخطيرة .

ولا شك أن هذه العلافة للخص مضموها فكريا بالغ الثراء وفنيا بالغ العمق . وأنها تتمتع في طول الرواية وعرضها وتتمثل ذروة الأحداث . ولقد التحم التديم بالثورة والعرابية وبدأت حياته تتخذ شسكلا نفساليا عظيم كما بدأت الرواية مرحلة جديدة ناضجة بعمق . والمؤلف يبدأ وبدأت حياته تتخذ شكلا نضابا

أيضا إلى أن هذا الجزء « يتضمن دور تديم في الثورة العرابية خلال المدة من سبتمبر سنة ١٨٨١ إلى احتلال إنجلترا لمصر في سبتمبر سنة ١٨٨٢ » . وابتداء من هنا بدأت الرواية تمتد إلى التركيز والتكيف وتنبه بقدر الإمكان عن عملية السرد . ويهمني هنا أن أنه إلى ذلك المعنى الجليل الذي أضفاء المؤلف على شخصية

بطله ، وظلل يطوره ويمهه حتى استوت في أعماقنا شخصية فريدة بحق هي شخصية ذلك الفتى باستمرار ، شخصية التفاصيل الشؤري الذي حكم على نفسه بالتفنى حتى في بيته وإبن زوجته وأولاده .

وجهان لشعب واحد

ولقد ارتبط تديم بالجيش حتى أصبح كل منهما يمثل الآخر . وتديم ليس إلا تلخيصا بأربعاء جوهر الشعب المصري بكل عظمته وبكل تناقضاته أيضا ، يعارِب بالنكسة ، ويتناضل بالدم ، ويضحي بالروح ، في لحظات الانتصار يزدهر وعند الاحباط يتصوف كأنه يريد أن يلوب في ذات عليا سامية ، انه يسمى إلى السما حتى في لحظات ضعفه ؛ وبالرغبة الطاغية في الانتصار المطلق يلغى شعوره بالاحباط ويمتنع نفسه من الاعتراف به . هذه هي صورة الشعب المصري وهذا هو التديم . أما عرابي فهو سنوات المراهة التي انطلقت دفعة واحدة جيشا يبني الفضاء على العبودية نهائيا ويحتفظ للناس بخوفهم في أن يظلوا أحرارا متلما ولذتهم أمهاتهم وآلا يستعبدوا بعد اليوم .

ويقول عرابي لتديم :

أين كنت ؟ ثم أضاف ماذا : يجب أن تدرك أنك مجتد ، وسأطبق عليك أحكام الجيش إذا لم أجده في موقك ! وقال تديم ضاحكا : كنت في موقعي ، كنت أكتب أول مقال للرجلة بعد الثورة !

وقرأ عرابي المقال ..

وقال وبإسماعلة راضية تحيل وجهه الضخم إلى وجه طفل : تلك هي الطريقة . ثم تابع وهو يرفع حاجبيه ورأسه في دهشة مصطنعة : من المؤسف أنه ليس لدينا منك غير تديم واحد !

ويتفان على أنه من الممكن أن يكون لدى عرابي آلاف من تديم ، بأن يقوم تديم بتحرير خطبة الجمعة كل أسبوع

ويطبع منها آلاف النسخ لتوزع على مساجد الفطر فيصل صوت الثورة إلى كل مكان وكل إنسان ! وعن موافقة المشايخ فيسكتب تديم مقالا يقنهم به ، وقال عرابي منها : لكن يجب ألا يشعر أحد أن الفكرة نابعة من الجيش . فريد تديم مفتانا : ولكننا ليست نابعة من الجيش ، انها فكرتي . فريد عرابي : من الآن انت مصوب علينا ، ويصرخ تديم مفاظا : بل انتم !

وهذا يكون المؤلف قد نجح فعلا في تصفير خطوط الثورة ، أو في مزج جوهر الثورة بأعماق الشعب ، والجيش وتديم وجهان لشعب واحد ، لثورة واحدة . جلات قضاها معا في درب المدن والأقاليم يجمعان الشعب حولهما . وفي الودت الذي تنقل فيه فيه سلطة عرابي ويبعد عن مخابر التأثير في الشعب ويحصل الأعبان مساعدتهم في أول مجلس يبابي ، وتحصول الثورة إلى نظم يكون التديم قد شجع آخر إبنائه إلى سواء الأخير ، والنشأ بأبى دعموم ابن مصر في مسرحه « الوطن » ، وتلميذه السابق ابن الأرملة الشهيد ، وفي جنازة ابنه يعرف أخبار الأرملة ، ليس من ابنها بل من صديقه أحمد سمير الذي يتولى توصيح المسألة :

لو رأيتم لما عرفت فيها تلك الأم التي رأيتم ذات ليلة في لحظة جزع على وحيدها ، سالم نفسه لم يصعد أن هذه هي أمه ، كيف تنخل مصر أرملة تخدم لدى أوروبين ؟ - وكانت الأرملة قد التحصت بغضمة أسره من الحواجبات - أصبحت في حديقها وتياها وسلوكها مخا غريبا ، فزع سالم من رؤيته ، وطبع لم نوافق على أن تعود معه ، ولم يقل أن يبقى معها ، وأشارت إلى أن رجلا يعمل لديها عائلة أخرى اجنبية يريد الزواج منها ! لست الزمها ، ربما يكون سالم أو انت قد تاخرتم قليلا في البحث عنها ، ولم تلق جالها ، رغم أنها قفقت براءته ، كانت جحرتها قد أصبحت أنيقة ومليئة بالاناث ،

وكانت قد أصبحت شقة أنيقة ؛
وصمت أحمد سميع حين رأى نديم
يشملل وهو يستمع اليه ويكاد يرجوه
أن يصمت !

النديم .. الأسطورة

ولسنا هنا بسبيل اعاده كناية
تاريخ تلك الفترة ، خاصة وأن
المؤلف يروايه هذه لم يصف جديدا
اليها ، ولم يزعم بأنه يقول وجهه
نظر عصره أو يدل بنفسه جديدا
أو ما الى ذلك ، وهو ليس مطالبا
بشيء من هذا كله ، إنما هو مطالب
فقط بأن يكتب عملا فنيا ، وليكن
رواية مثلا عن حياة عبد الله نديم ،
هذا المصري الغريب الذي كان وجهها ناصبا
ناضج الملامح لوردة هذا الشعب في
أحلك فترات تاريخه النضالي . وأما
الأحداث التاريخية فهي معروفة جيدا
ومدونة في الكتب والوثائق والأذهان
ومن شاء فليطلع عليها ابصر الكثير
من دقائقها مثلما فعل أبو المصطفى
أبر النجا ، إنما الذي ليس معروفا
كما ينبغي - وهو جدير بأن يعرف
حقا - هو تخصي النديم الأسطورة !
الشخص الذي كان دوره في خلق
الأحداث التاريخية أكبر من دور
الأحداث التاريخية في خلقه . ومن
هنا جاءت صعوبة تناول الفنى لثلل
هذه الشخصية .

والفرق بين التاريخ وبين العمل
الفنى هنا أن الشخصية تكون
باستمرار في المقدمة ثم تليها
الأحداث ، أى أننا ، بمعنى أصح ،
نرى الأحداث التاريخية من خلال
سلوكه ، وتتصاعد الأحداث كلما
توغلنا في أعماق الشخصية وحاولنا
الغوص الى أغوارها البعيدة . أما اذا
وصفنا الأحداث التاريخية في المقدمة
فإننا نقع في خطأ فنى كبير اذ يتحول
العمل الفنى الى تكرار مجل للتاريخ .

والذى حدث بالقيبط أن المؤلف
بدأ بداية صحيحة وموقفة ، بأن
وضعنا وجهها لوجهه ومن أول وهلة
أمام شخصية النديم منذ طفولته .

لكن زمام العمل كان كثيرا ما يفلت
منه أمام هذا الكم الهائل من الأحداث
التاريخية التى تعتبر كلها من
الأهمية بمكان ، وكان المؤلف يرى أن
من الحساسة اغفال ولو جزء بسيير
منها ، فكان نراه « يوردها » لكى
تكون أرضا يتحرك النديم فوقها من
ناحية ، ولكى يرضى ضميره التاريخى
من ناحية أخرى .

وكان أخرى بالمؤلف أن يصبر
مثل هذه الأفكار أو الأحداث فى مكان
الشخصية بحيث تلتفنا على نحو
مقبول فنيا . على أن هذا لا يهم
كثيرا أمام قدرة المؤلف الباهرة على
التماسك وسط هذه الأحداث الدافقة
التي كانت تكفى لإغراقه .

ولا جدال فى أنه استطاع أن يرسم
شخصية النديم رسما جيدا وأن
يحتفظ تحت سطح الأمواج الهائلة
المتدفقة بمرجى عميق يخطط لنفسه
هدفا واضحا محددا . ولعل المؤلف
بهذا استطاع أن ينفذ عمله الفنى
من سقوط محقق عبر هذا «الشكل»
الغريب الذى صب فيه عمله .

نحو روايته التسجيلية

أقول أنه استطاع رغم ذلك أن
يعد عمله هذا من سقوط محقق ،
فوسع أماننا فى نهاية الشروط
ما يمكن سميته بالرواية التسجيلية ،
على غرار أسلوب المسرح التسجيلي
الذى يحاول الآن أن يشق له طريقا
يتطور فى حدوده ومن خلاله . ومع
أن رواية « المواطن توم بين » مؤلفها
هوارد فاست نورد مغالطا يكاملها من
أقوال ومعالن توم بين ، مثلما تفعل
رواية عبد الله نديم ، إلا أن رواية
توم بين تنقل متتمة - وبإخلاص
شديد - لفن الرواية بمفهومه
الكلاسيكى وإن طسوت فى بعض
تقاليده ، فى حين تنسلخ عنه رواية
عبد الله نديم ، لا تنتمى الى التاريخ
وإنما لتجلى من نفسها - ربما دون
قصد من المؤلف - رواية تسجيلية ،
يتجاوز الفنى فيها مع التاريخ فى

خطوة واحدة وفى طريق هو مسمى التاريخ كاحداث وليس كحياة . انسانية .

وإذا كان المسرح التسجيلي كما
رأينا فى تجاربه المحدودة التى وصلت
اليها يعنى بالحدث التاريخي كتاريخ
بفرد عنايته بالحدث المسرحي كفن
بهدف التوصل الى مضمون ثورى ،
فإن رواية عبد الله نديم تفعل شيئا
قريبا من هذا ولكن بهدف التوصل
الى مضمون انساني عام .

وإذا كان الملل قد صاحنا فى
بعض الفقرات السردية التاريخية
فاعتقد أننا لن ننسى مطلقا استماعتنا
بالبزء الأخير من الرواية وخاصة
ذلك الفصل بعنوان الهارب ، الذى
يصور النديم فى رحلة الفنى
الحقيقية ! أن هذا الفصل فى حد
ذاته يمكن أن يكون منطلقا فنيا
لرواية عظيمة . فى هذا الفصل
الرائع طورت قدرة المؤلف الحقيقية
على تقديم مضامين انسانية فى غاية
من الثراء ، واستطاعنا خلاله بحق أن
نعيش الإنسان حينما يكون متفيا ،
لا من منابر نضاله فحسب ولا من
بلده فقط بل ومن نفسه أيضا .

لقد كان الفنى تعبيرا فنيا عن
رحله الاغتراب فى صدور المصريين
آنذاك ، فالثورة العرابية قد فشلت
وأصيب آمال الناس بالإحباط وراح
القلق يفرى أعماقهم ويشرد أحلامهم
الثورية القديمة ، يحملها جسد
النديم منتكرا هاربا يبحث عن بقعة
ضوء تحت جنح الظلام الذى طرحه
زحف الاستعمار الأجنبى .

وبإتداء من هذا الفصل كان الفنى
هو المحور الرئيسى الذى تلفت حوله
بقية الأحداث ، فلقد ونى أحدهم
بالنديم وقبضت عليه السلطات بعد
تسع سنوات من هروبه ، وقبض هو
على نفسه أيضا ، فبعد الفجر عنه
عشر على شخصيته الأصلية ، شخصيته
التي لا توجد الا فى النضال الثورى
من أجل التقدم وازدهار الحياة فى
مصر .

خبرى شلبلى

بابلونيرودا .. واحد من شعراء المقاومة

تأليف : روبرت بلاي
ترجمة : ابراهيم الصيرفي

الشعراء من أمثال خوان رامون خيمينز • والقديس يوحنا الصليبي لا يصفون غير الفسوء الأوحش المشرق في قلب الأشياء ، بيد أن نيرودا لا يصف مثل هذا الضوء ولمله لا يراه • انما هو ، يصف بدلا من ذلك الكواكب الكثيفة التي تدور حوله • ونحن حين نفتح ديوانا لنيرودا ، تتبدى نجاتا لمياننا جميع أنواع الكائنات : شرفات ، صخور تلجية ، أرغن ، الطائر ، سباع اليوم ، موتى عقود ، السنة جساد وأحذية موتى ؛ كل هذا يدور من حولنا ، في حلقات ، كقطبان جاموس جامع أو جباد ضال • ويضم ديوانه الأول « الحياة على الأرض » Residencia en Tierra مجموعة متنوعة من الأشياء الأرضية التي تدعو الى الدهشة ، وتسبح في نوع من الماء المعتم الكثيف • وقد كتب نيرودا القصائد الست والخمسين التي اشتمل عليها جزءا هذا الديوان - في فترة تربو على عشرة أعوام منذ أن كان في الوحدة والعشرين حتى ناهز الوحدة والثلاثين من عمره • وتعد هذه القصائد من أجل ماكتب من القصائد السريالية في لغة أوروبية حتى يومنا هذا • فالقصائد السريالية الفرنسية تبدو الى جانبها مملّة ، فائرة ، قبيحة الجرس ، ذلك لأن الشعراء الفرنسيين قد زجوا بأنفسهم في عالم اللا شعور لمجرد أنهم كرهوا مافي الثقافة الأوروبية من العقلانية والأكاديمية المتينة الراسخة ، لكن نيرودا يملك موهبة أشبه بموهبة عراف يعيش مؤقتا في المستقبل ، حياة وجيزة فيما قد نسميه بالحاضر اللا شعوري ، ان أراجون و بيرتوت شاعران عقلانيان ، يقدخان بذواتهما من حين لآخر

لم يورد دايديوني
نيروكرينوس ، وانتهى
بإسم الأمر إلى الهانسي
وأطلق الشرط كلها
في أترى ، لأنني لم
أعد أهتم بالأمر
المينافيزيقية . نيرودا

عائدين الى أعماق اللا شعور . ولكن نيرودا ، كسرطان
البحور العميقة ، كله مغالب وأصداف - يحمل من القدرة
مايمكنه لأن يتنفس في الأعماق السحيقة التي تقع تحت ضوء
الشمس . انه يظل في الأعماق لعدة ساعات ، ويبدو داخلها
دونما قلق هستري .

الحياة على الأرض

وتنظم الصور السريالية في « الحياة على الأرض »
كأن تجسد معان مراوغة . ففي قصيدة La Calla Destruida
على سبيل المثال ، يستدعي الشاعر الظلم ، والانفجار
المعماري ، وحياد الجيوش الأوربية الواهنة الكلييلة - ليهو
ان كل هذه الأشياء جميعا إنما تعمل على التهام حياتنا ،
على تقويضها ، حتى نكرهنا على اطراح الحياة بعيدا كما تلقى
بملاسلنا البالية . ان القصدان لتبعث فينا احساسا بما في
الحياة الحديثة من شراسة وتقل .

وأستاذ نيرودا في هذا الديوان « الحياة على الأرض »
ليس شاعرا أوروبيا وإنما شاعر أمريكي .. وهو **التيمن**
و**تيمن** . لقد سير أغوار ويمان . كسب ويمان :
اني لأرى آثار المعركة ، الطاعونا والطغيانا ، أرى نهديا
واسرى

اني لأربح مجاعة بالبحر ، أربح النوبة يفترون عن
يحل به الردى إبقاء حياة الآخرين .
اني لأرى السفاسف والخسائس يلقيها المتجرفون
على الكادحين والزئوج ومن هم على شاكلتهم
اني لأسمع مناجاة الأطيبار ، وصوت خشخشة السنايل
إبان نومها ، وطفقة أعواد الحطب تطهو طعامي ،
اني لأسمع الصوت الذي أحب ، الصوت البشرى
اني لأسمع الأصوات جميعا تجري معا ، متمازجة
وممنهورة أو متتابعة ...

ويكتب نيرودا :

اني لأنظر الى السفن
أنظر الى الدماء ، الى الحناجر ، وجوارب النساء
أنظر الى الأسرة ، أنظر الى الروحات ، حيث تنسج
عدوا ،
أنظر الى الدني والأراغن والفنادق .
أنظر الى الأحلام المكتومة
ادع الأيام الشاردة أن تدخل ،
وكذلك البداية والكربات ،
مازلت أربح
كجفن مفتوح في بشاعة
واذا بذلك الصوت يأتي :
صخب أحمر لعظام ،
تلتصق معا من لحم بشرى
وأرجل صفراء مثلثة تلتقي سنابل القمح .
اني لأصفي وسك انفجار القبل

أصفي مرتعدا بين الزفرات والنشيج

اني هنا ، أربح ، أصفي
بنصف روحي على البحر ونصف روحي على الأرض
وبكلا نصفى روحي أربح العالم .
ولو انقضت عيني وأخليت قلبي
لرايت الماء اللويز يسقط
في قطرات وثيرة .
انه لأشبه بإعصار من هلام ،
كشلال من منى ويهر من شقائق النعمان .
لرايت قوس قزح تجلله الغيوم . يولي مسرعا
أرى ماءه يسرب فوق عظامي .

مريض بكونه إنسانا

انه يكشف لنا عما يجعله أشبه بكانى حي ، لا بشاعر .
وعلى كل فإن قصائد هذا الديوان تختلف عن قصيدة
« أغنية لنفس » في جانب من جوانبها الأساسية . قصائده
الحياة على الأرض ، ترزح تحت عبء الحسونة واليأس ،
والوحدة والموت الدائم والضياع . ولقد كتب ويتمان
كذلك ، عن المشاعر السوداء بدفة بالغة ، الا أن نيرودا
في « الحياة على الأرض » اذ ينظر الى عمليات الانتحار
وغرق البحارة ، وشعر الفناء القليلة الملتصق بالدم ، لا تصفى
على مثل هذه المشاهد أى احساس بالأخوة . بل على
التفويض من ذلك نجد أن الحيوانات والناس ما يزال يدفعه
من كل جانب الى مزيد من العزلة ، تدفعه الى داخل جسده
حيث يقاوم وكأنه غارق في الأمعاء الممعدة .
وهكذا يصعب انى مريض بكونى إنسانا .
لا أريد أن أمشي في الوجود جذرا في القلام .
مليئا بالخواف التي تزداد عنوا ، مرتعدا في نومي ،
موغلا في الهبوط داخل أمعاء الأرض الرطبة ،
أتمشي وأفكر وأكل كل يوم .
لا أريد أن أبقى جذرا ومقبرة ،
وحيدا تحت الأرض ، مغزنا مليئا بالجثث .

أصدقاء الطريق

ولد بايلو نيرودا في السانى عشر من يوليو عام ١٩٠٤
بمدينة صغيرة على الحدود ، جنوبى شيل ؛ وهو ابن أحد
عمال السلك الحديدية . وقد قتل أبوه أثر سقوطه من
القطار الذى كان يعمل به ، ونيرودا ما يزال صبيا . قال
عنه : « أبى مدفون في مقبرة من أكثر المقابر مطرا في
الدنيا » . وقد وصف طفولته في تيموكو في مقالة بعنوان
« الطفولة والشعر » طبقت كمقدمة لديوانه « مجسوعه
قصائد » واسمه الحقيقى هو « **نفتال بيلتران** » أما اسمه
الشائع فقد تسمى به وهو ما يزال في مستقبل الشيباب ،
أعجابا منه بكتاب تشيكي من كتاب القرن التاسع عشر .
وفي عام ١٩٢٠ ذهب نيرودا ، وكان في السادسة عشرة
من عمره ، الى المدرسة العليا بسانتياجو . وقد كتبت
قصيدته « **أصدقاء الطريق** » في تلك الأيام تقريبا ،

وكان قبل ذلك ينظم بعض القصائد من ذلك اللون من الشعر الملاء بالحماس ، وعنفوان الشباب ، ونشر وهو في التاسعة عشرة من عمره ديوانا بعنوان « **شرون قصيدة في الحب والغنية في اليأس** » الذي مايزال منتعنا بشعبه فائقة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية .

اني لأذكر كما لو كنت في ذلك الحريف النهائي

كانت القبة الرمادية والوجود الهادئ برمه .

كانت ثيران غسق السماء تحتهم بعينيك .

وكانت أوراق الأشجار تتساقط في بحار روحك

زهد قال فيما بعد « أن قصائد الحب كانت تعجز جسدي جيمية » .

جسد امرأة ، منحدرات بيضاء والغاذ بيضاء .

إنك تشبهين العالم في موقف استسلامك .

جسدي ذلك الوحشي

ويحبب ابنا يحبو في قاع الأرض .

لدى حكومات أمريكا الجنوبية تقليد هو تشجيع الشعراء والشباب من طريق منحهم بطاقات في قنصلياتها ، وحين بلغ نيرودا الثالثة والعشرين من عمره ، اعترف به شاعرا والمحنه حكومة شيل بأحد الوظائف بقنصليتها بالشرق الأقصى . وعقب السنوات الخمس التالية ، عاش في بورما وسيام والصين واليابان والهند . وقد قال نيرودا عن تلك السنوات انها كانت سنوات الغربة والعزلة . وقد كتبت كثير من قصائد الجزئين الأول من « الحياة على الأرض » خلال تلك السنوات .

وعاد نيرودا الى أمريكا الجنوبية عام ١٩٣٢ حيث كان قد بلغ الثامنة والعشرين من عمره . واشتغل لفترة قصصا لتيونيس ايريس ؛ وهناك قابل **لوركا** ، حين جاء لالقاء بعض المحاضرات بالارجننتين في جولة من جولاته وقد نشر المجلد الأول من « الحياة على الأرض » عام ١٩٣٣ . وفي عام ١٩٣٤ نقل إلى أسبانيا .

جواد الشعر الأخضر

وكان شعراء أسبانيا قد عرفوا قصائده الوحشية لسنوات عديدة قبل مجيئه ، فابلوه بالاججاب والحماس . وسرعان ما احتلأ ببنه الذي أقام به هو وروجه ديلا في مدريد بالشعراء - وخاصة لوركا و**ميجيل هرنانديز** إذ كانا يحيان زيارته . وفي عام ١٩٣٥ نشر المجلد الثاني من « الحياة على الأرض » . وقد نشر لوركا وهرنانديز وغيرها من الشعراء قصائدهم السيرالية في مجلته « **جواد الشعر الأخضر** » . بعد طلت أسبانيا لمدة خمسة عشر عاما في فترة من فترات الشعر العظيمة ، هي انخسب مراحل الشعر الأسباني منذ القرن الخامس عشر . وقد قدر على تلك الفترة أن تنتهي بدماء الحرب الأهلية .

وفي التاسع عشر من يوليو عام ١٩٣٦ قام فرانكو بالهجوم من شمال افريقيا . وسرعان ما أعلن نيرودا ، متخطيا سلطته كقنصل ، وقوف شيل الى جانب أسبانيا الجمهورية . وبعد أن اعتزل منصبه كقنصل ذهب الى

باريس ، حيث جمع المال من أجل اللاجئين الأسبان ، وكان يساعده في ذلك **بريتون** وغيره من الشعراء الفرنسيين **وفاليجو** . وفي تلك المرحلة يصبح شعر نيرودا ذا صبغة سياسية لأول مرة . ذلك أن نيرودا كان قد نشق أسبانيا، إذ عاش بها ، وشارك صدمة الشعراء الأسبان ، التي كانت متمثلة أساسا في ضياع بلدهم بقبضة الجناح البيئي . بيد أن نمو طاقته السياسية في شعره لم يكن مقدرا لها الوجود بأية صورة . فالعالم الخارجي في المجلدين الأول والثاني من « الحياة على الأرض » يري بذلك الخوض وبذلك الاحساس بمعاناته . حتى أن التطور الأخير للشعر السياسي لم يأت كثرة مفاجئ . وعاد الى أمريكا عام ١٩٤٠ واستقل قصصا لشيلي في المكسيك عام ١٩٤١ و ١٩٤٢ . وقد ضمت القصائد التي كتبها عن الحرب المحلية الأسبانية الى مجلد ثالث من ديوان « الحياة على الأرض » .

وفي عام ١٩٤٤ طلب عمال « **التوفوجاستا** » وهي منظمة مناجم الليترات بشيلي ، من نيرودا أن يرشح نفسه عضوا لمجلس الشيوخ عن دائرتهم . فاستجاب لهم ، وفار بالانتخاب . وقد وجد نفسه في تلك الأثناء ، عضوا . في مجلس شيوخ بلده كما كان « بيتس » . واستغرقت اهتمامات شيل السياسية . وبعد عدة سنوات من تلك المرحلة وصف في قصيدة طويلة كتبها للشاعر الفنزويلي **ميجيل أونثيرو وسبلا** ، كيف كان أعضاء مجلس الشيوخ سيكزون. سمعاه إذا ما كان هو قد ظل شاعر الحب .

حين كنت أكتب قصائدي في الحب ، تلك التي كانت تبتثق مني

في كل مكان ، وكنت أمور من القمر .

جواب كل أفاق ، مقصي ، افرض الأبدية ،

قالوا لي : « رجل عظيم أنت ، تيوكريوس !

وأنا لست تيوكريوس ، فقد تشبثت بالحياة ،

وواجهتها ، وقيلتها حتى اخضعتها .

ثم انطلقت بأعماق اتفاق الناجم

لأرى كيف يحييا غيري من الناس .

وحين خرجت منها ، كانت يدي ملطختين بالقهقر واللعاب ،

ووفعت يدي ، وعرضتهما على الجنرات ،

وقلت : « لا مسئولية لي عن تلك الجريمة . »

وبدأوا يتنحنون ، واقبلوا مشمتزين ، وكفوا عن الاصفا ،

ولم يعدوا يدعوني تيوكريوس ، وانتهى بهم الأمر الى اعائتي ،

واطلاق الشرطة كلها في الرى ،

لأنني لم أعد مستمرا في الانشغال بالأمور الليتافيزيقية وحدها .

سنوات النضال والرداء

وانتهت تجربة نيرودا كعضو في مجلس الشيوخ ، كما يذكر ، بمطاردة الشرطة له . وقد حدث ذلك لان جونزيلز

« قصيدة عامة » . ومن ثم فقد تغير أسلوبه الشعري « حرات عديدة جدا منذ تلك المرحلة » فقد استخدمت قصيدته ديوانية « الحياة على الأرض » و « قصيدة عامة » . في أغلبها ، البيت المثنى الطويل الذي كان يوسع الشاعر أن يفرغ فيه مزيدا من القوة . وفي منتصف الخمسينيات بدأ الشاعر في كتابة القصائد الغنائية من نوع «الأوديه مستخدما الأبيات المترجعة التي لازيمه عن كلمتين . أو ثلاث كلمات » . وقد كانت هذه القصائد « قصائد أولية » أو « قصائد في الأشياء البسيطة » . فقد كتب قصيدة عن ساعة يد ، قام جروم روزنبرج بترجمتها على خير وجه ، وكتب قصيدة عن الهواء وقصيدة عن جوريه وقصيدة عن النار وأخرى عن الطبخ وواحدة عن الرسم وغيرها عن الملح . وتدافع الديوان في اثر الديوان من مثل هذه القصائد ، حتى لقد نشر حوالي مائة قصيدة من هذا النوع في ثلاثة أو أربعة أعوام . وفي السنوات الأخيرة عكف على كتابة ديوان من عدة قصائد عن سيرته الذاتية باسم « في ذكرى جزيرة نيجرا » .

واليوم يقيم نيرودا كلية على الشعر في أمريكا الجنوبية . ولقد سمعت شاعرا شابا من أمريكا اللاتينية يشكو من وفرة شعر نيرودا . وقد قال لي أنه حينما تظهر في الأفق فكرة جديدة ، ويحدث أن يكتب عنهما شاعر شاب قصيدة ، حتى ينشر نيرودا فجأة ثلاثة مجلدات . ثم أضاف إلى ذلك قوله : « ولكن كيف يخلد بابلو لنا ؟ لأن قصائده ما تزال جيدة - وهذا أسوأ ما في الأمر ! » .

الطفولة والشعر

يكتب نيرودا في كتابه « الطفولة والشعر » تملأنا في جهر شعره فيقول :

« ذات يوم وأنا افتش في ساحة منزلنا بمدينة تيموكو عن الأشياء الدقيقة والكائنات الصغيرة في عالمي ، عثرت بنقب في أحد ألواح السياج . ونظرت من خلال الثقوب فإذا بي أبصر منظرا طبيعيا أشبه بالمنظر الواقع خلف منزلنا ، برى لم تست به يد . وتراجعت إلى الحلف خضوات قشقة ، لاني أحسست احساسا غامضا أن شيئا ما على وشك أن يحدث . وفجأة أطلقت يد . يد دقيقة لصين يقارب عمرى . وفي تلك اللحظة اقتربت من الثقب اقترابا لصيقا هرة أخرى ، فاختفت اليد ، وفي مكانها وجدت دمية عجيبة لحمل أبيض .

« كان صوف الحمل ناعلا . واختفت المجلات التي يجري فوقها . ولم يزد ذلك إلا أصالة . فما كنت قد رأيت قط حملا مذهشا كهذا . ونظرت من خلال الثقوب ، ولكن الصبي كان قد اختفى . ورجعت إلى البيت ثم وجدت حاملا كنزا مما أملك : كوزا من الفستور ، مفتوحا ، ملتبنا بالمطر والراتنج ، كنت أحبه حبا شديدا . ووضعت في نفس المكان وضعت يدي .

« ولم أر اليد ولا الصبي بعد ذلك أبدا . وما رأيت

فيديلا . » . وهي شخصية قوية يمينية تصدها مصالح الولايات المتحدة ، أصبح دكتاتوراً في عام ١٩٤٨ . وقام نيرودا ، بوصفه عضو مجلس شيوخ ، بهاجمته عقب توليد السلطة بسنة أشهر منهما إياه بخرق دستور شيلي . وكان رد فيديلا على ذلك اتهام نيرودا بالخيانة العظمى . ولم يذهب نيرودا ، كما كان يتوقع ، إلى المنفى مختاراً ، ولكنه تهادى في مهاجمة فيديلا الذي أمر بإلقاء القبض عليه . ورأى أكثر الناس أن نيرودا كان ملائقاً جنه إذا كان قد قبض عليه . ولذلك اخفى : « وقام العمال وهمال المشاجم بنقله ليلا من منزل آخر ، لكي يحافظوا على حياته » ، وكان ذلك في شيلي أول الأمر ، ثم في غيرها من دول أمريكا الجنوبية . وظل نيرودا متخفيا أشهر . وأخيرا عبر جبال الأنديز فوق ظهر جراد ، حتى وصل إلى المكسيك ، ومن هناك أخذ طائرة إلى باريس مغادرا القارة . وكان طوال تلك الفترة منهما في كتابة ديوانه الجديد ، الذي سماه « قصيدة عامة » ، وقد انتهى منه في فبراير من عام ١٩٤٩ .

ويوضح عنوان الديوان يشعر يرفض أن يحدد ذاته بموضوع محدد أو نوع خاص من القصيدة وقد ظل نيرودا يكتب هذا الديوان لمدة أربعة عشر عاما . وهو أعظم قصيدة طويلة في القارة الأمريكية منذ ديوان « أوراق الكلا » . وهو يصور أمريكا الجنوبية من جوانبها السياسية والبيولوجية والجيولوجية . ويضم الديوان ٣٤٠ قصيدة مرتبة في خمسة قصائد قسماء . وخشونة الخيال في الديوان مذهلة . وليست القصائد جميعا ، بالطبع ، ذات خاصية واحدة متساوية . ففي بعضها ، وخاصة تلك التي كتبت حين كان نيرودا فارا من مطاردة البوليس السري بشيلي ، يحطم الغضب وعاء القصيدة .

والديوان يعطى صورة كئيبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وحكومات أمريكا الجنوبية . وهذا الديوان لا يبدع عملا ذا خطورة لدى العناصر المثقفة في أمريكا الشمالية التي تحرص على إقامة علاقات الوحدة الأمريكية . فالأمريكيون الشماليون سواء في الجامعات أو في غيرها ، ممن يعرفون ديوان نيرودا غالبا ما يرددون بتقبل تام أن نيرودا منذ أن اهتم بالمسائل السياسية ، لم يكتب قصيدة ذات قيمة .

وهذه نيرودا من باريس إلى روسيا لحضور الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاما على ميلاد بوشكين ، ثم عاد من هناك إلى المكسيك ، حيث نشرت الطبعة الأولى من ديوان « قصيدة عامة » عام ١٩٥٠ .

وحيث أسقطت حكومة جزر الزيل فيديلا ، عاد نيرودا إلى شيلي . وقد ظل يقيم بالأزلة نيجرا منذ عام ١٩٥٣ ، وهي جزيرة صغيرة نائية تقع قريبا من ساحل سانتياغو . كما أمضى وقتا من السنوات الأخيرة في كالياداسو .

هذه القصيدة العامة

وقد طرأ تغير داخل هام على الأسلوب عنده ، فالقصائد السويرالية في ديوان « أمية على الأرض » في مجلديه الأول والثاني إلى القصائد التاريخية السردية في ديوان

عدم فهم لما قال . اما حين يقرأ نيرودا فان جو القصاصة يعدو حيا بينه وبين مستمعيه .

عالم ماتحت الوصي

اننا نميل الى ربط الخيال الحديث بالخيال المهتز ، الذي يتحرك بدايه الى الامام ، ثم يتوقف ، ليهدر حول نفسه ، ليتحول من موضوع الى موضوع . اما في شعر نيرودا فان الخيال يتحرك الى الامام ، ضاماً القصيدة كلها في تدفق متصاعد من طاقة الخيال . وفي عالم ماتحت الوصي ، في تلك الدفائن حيث أشار فرويد ، وهو واقف على مقربة منها ، الى غايات الاتصال بالمحرمات والى الهياكل البدائية النصف المدفونة والى الاجسام غير المدفونة ، في هذا العالم يتحرك خيال نيرودا بنقطة مطلقة ، من نقطة الى اخرى بأسلوب ساسي .

أخاذ . فهو يربط حياة موتى المقود الناضية من السواطع ببياض أرضية المجرات ، ويربط الرغبة الجنسية بأشكال الاحذية ، ويربط الموت بصوت النباح حيث لا يوجد كلب . ان خياله يلمس العلاقات الخفية بين أمود الوصي والا وهي بتلك الثقة التي قلما أقتلها بالاستثمارات . انه ليربط بينها من ذيولها الخفية . انه لنوع جديد من المغلوقات يتحرك حول وتحت سطح كل شيء . وهو في تحركه تحت الأرض ، يعرف كل شيء من قاعها حتى سطحها العلوي (وتلك هي الطريقة الصحيحة لمعرفة طبيعة شيء ما) ومن ثم لا يحفل الطريق الى اسمه أبداً . ان أغلب الشعراء الأمريكيين ، اذا ما قورنوا به ، ليسهبون جماعة من المكفوفين يتحركون في حذر من شجرة الى شجرة ، ومن بيت الى بيت ، يتجنسون كل شيء لفترة طويلة ، ثم يصيحون عالياً « بيت ا » على حين اننا نعرف من قبل انه بيت .

وهو ينتهك قواعد السلوك التي اقراها الحكماء . والمحكمة التقليدية تؤكد لنا ان العالم الخارجي لا حقيقة له لدى السيرالي - والشعبي الحقيقي الوحيد عنده هو التدفق الداخلي لصوره الباطنية . وأعمال نيرودا تهدم ذلك القول الشائع المؤلف . ذلك ان شعر نيرودا عميق في سيراليته ، ومع ذلك فان للاستياء من العالم الخارجي ، مثل شركة الفواكه المتحدة ، تأثيراً في قصائده يفوق مانجده لدى اي شاعر مباشر مستقيم من الاحياء . ويؤكد لنا الحكماء انه ما ان يأخذ الشاعر موقفاً سياسياً حتى يتوقف عن كتابة الشعر الجيد . وقد أصبح نيرودا شيعياً في منتصف حياته ومع ذلك ظل شاعراً عظيماً . فقد انجى ، على الأقل وهذا ما يجب ان يعترف به الاناسك ، نصف أعماله الطمهي بعد تلك الفترة . لقد استمر يكتب شعراً عظيماً طوال حياته .

وأخيراً ، يصير كثير من نقاد الأدب في الولايات المتحدة ، على ضرورة ان تكون القصيدة غير مسخرة للتناول ، وأن تكون عقلية وغير شخصية وألا أعوزها البراعة الفنية . ان نيرودا رومانس الى حد بعيد . أبعد مما يحلم به هيرود أو ازراپاوند . وهو لا يملك من النظريات الأدبية الا القليل الا انه يصنع ، مثل فاليجو ، ان يقدم الحقن للإنسانية ، وان يقول الحق من أجل تلك الهلثي .

حملنا كهذا الحمل أبداً . وقد فقدت هذا الحمل في حريق . ولكنني سأتى الآن ، في عام ١٩٥٤ ، وقد كنت أبغ الحسنيين من عمرى ، ما ان أمر يحمل ليبيع اللحم ، حتى اتطلع مشوقاً الى فترينة المرض ، ولكن دون جدوى . انهم لن يصنعوا دمية حمل كهذه بعد ذلك أبداً .

« لقد كنت انساناً مخلوطاً . ان الشعور بصله الأخوة شيء رائع في الحياة . ان الشعور بحب أولئك الذين يحبوننا هو الوقود الذي يغذي حياتنا . اما ان شعر بالود الذي يأتي من الذين لانعرفهم ، من أولئك المجهولين لدينا ، الذين يسهرون على حلمنا ووجدتنا ، يعنون بانغاطر التي تحف بنا والضعف الذي يلم بنا - فهذا شيء يظل أعظم وأكثر جمالا لانه يفسح من حدود وجودنا ، ويوحد بين الاحياء جميعاً .

« لقد جعلني هذا الليل ، لأول مرة ، آس لفكرة سامية : هي ان الناس جميعاً معا بطريقة ما . وقد عادتني تلك التجربة مرة ثانية في فترة متأخرة . وفي تلك المرة وقفت باصرار ضد أرض المضايقات والاضطهاد .

« ولست أريد ان أفاجئك اني حاولت ان أقدم بدوري شيئاً عظيماً ، يشبه الأرض ، لاخوتي في الإنسانية . وكما فعلت حين تركت كوز الصنوبر عند السياج ، تركت منذ ذلك الحين كلمساتي عند باب العديد من الناس الذين لا أعرفهم . سواء كانوا في السجن ، أو مطاردين أو يحبون الوحدة .

« هذا هو الدرس العظيم الذي تعلمته في طفولتي ، في ساحة بيت منزول وحيد .

ولعل هذا لم يكن أكثر من مجرد لعبة لعبها صبيان لم يكن يعرف أحدهما الآخر اراد كل منهما ان يقدم لصاحبه شيئاً من طببات الحياة . ومع ذلك فان هذا التبادل الخفي الصغير لهديتين لعله قد ظل بداخل أعماقي ، كالوديعة الراسخة ، باعثاً بفصائلي الى الحياة .

هذه القصة الجميلة الطريفة ، التي يربطها نيرودا بحدق بأصول شعره ، هي رفض واع للعلاقة بين الشعر والمرض ، تلك العلاقة التي غالبا ما يصير الأوربيون عليها . وأهم أمر يثيرنا ازاء نيرودا ، فيما أرى ، حين نقارنه باليوت أو دين توماس أو ازراپاوند ، هو ذلك الحب العظيم الذي يصاحب خياله . لقد قرأ نيرودا شعره لأول مرة في الولايات المتحدة في يونيو من عام ١٩٦٦ في « وكين الشعير » بنيويورك . وقد كان واضحاً من هذا ان شعره قد اعتبر موهبة . وحين قام اليوت بقراءة شعره ، غامر الانسان شعور . بان ذلك القراءة تجربة ثقافية ، ان اليوت قد شك كثيرا فيما اذا كنت تستحق عناءه ، ولكنه قد حاوله على أي حال ، وحين قرأ ديلان توماس ، غامر الانسان شعور . بانه موشك ان يقدم عرضاً تمثيلياً ساحراً واثقاً على الفانغازيا . ربما يشبه رسم العفراء وهي راكية فوق ثلاث جبال بيضاء ، ولعلك قد تفيد من هذا التمثيل ، وقد لا تفيد منه شيئاً . واعتاد بالرد ان يؤنب المستمعين على

حول مقال .. أزمة الشعر الجديد

تقيب للشاعر بدر توفيق

في العدد ٥٣ (يوليو ٦٩) من مجلة «الفكر المعاصر» نشر الاستاذ جلال العشري مقالا عن ديوان « البكاء بين يدي الزرقاء البهامة » .

وقد اراد الاستاذ جلال قبل مقالته عن الديوان ان يكتب مقدمة جادة عن شعرنا الجديد كنوع من «ملخص مائشر» في المسلسلات الروائية التي يقيم جسرا يصل السابق باللاحق . وكان من الممكن للاستاذ جلال ان ينسجح في هذا ، ولكنه للأسف فصل اكثر مما وصل .. فكيف حدث هذا ؟

اوعنا الاستاذ جلال بعنوان مقاله « أزمة الشعر الجديد » ، والتي وضع اسفلها خطين أسودين عريضين وبالكلمات الاولى في مقالته « الظاهرة التي لا يخطئها الباحث الادبي بعامة والمتتبع لحركة الشعر بوجه خاص » انه باحث ادبي بوجه عام ومتتبع لحركة الشعر بوجه خاص ، وانه سيواجهنا بقضى اختتام العالم المغلق بعالمه من تخصص في تتبع حركة الشعر بالذات .

وانا هنا لا اقصد تحليلا وتعليقا على المقال بأكمله ولكني اکتفی بتصحيح ثلاث نقاط هامة :

١ - عن الشاعر صلاح عبد الصبور : يقول انه « استطاع من خلال ديوانه الثالث ان يدخل مرحلة النضوج الفكري ! وان يقيم بناء عبقه الشعرى ! وان تعقد له الاماره على شعراء العربية المحدثين !! - ولم يقتصر الدور الذي قام به صلاح عبد الصبور على هذا وحده ، بل تعدى ذلك الى نقل حركة الشعر الجديد من مجرد حركة تجديد نائية هناك على جناح الشعر العربى ! الى حركة ثورية هنا في قلب الوطن العربى كله !! » .

يا استاذ جلال : لم يعتقد احد لصلاح عبد الصبور الاماره على شعراء العربية المحدثين كما تدعى لاننا لانستطيع ان نرتد الى عصر القصور الغدوية . وامتياز صلاح كشاعر يكمن في ابداعه خلقه ودمائه خلفه وخلاصه الانسانية للفن وللحياة . اما الذي ذكرته في مقالك عنه فانه يشوه صورته الفنية والانسانية في قلوب محبيه .

٢ - بخصوص جيل ما بعد صلاح عبد الصبور : اکتفی في هذا المجال بتعليق مقتضب في سؤال وجواب عما يخصنى : كيف - يا استاذ جلال - وانت الباحث الادبي بعامة والمتتبع لحركة الشعر بوجه خاص كما قررت في بداية مقالك - تدعى باننى في ديواني « قيامة الزمن المفقود » تأثرت بالشاعر صلاح عبد الصبور في جانبى الفلسفى والميتافيزيقا ما احب ان تعرفه عن « صلاح انه شاعر تنفج اشجانه واحزانه على نيران تأملاته الهادئة .. وان حزن صلاح العميق والمستمر وشجاعة احتماله لآلامه اليومية هما الوجه الحقيقى الذى يميزه كشاعر وانسان وليست الفلسفة والميتافيزيقا . اما عن « بدر توفيق » و « قيامة الوطن المفقود » لاكتفى بذكر بعض ما قاله « صلاح عبد الصبور » عند مناقشته « مع النقاد » باذاعة البرنامج الثانى :

(له ضمير فنى يثقل - صاحب صوت اصيل في شعرنا الحديث نجد عنده الفسائية وافرة متدفقة - حقق قدرا كبيرا من الموسيقى بانوائها المختلفة بالتفعيلة الداخلية واختيار الالفاظ - ادخل الالفاظ جديدة في القاموس الشعرى الحديث - وفق في كثير من الوان التصويرات بحيث نجد فيه جبة ونضارة تنوقف عندها وتقيب الشاعر عليها - طريق فنى جديد يكتفيه شرفا انه جسر على الجديزة) .

لالتا : نصلتلك لامل دنقل في نهاية المقال والتي تقصد بها تغيير رؤية الشاعر الفنية نردھا اليك مع هذه البطاقة من شعر محمود درويش (يا صديقى لن نصب النيل في الفولجا

ولا الكونفو ولا الأردن في نهر الفرات

كل نهر وله منبع ... ومجرى ... وحياة)

اما اروع الالصال واعظمها فليست تلك التى انجبها تالرمثل جيفارا لان رجلا واحدا من جنودنا الذين يستشهدون يوميا في صمت « ابلغ واعمق واهم من استعراض واستعاذة مقتل جيفارا .

انهار بموت سوفى قد ازيلت وارتفع مكانها البناء الجديد ، وهو بناء لم يبلغ بعد فخامة المعبد القديم ولكن الأساس يوحى بأن ما سيكون شيء ستفاخر به الاقدمين . وما على صلاح عبد الصبور الا أن يتم بناء هيكله على هذا القواعد لنضع فى يده لواء الشعر العربى وننصبه عميد شعراء العربية المحدثين فى كل الامصار .

ولو قارن الشاعر بين كلمات الدكتور لويس عوض وبين كلماتى ، لوجدت اننى تعمدت استخدام بعض كلماته ، لا لشيء الا لاننى لم اكن اول من عقد لصلاح عبد الصبور الامارة على شعراء العربية المحدثين ، وانما سبقنى اليها الدكتور لويس عوض ومنذ ثلاث سنوات ، ولم يقل احد انه شوه صورة صلاح عبد الصبور الفنية والانسانية فى قلوب محبيه ، او انه ارتد بذلك الى عصر القصور المحديوية .

ياستاذ بدر ، ان مراجعة ولو غائرة لتاريخ الشعر والشعراء تظلمك على أن مباحة الشاعر ، أى شاعر بالامارة مسألة لاتعلق لها بالقصور المحديوية ، وانما هو تقليد شعري له ما يقابله فى الكثير من لغات العالم ، والا أين كانت القصور المحديوية عندما بايع طه حسين العقاد بامارة الشعر ، او عندما عقدت هذه الامارة للشاعر الانجليزى تيتسون ، والشاعر الروسى بوشكين ، والشاعر الفرنسى المعاصر جان كوتو ؟

(٢) واما عن تسميته لصلاح عبد الصبور بأنه «شاعر تنضج أشجانه

يبدو أن الأزمة هي أزمة الشاعر نفسه وليست أزمة الشعر الجديد ، فهل هذا كله لأننى قلت عنه انه تأخر فى ديوانه «قيامه الزمن المفقود» بصلاح عبد الصبور فى جانبىه انفسى او المتأخرين ، وهل كن يرضى الشاعر أن اقول عنه انه لم يتأخر بصلاح عبد الصبور على الاطلاق ، اليس تعتيبه من اوله الى آخره استغراق فى صلاح عبد الصبور فى الوقت الذى أراد فيه أن يدفع عن نفسه تهمة التأخر بهذا الشاعر ؟ ألم يبلغ به الاستغراق حد استنقهار كلمات الشاعر رغم أنها قبلت فى الهواد ولم تدون على الورق ؟ وعلى كل فلاكتفى هنا بتصحيح النقاط الثلاث التى ظن الشاعر انه قام بتصحيحها :

(١) اما عن قوله ان احدا لم يعقد لصلاح عبد الصبور الامارة على شعراء العربية المحدثين ، فلم اكن انا صاحب الفضل فى هذا « الادعاء » ، وانما سبقنى اليه النقاد الدكتور لويس عوض ، ولو أن الشاعر كان متتبعا لحركة النقد الأدبى بعامة وحركة النقد الشعرى بوجه خاص ، لندكر ان الدكتور لويس عوض كان قد كتب فى اهرام الجمعة فى ٧ اغسطس ١٩٦٤ ، مانصه : « بعد ديوانه الأول » اناس فى بلادى « وبعد ديوانه الثانى » اقول لكم « اثبت صلاح عبد الصبور من ديوانه الثالث «احلام الفارس القديم» نهائيا وبما لا يدع مجالاً للشك انه دخل مرحلة النضوج » واثبت صلاح عبد الصبور نهائيا وبما لا يدع مجالاً للشك ان عمود الشعر الجديد قد اقيم وان انقاض ذلك المعبد الاثيل الذى

واحزانه على نيران تأملاته الهادئة ،
ككلام عام يقال على صلاح عبد الصبور
كما يقال على غيره الشعراء ، والا فلما
المانع من ان يكون عبد الوهاب البياتي
او عبد المطلب حجازي او حتى بدر
توفيق .. شاعر تنفجج انسجانه
واحزانه على نيران تأملاته الهادئة ؟
ما احب ان تعرفه يا شاعر هو ان
التعريف لكي يكون صحيحا لابد له من
ان يكون جامعاً مانعاً ، اعني ان يجمع
الخصائص التي تميز الشاعر عن غيره
من الشعراء ، ويعتني بالخصائص التي
قد يشترك فيها الشاعر مع غيره من
الشعراء . وكلاماً عن صلاح عبد الصبور
يمكن ان يكون تعريفاً لأي صلاح ولكنه
ليس بالضرورة تعريفاً لصلاح
عبد الصبور !

واما ان حزن صلاح العميق والمستمر
وشجاعة احتماله لآلامه اليومية هما
الوجه الحقيقي الذي يميزه كشاعر
وانسان وليست الفلسفة واليتافيزيكا
فراى قد تختلف حسوله ، لانه في
تقديرى الراى الذى يجعل من صلاح
شاعراً كغيره من الشعراء الذين
يشترون منه في نفس الخاصية ..
« الحزن العميق والمستمر » وشجاعة
احتمال الآلام اليومية ، اما الذى يجعل
من صلاح عبد الصبور ، او من غيره ،
شاعراً متميزاً عن غيره من الشعراء فهو
فلسفته في الوجود والانسان والحياة

وعلاقة كل بالآخرين ، وهذا في
تقديرى هو الوجه الخفي لصلاح
عبد الصبور ، والذي لم يقف عن ناقد
مثل الدكتور لويس عوض عندما قال
في كتابه « الثورة والأدب » وتحت
عنوان « ميتافيزيكيات » ما نصه :
« ان صلاح عبد الصبور انتقل تدريجياً
من التجربة الخاصة الى التجربة العامة
ومن جزئيات الوجود الى كليانه ، وبعد
ان كان يحدثنا عن نفسه وعن استجاباته
اصبح يحدثنا عن الانسان في مجموعه
وعن موقف الانسان من الوجود ...
بل اضحي يلتبس طريق الانسان الى
الخلاص ، والبحث عن الخلاص اول
بوادى مواجهة الوجود بفلسفة ايجابية ،
ومواجهة الوجود بفلسفة ايجابية هي
بداية كل شعر عظيم وفن عظيم » .

(٣) ما قلته عن امل دنقل في نهاية
المقال لم يكن من قبيل النصح ،
ولا كان النقد منه تغير رؤية الشاعر
الفنية ، وانما هو تقييم نقدي ومن خلال
موقفى الايديولوجى لرؤية الشاعر ،
واظن انه من حقى ومن حق اى ناقد
ان يتناول العمل الفنى من خلال منهجه
الخاص في الفن وفي الحياة ، هكذا فعل
محمد مندور في تقييمه لشعر عزيز
ابانقة . وهكذا فعل لويس عوض في
تقييمه لشعر صلاح عبد الصبور ،
وهكذا فعل رجاء النقاش في تقييمه
لشعر محمود درويش .

والغريب حقاً ان يرد بدر توفيق
نصائحي لامل دنقل مع بطفة من شعر
محمود درويش وانا الذى لم احب
بالشاعر امل دنقل بعد ان مات العالم
في قلبه ، وتفتت بشرته في كفّه ، ولم
يتبق منه سوى جمجمة وعظام ، الا ان
يفعل ما فعله محمود درويش ، ألم أقل
له بالغرف الواحد : « الا يستغزه
ما يحدث على الوجه الآخر من عالنا من
بطولة وتضحية واستشهاد هناك في
فيتنام وهنا في الأرض المحتلة ،
الا توقظه صيحات التحرير التى تطلقها
كل الشعوب المناضلة التى آمنت بعقها
في الحياة رغم بطن القراصة وعصف
اعداء الحياة » .

ومع هذا فانا ارد للشاعر بدر توفيق
تقيقه على مقالى عن أزمة الشعر الجديد
مع هذه البطاقة من شعر محمود
درويش نفسه ، عساها تصحح له
مفهومه عن الشعر عند هذا الشاعر :

فالشعر دم القلب ..

ملح الحيز ..

ماء العين

يكتب بالأظفار

والعاجر

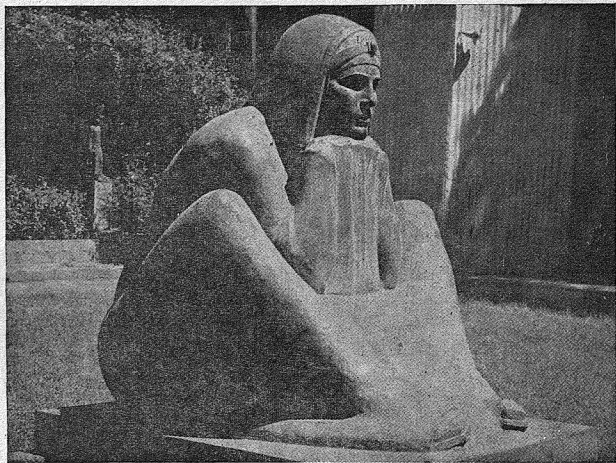
والخناجر .

• •

في العدد القادم من الفكر المعاصر

• • الزمن التراجمي عند جيمس جويس

• • بين ياسبرز ونيتشه

محمود مختار اكتسب حماساً وناييد الجماهير المصرية التي اشعلت ثورة مصر الوطنية

علامات علي .. طريق فن النحت المصري المعاصر

صبي الشاروني

جمال السجني : كانت تعانيله صرخات احتجاج وتمرد على كل ما عاناه الشعب العامل في بلدنا قبل الثورة

عدد المائتين اذا قورن بعدد المصورين فمن بين فناني الرعيل الأول السبعة المروفين نجد مثالا واحدا هو محمود مختار والباقيون مصورون، وربما يرجع السبب في هذا الانطباع الى قلة انتاج هذه القلة من الفنانين عند مقارنتهم بانتاج المصورين .. ثم صعوبة الاحتفاظ بالآثار الفنية المنحوتة وتعذر تخزينها بعد ان انفصلت عن الممارسة التي تهب ماء الحياة للمحت وتخلق له البقاء والاستمرار .

سادج للمدارس الأوروبية حتى تكثفت فيه معظم الانجاهات التي ظهرت في أوروبا خلال ١٥٠ عاما .

اما فن النحت فهو اقل نراء من فن التصوير واكثر تحديدا ، فالنظرة العامة الى منجزات هذا الفن منذ بداية القرن حتى الآن تعطي الانطباع بتخلله او على الأقل ، تعثره في مسيرة التطور الفني ...

وربما كان السبب في ذلك هو قلة

يعتبر فن التصوير عندنا اكثر الفنون التشكيلية نراء فهو يتضمن العديد من الانجاهات بل ويشهد تقريبا كل المدارس والمذاهب الفنية المعروفة حتى الآن ... بالإضافة الى المحاولات المتناثرة والأصيلة التي تهدف الى تحقيق قيمة تشكيلية جديدة تنبع من تراثنا القومي وتستفيد بالخبرة التكنيكية التي حققها الفن الأوربي خاصة في السنوات الأخيرة ... ولقد شهد فن التصوير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

وانما هناك من ساعلوا مع أعمال
الغنائم العائلين المعاصرين أمثال :
« هنري مور » و « البرتو جياكومى »
و « ماونيو ماونى » وغيرهم .. وهناك
إضافات أصيلة لها قسمها حقها
البعض الآخر من المثاليين الشباب وتمثل
فى أعمال الفنان الراحل كمال خليفة
ونائبه صالح رضا وعمر النجدي
ومحمّد هجرس وحسن العجائى
وعبد الحميد الدواخل .

الا أن أعمال هؤلاء لم تحقق من
الفعالية المؤثرة جدا يجعلنا نضعها على

الانتاج فى حين أصبح النتاج القلة
الباقية نادرا ، ولكنه بلا عطاء .
وفى أواخر الأربعينات وضع المثال
جمال السجنى العلامة الثانية البارزة
فى مسار النحت عندما عاد من أوروبا
محملا بالأساليب الحديثة مثل الرمزية
فى التعبير والتكبيعية فى معالجه كنه
الحب .. وراح يدعو الى التجديد
والتحور والتخلص من سيطرة فن مختار
ممارسا الرمزية فى النحت وداعيا الى
الفن ذى الرسالة الاجتماعية . كما
حقق فى مجال النحاس المطروق وفن
اليدالية تطورا هاما وأثبت أنه أستاذ
هذا المجال بغير منازع كاشفا عن أسرار
خامة النحاس المطروق وعن حساسية
تشكيلية مرهفة تتجاوب مع هذه الخامة
الى غير حدود .

أما العلامة الثالثة فقد نجحت فى
أعمال المثال صمويل هنرى - المعروف
حاليا باسم آدم حسين .. وفى الفترة
من عام ١٩٥٢ حتى عام ١٩٥٧ حقق
فى فن النحت تحولا هاما بإسكارد
الصبغة التشكيلية التى تميز فيها
التعبيرية الموضوعية بالواقعية الاجتماعية
.. وكانت إضافته فى مجال الخامة هو
استخراج كل الامكانيات التعبيرية
للطين المحروق .. فكانت أزود أعماله
من خامة الفخار على رأسها تمثال
« الحرة » و « أم الشهيد » .

ومع بداية الستينات ظهرت العلامة
الرابعة فى تطور النحت المصرى الحديث
عندما عرضت أعمال الفنان صلاح
عبد الكريم المركب من بعايا الحديد
وموصلات المعدن (الحردة) فأحدثت
انقلابا فى مفهومات النحت التقليدية
مع التعبير عن قيم فنية عالية ومضمون
إنساني عام .. وذلك من خلال الدلالة
الرمزية لحامات الحديد والمعادن التى
تشير الى المجتمع الصناعى الوليد
ببلادنا « من ناحية » والتعبير عن موم
الإنسان المعاصر ورعيه وانغرابه من
التساجيع الأخرى ، ونفخ على رأس
هذه الأعمال تمثال « المسيح الصلوط »
و « صرخة الوحش » .

ولا لا يعنى أن فن النحت فى
بلادنا لم يشهد غير هذه الطفرات الأربع

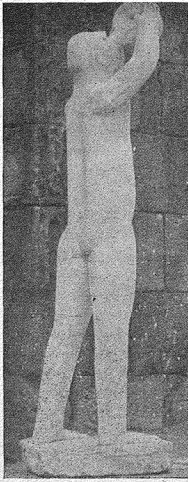
لكن المسألة لا تقتصر على الجانب
الكفى فى عدد المثاليين وعدد أعمال
النحت وسهولة ازديادها وإنما تتعداه
الى الجانب الموضوعى التعلق بالأعمال
الجسيمة والأصيلة فى كل من فن
التصوير والنحت وزاوية الإبداع الخلاق
فى الأعمال الجسيمة بالنسبة لثقلاتها
السطحية .. لهذا تبدو الأعمال الجديدة
والأصيلة فى تاريخ فن النحت المصرى
الحديث وكأنها علامات مضية متناثرة
على طريق هذا الفن منذ مطلع القرن
العشرين حتى الآن ..

وعند التصدى لتقييم هذا الفن نتوقف
عند أربع علامات مضية بارزة ظهرت
حتى الآن تتخللها فترة من الركود
الأكاديمى امتدت لثلاث سنوات كاملة
متنايلة ... وإن هذه العلامات لتفرض
بفسها بقوة على كل منابع لسرد تاريخ
النحت المصرى الحديث .

لقد وضع أول هذه العلامات المثال
محمود مختار (١٨٩١ - ١٩٢٤) عندما
استطاع أن يبتكر الصيغة الجمالية
الملائمة لتزاوج القيم الفنية الأوروبية -
وخاصة الفرنسية ، فى القرن الثامن
عشر والتاسع عشر بالقيم الجمالية
الفرعونية ، ثم سخرها هذا الابتكار
للتعبير عن المرحلة الاجتماعية التى
عاشها ، مرحلة النهضة والبحث عن
الشخصية المصرية فى أعقاب ثورة
١٩١٩ . فحظى فنه باحترام وتقدير
الأوساط الفنية الفرنسية التقليدية
واكتسب فى نفس الوقت حماس وتأييد
الجماهير المصرية التى أشعلت ثورة
مصر الوطنية .

بعد وفاة مختار عام ١٩٢٤ وحتى
نهاية الحرب العالمية الثانية ساد فن
النحت المصرى اتجاه أكاديمى محافظ ،
وخلال هذه الفترة لم تتحقق أية إضافة
يعتد بها الى هذا الفن .. كان الاتجاه
السائد هو النمط الكلاسيكى الغربى
ومحاولات تقليد أعمال المثال مختار ،
فقد القى فن مختار ظلا كثيفا على
تلاميذه ومن عاصروه من المثاليين فانطبع
الانتاج الفنى ببصماته ولا يزال اتباع
هذه المدرسة الأكاديمية -الطابع- يعيشون
بيننا الى الآن وقد توقف معظمهم عن

آدم حسين : ابن الكفاح المسلح
فى القنساء ، والفاء موهبة
١٩٣٦ ، ثم ثورة يوليو التى
جاءت بعد ٦ شهور من حرق
القاهرة

رأس اتجاه يحقق منعكلاً واضح
القسمات أو علامة بارزة يتطلع إليها
شباب المثاليين ... ولكن ما لا شك
فيه أن من بين هذا الشباب ستبرز
علامات مضيئة في تطور فن النحت
تثريه وتقنيته وتجميله نغز يتطور هذا
الفن الذي يشر مستقبله بإنتاج وفير
وأصيل .

محمود مختار بين المحافظة والثورة
لم يحظ أي فنان تشكيل في بلادنا
بما حظى به المثال محمود مختار من
شهرة وتكريم سواء في حياته أو بعد
موته .. وهو صاحب تماثيل نفيسة
مصر المقام حالياً أمام جامعة القاهرة
وهو الذي صنع تماثيل سعد زغلول
بالقاهرة والاسكندرية وصمم رآشرف
على تقيفة فاعديتهما بما تحملانه من
تماثيل ونقوش النحت البارز . والغائر
ذات الدلالات القومية الواضحة .

انه أول من أعاد الحياة لأرميل
النحت المصري بعد أن توقف مشات
السنتين فكان أول مثال فن بلادنا يقيم
تماثيله في الميادين العامة .. والوحيد
من مثاليين الذي أقامت نه الدولة متحفاً
خاصاً لاتساحه الفني بحدقية الحرية
بالجزيرة .

ولقد حقق في حياته الفنية القصيرة
مكانة كبيرة وشهرة واسمة بين الملايين
واستطاع أن يقيم بناء سامعاً في تاريخ
النحت المصري الحديث بعد أن وضع
لبناته الأولى .

كان ميلاد مختار عام ١٨٩٦ بأحدى
دري الوجه البحري وقد انتقل في حياته
الى القاهرة ليعيش مع أمه في أحد
الأحياء الشعبية فتفرغ في وجه مصر
الأسيل في الريف والدلتة .. وعندما
أنشئت مدرسة الفنون الجميلة عام
١٩٠٨ أسرع مختار ليلتحق بها .
وهناك بدأ دراسته المنظمة .. على
أيدى أساتذة أوروبين بامتدح للتلاميذ
التأليم المدرسية الكلاسيكية في الفن .
وكان فكره في مرحلة الدراسة يتحصه
الى تصوير البطولات الأسطورية في
تماثيل « طارق بن زياد » و « حوله
بنت الأزور » وإبطال الحركة الوطنية

كما في تماثيل مصطفى كامل و محمد
فريد .

ويخرج مختار وزملاءه في المظاهرات
المطالبة بالدمستور والاستقلال عام ١٩١٠
ويتنقل لمدة ١٥ يوماً .. وبعد عام واحد
يسافر الى باريس على نفقة الأمير يوسف
كمال الذي أنشأ مدرسة الفنون
الجميلة ، بناء على تقرير من أستاذة
الفرنسي مسيو « لابلاي » .

ان فهمنا لهذه التناقضات وموقع
غثارة منها ، يفسر لنا بعض أسباب
الانقسام الذي حدث له ، والدوافع التي
أدت الى مقاومة أعماله في بعض الفترات
بالأساليب الإدارية .

ففي عام ١٩٠٨ أقام الأمير يوسف
كمال مدرسة الفنون الجميلة ، بدرب
الجمامين ، وفي نفس التاريخ
أنشأ الأمير أحمد فؤاد الجامعة
المصرية القديمة بميدان الأزهار ،
وقاده هذا الطريق الى الفوز بالعرش
بعد سنوات قليلة من ذلك التاريخ
وتوج باسم الملك فؤاد .. وهذا ماكان
يطمح فيه يوسف كمال وعمر طوسون
وغيرهما من أمراء الأسرة المالكة في ذلك
التاريخ .

وفي باريس فتحت عينها الشاب على
ما تملكه مصر من تراث عريق في فن
النحت لم ينيه اليه أحد من قبل ،
هذا بالإضافة الى التحرر والانطلاق ..
وهو ما لم يحسب حسابه الأمير أو
الأساتذة الأوروبيون .

ولما عاد الفنان الى مصر بعد ثلاثة
أعوام ، عرضوا عليه إدارة مدرسة
الفنون الجميلة وكان عمره ٢٣ سنة
ولكنه رفض وفضل العودة الى باريس
للاستمرار في دراسته ، واستغل هذه
الزيارة القصيرة الى مصر في مشاهدة
واستيعاب ما تحويه دار الآثار من
أعمال النحت .. ثم عاد الى فرنسا
وهو مشغول بالبحث عن مصرينه
مجتهداً في دراسته دون أن يتخلى عن
وطنيته .

وعندما قامت ثورة ١٩١٩ في مصر
بدأ يفكر في تماثيل « نفيسة مصر »
وهنا برز التناقض العميق بين ثقافته

الفرنسية المحافظة ومصريته وحسبه
الوطني الثوري ، فكانت فكرته الأولى
تماثيل امرأة جميلة تمسك سيفاً ..
كما لو كانت جنان فاولك التي تمثل
البطولة والوطنية عند الفرنسيين .

وجاء يوم عظيم في حياة هذا الفنان عندما
نظر الى تماثيله التي أعجب به أساتذته
الفرنسيون وأعضاء الوفد المصري عند
زيارته لباريس .. وأحس انه تماثيل
فرنسي الروح والأسلوب وليس فيه
من المصرية شيء .. فحطه ووضع
تصميماً هو تماثيل نفيسة مصر ، فلاحه
مصرية ترفع الجناح وترتكز بيديها
على أبي الهول رمز الحضارة العريقة .

وهكذا كان مختار ينتمي من الناحية
الفنية الى الاتجاهات المحافظة الفرنسية،
لأن الفترة التي عاشها هناك في
أوائل القرن كانت تشهد أخطر
الانقلابات الفنية اذ ظهرت خلالها
التعبيرية والسريالية في فرنسا
والتجريدية في ألمانيا ، وكانت
المدراس الجديدة التي تواجه الأساليب
التقليدية قد أعلنت العصيان على
صالون باريس الرسمي وأقامت
صالون المستقلين لتعرض فيه أعمالها
بميدان عن الرقابة المحافظة ذات
المعايير التقليدية الصارمة .. وكان
مختار يعطى بتقدير هؤلاء الذين
رفعوا أعماله عالياً في وقت كانوا
يتربحون فيه تحت وطأة الهجمات
العنيفة للمجدين .

ومع هذا كان فن مختار يمثل
بالنسبة لمصر ثورة فنية كاملة
الأركان .. ثورة على التقاليد التي
كانت تستنكر فن التصوير فما بالك
بالنحت وثوراة على الاستعمار والتخلف
والحجاب .. وثوراة على الفن الأوربي
الذي حاول جامعا تراثنا وعمل
على إقامة فنانين يسيرون على النمط
الكلاسيكي الغربي ليخدموا الأنظمة
والأمراء ويحلموا بقصورهم ويشبعوا
تسلهم بأوروبا وتوسيعهم بأثرها
وملوكها .

وعاد مختار الى مصر مجيئاً على
أعناق الجماهير واستقبل كما استقبل

زعما الوفد المصري سعد زغلول ورفاقه ٠٠ وكانت الدعوة لاقامة تجماع النهضة قد بلغت ذروتها فكان رجال الدين يمشون في المساجد الى اقامته ويقومون بجسج التبرعات عقب الصلاة حتى بلغت ٦٥٠٠ جنيه ٠

وهكذا كان محدود مختار اول مثال مصري يمد الحياة الى فن النحت بميد مئات السنين من الصمت وكانت عودة جديدة ٠٠٠ ووفق الى تحقيق الصيغة الجمالية الملائمة في عصرنا الحديث لتزاوج التراث الكلاسيكي الاوروبي الذي يستمد جذوره من الفن الاغريقي القديم ٠ والتراث المصري القديم ٠ فكانت فلاحته وشخصه ليسا نفس مقاييس فينوس الهة الجبال اليونانية القديمة ولها رشاقة وحركات المرأة الباريسية ٠ ولكنها ترقى فيسبب الفلاحات المصريات وتتميز بالبساطة في خطوط واسية مبررة عن التمشيح والشعور بالجلود وهو ما استوحاه من الفن المصري القديم ٠

ولكن مختار اقام تمثال الحماسين قبل وفاته بوقت قصير ٠ وهو يحل بفترة طفره جديدة في فنه بعينى بدايه المحيط الذى انقطع السجيني فيما بعد ليضيف بعدا فنيا جديدا الى فن مختار بعد فترة من السمر في فلكه وتقليده امتدت لعشر سنوات ٠ في هذا التمثال اتجه الفنان الى الجاليات المجردة مستخدما الملابس وطياتها عندما تمتلئ بالهواء في اخراج كتلة جمالية تركز على ارض واقية تتمثل في وجه واقام النلاحة التي لا يظهر غيرها من جسدها وكأنها مجرد ايماءة الى الفلاحة داخل الكتلة المتناسقة البناء ٠٠ ان هذا التمثال يوحي ببداية مرحلة انطلاق في فن مختار لم تكن ٠ فيها استفادة ومقسم للاتجاهات الحسنة الاوروبية مرتكزة على التراث المصري فاتحة الطريق واسعا للابداع والخلق ٠

السجيني

فنان الرزمة والنحاس المطروق

تعتبر أعوام الحرب العالمية الثانية بمثابة الفترة التي دخل فيها الفن

المعاصر بلادنا وقد بدأ بالتصوير عندما ظهرت في أواخر الثلاثينات جسياسة المحاولون ثم جماعة الفن الحر لتتملأ على نقل الفكر الغربي في الأدب والفن والفلسفة ٠

وفي عام ١٩٤٢ تكونت جماعة الفن والحرية في نفس الوقت التي ظهرت فيه بعض الجماعات السياسية اليسارية ولكن كل هذه الجماعات لم تضم مثاليين انما اقتصرت على المصورين والرسامين بالإضافة الى الشعراء والادباء والمفكرين ٠

وفي اواخر الأربعينات كون الفنان جمال السجيني جماعة صوت الفنان التي مارست نشاطها لمدة عامين ونصف وضعت عددا من المجلدين وهكذا بدأ ميلاد العلامة الثانية في تاريخ النحت المصري الحديث ٠

لقد كان السجيني في البدايه يمثل فرعا من الرومانسيه الواقعيه الاجتماعيه ولكنه ما لبث ان تحول الى الفن الرمزي وتحقيق الاساليب المعاصرة في النحت التي تعرف عليها خلال بعثته في أوروبا ٠ وقد ساعده على استخدام هذه الاساليب ميله منذ البدايه الى التعبير العنيف والمسرعي عن القضايا الاجتماعية التي عاهاها وكانت تماثليه في المرحلة الرومانسية والواقعية الاجتماعية صرخات احتجاج وتغرد على ماعاناه الشعب العامل في بلادنا قبيل الثورة ٠

وقد كان السجيني ابن مرحلة الاضطراب والتعلم التي شهدتها مصر طوال الأربعينات ٠ فقد تبلور ونضج وتلقى دراسته الفنية خلال هذه السنوات التي تعتبر سنوات الشباب والتكوين ٠ وفيما يتعلق بخامة العمل الفني فقد توصل السجيني الى كشف خامة النحاس التي اقصر استخدامها لزمن طويل على منتجات الحرفيين في خان الحليل للسباح وآثرياء الريف ٠٠ لقد كانت دراسة السجيني في أوروبا تتركز على فن المبداء فانطلق الفنان من هذا التخصص ليحيل رقائق النحاس الى خامة للفن التشكيلي مستخدما أسلوب الطريق ليرج لوحات مشفولة كالدانتيل حتى يحسبها المشاهد وكأنها خرجت من

يد مسالخ بارع ٠ وفي نفس الوقت نجح الفنان في استخلاص واستخراج أقصى طاقة تعبيرية لهذه الخامة البهيلة ٠

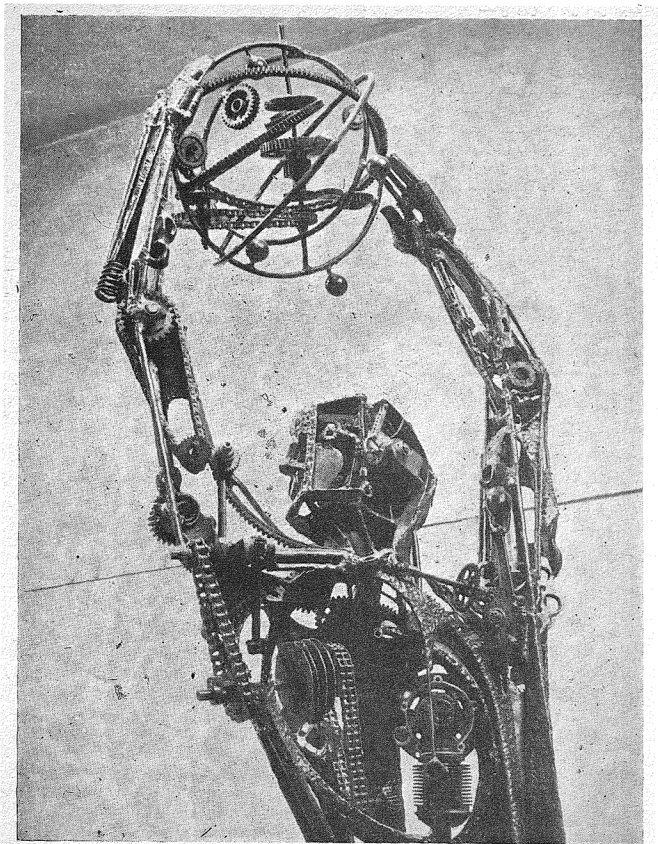
والحرفون ان الفن الرمزي يزدهر خلال فترات الكبت والارهاب اذا استخدم لمقاومة هذه الظروف ٠ ولهذا كانت أعمال السجيني الرمزية في النحت مثل « اللجر » التي يرمز فيها بالديك الى الثورة المنتظرة ثم تتمثل « الفلاح » الذي نفذ في خامة الحشب ٠ حيث تكبر الأقدام الى حشد المبالغة وتفسر الرأس فتعطي الاحساس بخفاة المسد رمزا للكرة الكامنة في الفلاحين والقابلة للانطلاق عند الثورة والقدرة على الاستمرار بها مثلا في ابنه الذي يحمل بين يديه ٠

وقد ووجهت أعمال السجيني بمقاومة عتيقة سواء من الفنانين الرسميين او الجهات الرجعية التي نموت على مشاهدة الأعمال الاكاديمية والكلاسيكية الطابع ٠ وبعد قيام الثورة عام ١٩٥٢ أصبح السجيني المثال المعبر عن ادائها والترجم لانجازاتها ومازال فنه معبرا عن قضايا المجتمع ٠٠ فهو بحث فنان الموضوع والنمائية الذي يستخدم الرمز والتشكيل ليحقق صيغة جمالية تخفف من ثقل الموضوع المباشر وتحقق الامتاع ٠

ولكن السجيني رغم كل شيء لم يحقق طفرات أخرى في فنه تحفظ له زعامة الاتجاهات الثورية في النحت واتجه بدرجة ما نحو الزخرفة حتى ان استخدمه لحروف الكتابة العربية وتسجيله لأجزاء من قصائد الشعراء في لوحاته النحاسية تفقد اللغة قيمتها التعبيرية وتحولوا الى عنصر تشكيلي زخرفي لشغل الفراغ وفي نفس الوقت يشغل المتفرج عن الموضوع وعن الشكل في محاولته لفك رموزها والتعرف على وسيلة لقراءتها ٠

آدم حنين ٠٠ والتعبيرية الاجتماعية

تخرج صمويل هنري (المعروف حاليا باسم المثال آدم حنين) عام ١٩٥٣ في قسم النحت بكلية الفنون الجميلة وحصل على أعلى التقديرات ٠٠ وقد

صلاح عبد الكريم : أحدث انقلاباً في مفهوم النحت التقليدي مع التعبير عن قيم فنية عالية ومضمون إنساني عام

الحركة الفنية وفي مساهماته حافقه الفنان بأعماله في سنوات انتاجه الأولى .

صلاح عبد الكريم .. والحديد والفنية

صلاح عبد الكريم فنان مزغرف ..
هذا هو تخصصه .. وهو أكبر سنا
من آدم حين .. أتم دراسته في كلية
الفنون الجميلة قبله .. ولكنه لم
يحقق علامته البارزة في الحركة الفنية
الا بعد عودته من أوروبا عام ١٩٥٨
عندما انجبه الى ممارسة النحت .

لقد اتجه صلاح عبد الكريم الى
العالمية مغطيا بذلك كل من سبوه
من مثاليين مصريين عندما استطاع أن
يدرك ما يتضمنه الحديد والمعادن من
مضون متصل بالتقدم الصناعي أو
بمعنى أذى ما يتضمنه من دلالات تنبؤ
بالنقد الصناعي .. وهكذا كان أول
فنان مصري يغوص هذا الميدان ويبدع
فيه ويصطبغ رائد له .

لقد اتجه صلاح عبد الكريم الى
نفايات الحديد وبمايا المعادن ، فاضاف
الى الخردة مرونة وتعبيرية لم يسببه
اليها أحد .

أما أسلوب التشكيل فهو يجمع بين
التجريدية والتشخيصية ويعكس
الإحساس بسلطان الآلات في العصر
الحديث .. ولقد وجد الفنان في « وكالة
البلع » حث تباع مهملات المعادن من
مسامير وصواميل وبلى وغيرها من
الأسكال الميكانيكية ماراح يستلهم منها
شكلاته الجديدة لموضوعاته . ولكن
الإضافة الكبرى لصلاح عبد الكريم الى
فن النحت هي الضموم الإنساني العالمي
التي تقصد له وعبر عنه مجسما إياه
في هذه الحافة الجديدة على فن النحت
في بلادنا .

إن الإنسان المعاصر يحس بالرعب
والغتراب أمام دور العلم الممطرة الى
إطلقها الإنسان من عقابها وأصبح
يخاف من القنابل الذرية ووسائل
الدمار الشامل ويملاء الإحساس بانعدام
قدرته على التحكم في مصيره .. هذا
الإحساس المعاصر أيقظ الرعب القديم
في أعماقنا ، الرعب الذي سطر على

ممنلة لكل ما تحقق من تطور في فن
النحت في مصر .

وهكذا كانت تماثيله « الحورية »
الموضوع حاليا في مبنى وزارة التربية
والتعليم و « أم الشهيد » التي شارك
به في التعبير عن انتصار بورسعيد عام
١٩٥٦ ، تماثيلا تتناول الأحداث وفي
نفس الوقت تخطو بفن النحت خطوه
واسعة الى الأمام ، لقد كان لها أثر كبير
في أعمال العديد من المثاليين المصريين
الذين شهدوا انتاجه وتأبعوه رغم أنه
لم يعمل بتدريس الفن .

كانت هذه هي اضافته في المضوم
.. وقد اسهم بأضافة جديدة الى خامه
النحت عندما أدخل لأول مرة في فنتا
الحديث استخدام خامه الفخار لتشكيل
التمائيل .. وقد كانت هذه الحافة
تتفق تماما مع أسلوبه الفني الذي
توصل اليه في تلك المرحلة .. ففى
أقدر على البقاء لأنها أكثر صلابه من
خامة الجبس البيضاء اللون بما يتضمنه
هذا اللون من هود وركود . إن خامه
الجبس معروفة بين المثاليين بأنها خامه
غير نبيلة ومحاولات تلويها تفقد
عادة في التغلب على جمودها .. هذا
في نفس الوقت الذي تمثل فيه خامه
الفخار مزيدا من الانصاف ببيئتنا
المحلية التي تناولها في موضوعات هذه
المرحلة الأولى من فنه .

ولكنه عندما سافر الى ألمانيا في
أواخر الخمسينات اصطدم بموجه
التجريدية العاتية التي تتجاف أوروبا
الغربية .. وغت الموضوع في تماثيله
ليخفى مكانه لاهتمامات شكله خالصه ..
وأصبح الموضوع مجرد ذريعة لخلق
شكل فني خالص .. وأصبحت خامه
النحت هي الخشب أو الزنبر أو الحجر
وراح يستخرج منها إمكاناتها
تشكيلية حتى تلبو تماثيله الأخيرة
وكانها من أعمال التراث العتيق التي
شاركت في صياغتها الطبيعة المتغلبه
وعوامل التربة .. ورغم أن هذه
الأعمال أكدت شخصيته الفنية المتميزة
وحداثتها أكثر من ذي قبل إلا أنها
لم تحقق من الجماهيرية والتأثير في

أتاح له سنوات الدراسة أن يلقى
التعاليم الأكاديمية على أيدي المشايين
التقليديين وفي نفس الوقت يلمس
ثورة السجيني على تلك التعاليم حبيب
درس على يديه أيضا .. وبعد نخرجه
التحق برسم الفنون الجميلة بالأصر
حيث قضى عامين بين آثار المصريين
القضاء ومع أهالي الصعيد .. وهناك
في هذا الجو المتكامل الأصالة أنسج
أروع تماثيله .. واستمر في هذه
المرحلة الفنية حتى عام ١٩٥٧ عندما
حصل على منحة دراسية في ألمانيا فغير
فنه وتفكيره .

**لقد كانت الفترة الأولى من انتاجه
الفني هي التي تمثل علامه بارزة وعامة
في علامات تطور فن النحت بمصر ،
لأن أعماله تميزت بالأصالة التي ترتكز
على أرض صلبة هي البيئة المحلية
والتراث المصري القديم .** أما أصامه
لنن النحت فهي قدرته على الجمع بين
التعبيرية الاجتماعية والواقعية في أعماله
الفنية ، مع التخلص من التعبير الدارج
والساذج عن الأحداث ، وعن المواقف
المرسحيه والميلودرامية الى يصورها
تحت عتد السجيني في كثير من
الأحيان ، هذا في نفس الوقت الذي
أكد فيه من آدم حين خطوه التحرر
من العيود الأكاديمية والمدرسية في
التشكيل ، فاستطاع أن يحقق التعبير
المستتر الذي عن الأحداث ، وأن
يحقق الديناميكية والحوية من داخل
العمل الفني ومن روحه العام بعيدا
عن الأثارة والفضوضاء التشكيلية .
وكان بهذه الميزات أول من تتسايل
الأحداث الجارية في فنه من المثاليين ..
مؤكدا انفعاله الصادق بها وتعبيره عنها
في عمق وصفه .

إن آدم حين هو وليد أحداث
١٩٥١ - ١٩٥٢ .. انه ابن الكفاح
السلح في القناة والغاء معاهدة ١٩٣٦
ثم ثورة يوليو التي جات بعد ٦ شهور
من حريق القاهرة ..

لقد شهد الفنان كل هذه الأحداث
وانغل بها وكونت شخصيته الفنية ..
الصيغة الجسالية في فن النحت التي
تتلائم مع هذه الأحداث وتعبير عنها

البشرية خلال العصر الحجري وقبل ظهور الحضارات الكبرى على اكتاف العبيد . في ذلك العصر كان خوف الانسان وعجزه أمام قوى الطبيعة يجد التعبير عنه في الرسوم المخورة على جدران الكهوف التي يسكنها ، وهي رسوم للحوانات التي تهدده ويعيش على صيدها ، وقد مارس الانسان رسم هذه الحيوانات لآلاف السنين . وإن انسان العصر الحاضر يعيش في رعب مشابه اينفد في اعماق الفنان وسوم اجدهاء القدامى فيعبر عن الخسوف بأسلوب فني حديث وفي تخالجات تعبير بقنوه عن روح العصر الصناعي هي **خامات الحديد والصلب وبقايا المعادن** .

وهكذا كانت أعمال صلاح عبدالكريم التي تصور الحيوانات والمشكلة من الحديد والمعادن الأخرى أعمالا عالية المستوى ومعيرة عن عصرنا الحاضر تعبيرا رمزيا ناجحا . وهو عندما يشكل تماثيله المدنية يقوم بالتوفيق بين الأجزاء المتناثرة بتعريضها للحام الاسجني فظهر في تكوينات متسقة مستغلا في ذلك حاسنه الجمالية الرفعة في تنظيم ووضع كل قطعة في المكان الذي يناسب شكلها وحجمها بحيث تؤدي دورا تعبيرا وجماليًا رائعا في التكوين العام المبكر .

وأعماله الحديدية تخضع للتوازن الجمالية ، قوانين الكتلة والتوازن

والتوافق ، وفي أعماله التشخيصية يراعى التشريح ولا يلجأ الى البالفة والتحوير في النسب .

وقد قوبلت هذه الأعمال بمقاومة عنيفة من الفنانين الأكاديميين ، فقدموا قدم الفنان تماثله عن التصنيع الى المسابقة التي نظمتها وزارة الثقافة حول هذا الموضوع عام ١٩٦٢ قررت لجنة التحكيم بعد مناقشات طويلة انها ليست نحتا .

وأخرج تماثله من المسابقة رغم انه يعبر عن التصنيع والتقدم في خامته وموضوعه وحررته ، بل ان كل جزء منه ينطق بل ويصرخ بفكرة التصنيع .

جيل لم يتبلور

بعد الاضافة التي وضعها صلاح عبد الكريم لفن النحت والى حققت العالمية وقدرتها الاوساط الدولية لم تبرز علامة أو اضافة أعلى منها وأبعد مدى في تأثيرها ، ولو ان المحاولات لم تتوقف من شباب المثاليين وحتى كبارهم . فلا زال السجيني ينتج ويعمل على تطوير فنه ولا يزال آدم حنين يواصل الانتاج في مرسمه المنعزل تحت سفح الهرم . .

ولابد ان نسجل هنا الاضافات التي حقها كل مثال من شباب الحركة الفنية مهما كان حجمها ، فمن المؤكد ان

مجموع هذه الاضافات سيؤثر حتما في الطفرة المقبلة . .

ان **كمال خليفة** عمل على تحقيق فكرته الخاصة بالحياة المستقلة للعميل الفني بعيدا عن الفنان بعد الانتهاء منه واستطاع ان يبتكر صيغة جمالية ملطقة وتشخيصية في وقت واحد وكان يطلق عليها « **القيمة الجمالية الحقيقية** » ولكن صحته لم تساعد على مواصلة الطريق واختطفه الموت سريما قبل ان يبلور فكرته ويجسمها تماما .

أما **عمر النجدي** فهو مولع بالتطابق الفراغ في الجسم والحجم المائل للفراغ والتقابل للتطابق منه ، انها نفس فكرة الذكر والانثى والسالب والموجب ولكنه هنا يحاول تحقيقها على المستوى الفلسفي في النحت . . لكنه شديدا التأثير بالرتوجيا كوميدي في أعماله الأخيرة المسندية ، ولا يزال أمامه الطريق واسعا ليحقق الكثير .

هذا في حين يثور **صالح رضا** على نفسه ويعمل على تطوير فنه بإرادته ، فهو لا يفتح بالتعبير عما يريد بما يستطيع بل يجهده دائما من أجل التعبير عما يريد بما يريد ، متفلا من مجال فني الى مجال آخر ومن أسلوب الى آخر . لهذا يعتبر النحت أحد ابداعاته ولا يحتل بؤرة اهتمامه ، فهو لا يركز جهده على النحت وحده أو التصوير وحده ، وإنما يسعى الى خلق لغة تشكيلية جديدة ، وهو لهذا كثير التنقل والبحث .

أما **محمد هجرس** فقد حقق في مجال التعبيرية الموضوعية نفذا عظيما ولكنه لم يواصل الطريق واتجه الى التعبيرية التجريدية في النحت واستغرقه التلخيص والتحوير فلم يكمل الطريق أو يحقق ما يطمح في رأس اتجاه جديد وطفرة في الفن .

وهناك فنان شاب هو **عبد الحيد الدواخل** . . عاد منذ شهر من بعثته في اسبانيا وهو يسعى أيضا على طريق التعبيرية الموضوعية ويبرهن بنضوج مبكر واطافة أصيلة .

صبحى الشاروني

لوحنا الغلاف

للذنان العالى المعاصر هنرى مور الذى ولد عام ١٨٩٨ في كاسل فورد بقاطعة يركشير بإنجلترا ، والذي يعد قطبا من القطب في النحت المعاصر ، وعلماء من اعلامه البارزين .

ومور من الفنانين القلائل الذين يؤمنون بأن الطبيعة مصدر كل نحت ممتاز ، وهو في بحثه قد ينظر بعين العالم العارف الذي يستخلص قوانين للطبيعة والحياة والنمو ، وقد ينظر بعين الفنان الحساس الذي يستشعر جمال البناء وقوته . عموما استطاع هنرى مور أن ينتج في الحصول على شكل جديد للتكوين العضوي بلغ فيه مرتبة لم يبلغها فنان غيره ، مرتبة جعلت منه فنانا متميزا الشخصية ، متفرد الأسلوب ، يث في نحته روحا وحرارة متدفقة الحياة .

مجلة الفكر المعاصر

الاشتراك السنوي عت ١٢ عدداً
١٠٠ قرش في الجمهورية العربية المتحدة
١٥٠ قرشاً في البلاد العربية
٢٠٠ قرش في الخارج .

الاشتراك عت نصف سنة (٦ أعداد)
٦٠ قرشاً في الجمهورية العربية المتحدة
٨٠ قرشاً في البلاد العربية
١٢٥ قرشاً في الخارج

ترسل الاشتراكات بكم قسم الاشتراكات
المجلات الثقافية ٥ شارع ٢٦ يوليو
القاهرة .

الإعلانات تنفذها عت مع قسم الإعلانات
المجلات الثقافية ٥ شارع ٢٦ يوليو
القاهرة .

بِسْمِ المجلات الثقافية

أن تعان عن تخفيض الاشتراكات لطيف المجلات والعادها العليا وأعضا منظمة الشباب

٦٠ قرشاً في الجمهورية العربية المتحدة في الخارج

مجلة المثقفين العرب • تصدر أول كل شهر
تحرير: القزويني: أحمد عباس صالح • العدد ١٠ قرش
تكملة لفتح المجال للتحرير • تصدر في يوم ٣ من كل شهر
تحرير: القزويني: د. مؤازر كزيبا • العدد ١٠ قرش
مجلة الثقافة الرفيعة • تصدر في يوم ٥ من كل شهر
تحرير: القزويني: جميعي • العدد ١٠ قرش
كل جديد في فنون المسرح والسليفا
• تصدر يوم ١٥ من كل شهر
تحرير: القزويني: د. عبد القادر القط • العدد ١٠ قرش

مجلة القاتب

مجلة الفكر المعاصر

مجلة المجلات

مجلة المسرح والسليفا

٣٠ قرشاً في الجمهورية العربية المتحدة في الخارج

أول مجلة بلبيوم عربية في العالم العربي
• تصدر كل ثلاثة أشهر
تحرير: القزويني: أحمد عباس صالح • العدد ١٠ قرش
دراسات عن الفنون الشعبية
• تصدر كل ثلاثة أشهر
تحرير: القزويني: د. عبد الحيد يوسف • العدد ١٠ قرش

مجلة الكتاب العربي

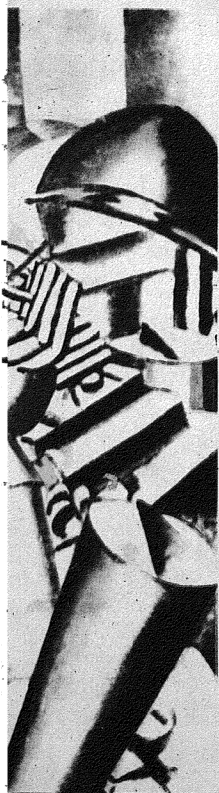
مجلة الفنون الشعبية

ترسل الاشتراكات باسم

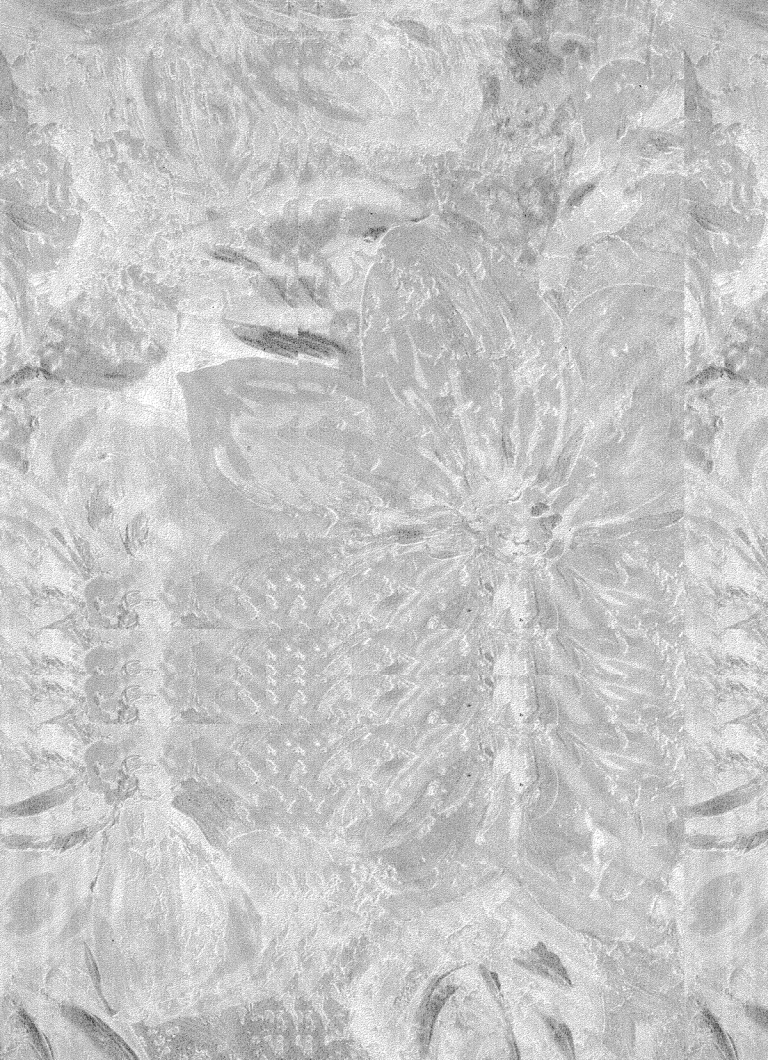
المجلات الثقافية ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة

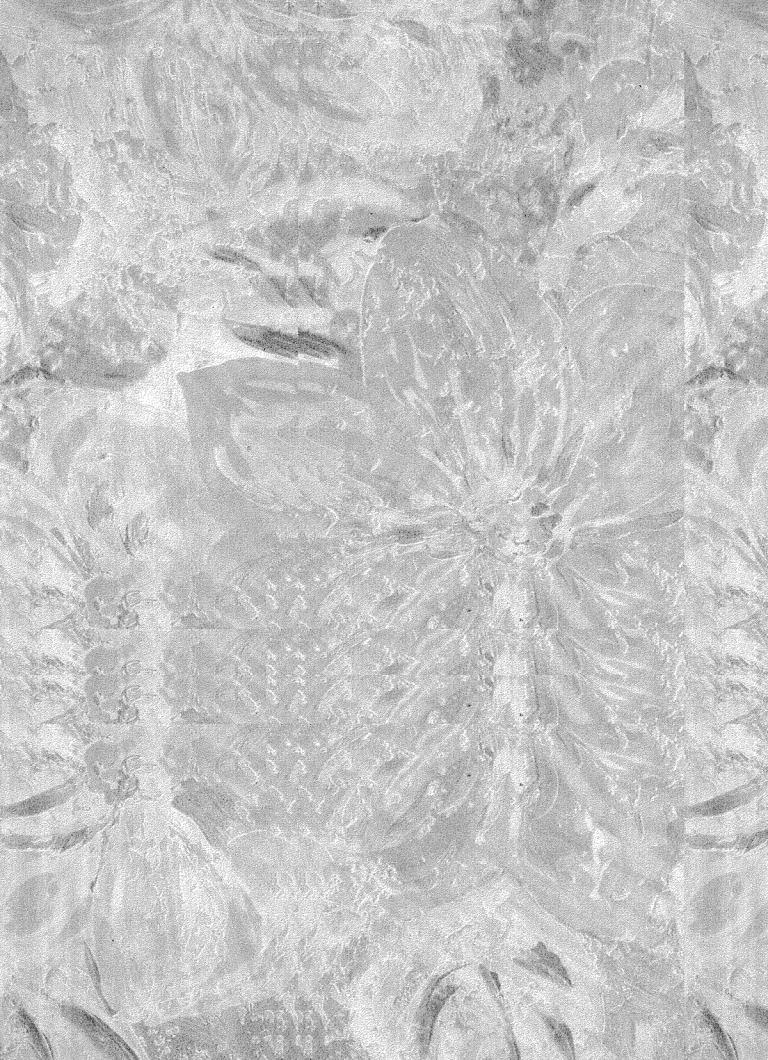
السيرة الذاتية العامة للتأليف والنشر

التمن ١٠ قروش

دار الكاتبة العربي
فرع البيعة

Bibliotheca Alexandrina

0535603